

روزانہ درس قرآن کریم

تفسیر

① سُورَةُ الْفِرْقَانِ (مکمل)

② سُورَةُ الشُّعَرَاءِ (مکمل)

③ سُورَةُ النَّملِ (مکمل)

④ سُورَةُ الْقَصَصِ (مکمل)

⑤ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ (مکمل)

⑥ سُورَةُ الرُّومِ (مکمل)

جلد : ۱۲
— افادات —

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی دامہ

خلیب عباسی مع مسجد نور گوجرانوالہ پاکستان

جملہ حقوق بحق مکتبہ محفوظ ہیں

نام کتاب _____ عالم القرآن فی درس القرآن (مورقہ القرآن تا المزمع)
 لغوات _____ حضرت مولانا مسعودی مہدی سواتی خطیب مسجد نور کوہر نوالہ
 مرتب _____ الحاج اعلیٰ دین الہم اب علوم اسلامیہ لاہور
 مطبع _____ لکھنؤ شریف لکھنؤ لاہور
 تعداد طباعت _____ پانچ سو روپے (500)
 مرقعہ _____ سید القاسمین حضرت شاہ فیض انصاری مدظلہ
 تصانیف _____ محمد امان اللہ قادری کوہر نوالہ
 ناشر _____ مکتبہ دروس القرآن فاروق کج کوہر نوالہ
 قیمت _____ ۱۱۰ روپے (270)
 تاریخ طباعت _____ جون ۲۰۰۸ بمطابق جمادی الاول ۱۴۲۹ھ
 ٹیکس پے _____

1- مکتبہ دروس القرآن فاروق کج کوہر نوالہ

2- مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوٹہ

3- مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور

4- مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور

5- کتب خانہ مجیدیہ بیروان، ہرگیت ملتان

6- مکتبہ علمیہ جامعہ بنسوریہ سائٹ کراچی ۱۶

7- کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار لاہور

8- اسلامیت کتب خانہ اذکار کئی ایبٹ آباد

9- مکتبہ العلم ۸ اردو بازار لاہور

10- مکتبہ رحمانیہ اقرام سنٹر اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۲

صفحہ	مضامین سے	صفحہ	مضامین سے
۴۷	بازاروں میں جانا	۲۱	پیشی لفظ اور الکحل محل دین
۴۷	معتز ضہین کا تصویر رسالت	۲۷	سخنہ لے گھنٹی از محمد فیاض خان سواتی
۴۹	معتز ضہین کی گمراہی	۳۱	سورة الفرقان مکمل
۵۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۶)	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۳)
۵۱	رابطہ آیات	۳۳	نام اور کوائف
۵۲	نبی کے لیے دینی لوازمات	۳۳	رابطہ سورة
۵۳	مختصر علیہ السلام کی انکساری	۳۵	کمال عبدیت
۵۴	وقوع قیامت کی تکذیب	۳۶	نزول قرآن کی غایت
۵۵	دوزخیوں کی جہنم و پکار	۳۶	توحید خداوندی
۵۶	مفقوروں کے لیے انعامات	۳۸	سنت تخلیق
۵۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۰ تا ۲۰)	۳۸	نفع نقصان کا اختیار
۵۹	رابطہ آیات	۴۰	درس سوم ۲ (آیت ۴ تا ۹)
۶۱	بور کا معنی	۴۱	رابطہ آیات
۶۲	معبودان کا اعلان پیڑاری	۴۱	قرآن پاک پر اعتراض
۶۳	بشریت نسل	۴۲	اشترک کی طرف سے جواب
۶۵	بازار میں جانا	۴۴	پیغمبر خدا پر اعتراض
۶۶	ایک دوست کی بے آزمائش کا ذریعہ	۴۶	نبی کی امتیازی حیثیت

۹۷	باطل پر فٹے سہنے کی خواہش	۶۷	نظریہ مساوات
۹۸	خواہشات نفسانی بطور مجبور	۶۹	درس پنجم ۵ (آیت ۲۱ تا ۲۹)
۱۰۰	چار چیزیں ذریعہ آزمائش	۷۰	رابط آیات
۱۰۱	قانون کی پابندی	۷۱	فرشتوں اور مردے ملاقات کی خواہش
۱۰۱	جانوروں سے بدتر انسان	۷۲	بوقت موت فرشتوں سے ملاقات
۱۰۲	صاحب درس کا جانور کے جسم میں ذاتی تجربہ	۷۲	اعمال کا ضیاع
۱۰۴	درس ششم ۹ (آیت ۲۵ تا ۳۰)	۷۳	نزول ملائکہ
۱۰۴	رابط آیات	۷۴	سلطنت خداوندی
۱۰۵	سایہ بطور دلیل قدرت	۷۵	چھٹی اور بری مجلس
۱۰۶	سائے کے فوائد	۷۶	صحبت کا اثر
۱۰۷	سائے کے نقصانات	۷۸	درس ششم ۶ (آیت ۳۰ تا ۳۴)
۱۰۸	سائے کی حقیقت	۷۹	رابط آیات
۱۱۰	آیت ۳۰، ۳۱، ۳۲ اور دن	۷۹	ترک قرآن پر گراہی
۱۱۲	درس دہم ۱۰ (آیت ۳۸ تا ۵۲)	۸۱	حضور علیہ السلام کے لیے نسل
۱۱۳	رابط آیات	۸۲	تبدیل روح نزول قرآن پر اعتراض
۱۱۴	باران رحمت کی دعائیں	۸۳	جواب دل کی پہنچ
۱۱۴	پاکیزہ پانی کا نزول	۸۴	جواب ازالہ غمات
۱۱۵	پانی کی افادیت	۸۵	پہرہ دل کے بل بے
۱۱۶	پانی کی غری سپلائی	۸۷	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۵ تا ۴۰)
۱۱۷	سندھین کی بعثت	۸۸	رابط آیات
۱۱۹	اعدائے دین	۸۹	موسیٰ اور فرعون کا واقعہ
۱۲۰	جہاد مسلسل	۹۱	قوم نوح کی ہلاکت
۱۲۱	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۳ تا ۵۵)	۹۲	عاد، ثمود اور کنوزی والوں کی تباہی
		۹۳	دیگر اقوام کا حال
		۹۴	درس ششم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۴)
		۹۷	رابط آیات

۱۲۱	چال میں طمانیت	۱۲۵	ربط آیات
۱۲۲	(۲) سلام متارکات	۱۲۶	دو متضاد پانیوں کا ملاپ
۱۲۳	(۳) تجود و قیام	۱۲۷	مشابہات قدرت
۱۲۵	(۴) جہنم سے دور سبب کی دعا	۱۲۸	پانی پینے کی دعا
۱۲۶	(۵) خرچ میں میانہ روی	۱۲۹	قطرۃ آب سے تخلیق انسانی
۱۲۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۶۸ تا ۷۲)	۱۳۰	غیر اللہ کی عبادت
۱۲۸	ربط آیات	۱۳۱	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۵۶ تا ۶۰)
۱۲۹	(۶) شرک سے بیزاری	۱۳۲	ربط آیات
۱۳۰	(۷) قتل نفس سے اجتناب	۱۳۳	انذار و قشیر
۱۳۱	(۸) زنا سے پرہیز	۱۳۴	بے لوث تبلیغ
۱۳۲	(۹) قرب اور امانت	۱۳۵	توکل علی اللہ
۱۳۳	(۱۰) جھوٹ سے پرہیز	۱۳۶	تخلیق ارض و سما
۱۳۴	(۱۱) لغویات سے کنارہ کشی	۱۳۷	استوی علی العرش
۱۳۵	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۷۲ تا ۷۷)	۱۳۸	جہنم کے سلسلے سجدہ
۱۳۶	(۱۲) آیات الہی میں غور و فکر	۱۳۹	درس سیر و ہم ۱۳ (آیت ۶۱ تا ۶۲)
۱۳۷	تعلیم و تعلم	۱۴۰	آسمانی برج
۱۳۸	(۱۳) ازواج و اولاد کی فخر	۱۴۱	معدن بارہ برج
۱۳۹	(۱۴) ذاتی اصلاح	۱۴۲	سبب سیارات کی منازل
۱۴۰	عباد الرحمن کے لیے انعامات	۱۴۳	سورج اور چاند کے فوائد
۱۴۱	اہتمام الی اللہ	۱۴۴	شب و روز کی تغیر کی حکمت
۱۴۲	سورة الشعراء مکمل	۱۴۵	درس چہار دہم ۱۴ (آیت ۶۲ تا ۶۷)
۱۴۳	درس اول (آیت ۱ تا ۹)	۱۴۶	ربط آیات
۱۴۴	نام اور کوائف	۱۴۷	عباد الرحمن کی صفات

۲۵۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۱۲۳ تا ۱۳۱)	۲۲۷	خورد و فروش کا بندوبست
۲۵۶	رابط آیات	۲۲۷	شفاعت کا نام اللہ
۲۵۶	قوم عمار کا حال	۲۲۸	موت و حیات
۲۵۷	اسراف کی بیماری	۲۳۰	اچھائی اور برائی کی نسبت
۲۵۸	عبث عمارت	۲۳۱	معافی کی درخواست
۲۶۰	دنیا کی بے ثباتی	۲۳۲	ابراہیم کی دعا
۲۶۱	حضرت ابوالدرداءؓ کا خط	۲۳۳	باپ کے لیے دعا
۲۶۲	ظلم کی ممانعت	۲۳۵	مال و اقارب
۲۶۳	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۱۴۰ تا ۱۴۷)	۲۳۶	قلب سلیم
۲۶۴	رابط آیات	۲۳۸	درس نہم ۹ (آیت ۹۰ تا ۱۰۴)
۲۶۵	انعامات الہیہ کا شکر	۲۳۹	رابط آیات
۲۶۵	میراثی اور بیٹے	۲۳۹	مستحقوں کے لیے جنت
۲۶۷	باغات اور چشمے	۲۴۰	گمراہوں کا انجام
۲۶۸	قوم ہود کا جواب	۲۴۲	دنیا میں واپسی کی حسرت
۲۶۹	وعظ ابلور مشن انبیاء	۲۴۳	حرف آخر
۲۶۹	قوم ہود کا سرک انکار	۲۴۵	درس دہم ۱۰ (آیت ۱۰۵ تا ۱۲۲)
۲۷۰	قوم ہود کی ہلاکت	۲۴۶	رابط آیات
۲۷۲	درس سیر دہم ۱۲ (آیت ۱۴۱ تا ۱۵۲)	۲۴۷	نوح کا قوم سے خطاب
۲۷۳	قوم ہود	۲۴۹	قوم کا جواب
۲۷۴	سائے کا خطاب	۲۵۱	اہل ایمان کی قدر و قیمت
۲۷۵	انعامات کا تذکرہ	۲۵۲	قوم نوح کی طرف سے رجوع
۲۷۶	نہ تمکنت مکانات	۲۵۲	حضرت نوح کی دعا
۲۷۷	اسراف کی ممانعت	۲۵۳	دعا کی قبولیت

۳۰۰	قوم شعیب کا تعارف	۲۷۸	فاد فی الارض
۳۰۱	ناب تول میں استعانت	۲۷۹	درس چار و ہم ۱۴ (آیت ۱۵۲ تا ۱۵۹)
۳۰۲	تاجروں کی ذمہ داری	۲۸۰	رابط آیات
۳۰۲	فاد فی الارض	۲۸۰	قوم ثمود کا جواب
۳۰۵	قوم کا جواب	۲۸۱	بشریت اور رسالت
۳۰۶	قوم پر عذاب	۲۸۳	اومنی کا معجزہ
۳۰۷	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۱۹۲ تا ۲۰۵)	۲۸۳	بانی پینے کی باری
۳۰۸	رابط آیات	۲۸۳	اومنی کا قتل
۳۰۹	مکی سورتوں کے مضامین	۲۸۵	قوم پر عذاب
۳۱۰	نزول قرآن	۲۸۵	نسیحت کی بات
۳۱۰	نزول وحی کی مختلف صورتیں	۲۸۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۱۶۰ تا ۱۷۵)
۳۱۲	قلب انسانی کی اہمیت	۲۸۸	رابط آیات
۳۱۲	قرآن اور عربی زبان	۲۸۹	لوط کی بعثت
۳۱۲	سابقہ کتب کی پیشین گوئیاں	۲۹۰	مختلف اقوام کی بیماریاں
۳۱۴	انکار کئے لیے چیلے جانے	۲۹۱	ذہنی کی بیماری
۳۱۵	انعام حجت	۲۹۲	قوم کی دہک
۳۱۷	درس ہشودہم ۱۸ (آیت ۲۱۰ تا ۲۲۳)	۲۹۳	دعا و لوط
۳۱۸	رابط آیات	۲۹۵	قوم کی تباہی
۳۱۹	شیاطین کی دخل اندازی	۲۹۶	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۱۷۶ تا ۱۹۱)
۳۱۹	قرآن کی حقانیت کا اعتراف	۲۹۷	حضرت شعیب
۳۲۰	توحید کی اہمیت	۲۹۸	تسل کا مضمون
۳۲۲	تبلیغ کا آغاز کھرت	۲۹۹	شعیب کی تقریر
۳۲۲	سرگزشت کی ضرورت	۲۹۹	عقیدے کی درستگی

۳۳۲	۳۳۳	اصطلاح کے لیے نمونے کی ضرورت
۳۳۵	۳۳۴	حضورؐ کی نرم مزاجی
۳۳۷	۳۳۵	نزول شیاطین
۳۳۹	۳۳۷	درس نمبر دہم ۱۹ (آیت ۲۲۲ تا ۲۲۷)
۳۳۹	۳۳۷	رابط آیات
۳۵۰	۳۳۸	شعر شاعری کی نفی
۳۵۱	۳۳۸	شعر و شاعری کی حقیقت
۳۵۳	۳۳۹	مجموعی شاعری کی قباحتیں
۳۵۳	۳۳۰	اشعار میں یادہ گوئی
۳۵۳	۳۳۲	شعرا و حقہ
۳۵۵	۳۳۵	صورة النمل مکمل
۳۵۶	۳۳۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۶)
۳۵۶	۳۳۷	نام اور کوائف
۳۵۸	۳۳۷	مفہم سورۃ
۳۶۰	۳۳۸	حروف مقطعات
۳۶۰	۳۳۹	قرآن پاک کی تہمین
۳۶۲	۳۴۰	قرآن بطور ہدایت اور بشارت
۳۶۲	۳۴۰	علم اور عمل
۳۶۳	۳۴۱	نماز اور زکوٰۃ
۳۶۵	۳۴۲	آخرت پر ایمان
۳۶۷	۳۴۲	منکرین معاد کے لیے مذہب
۳۶۸	۳۴۳	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۴)
۳۶۹	۳۴۵	رابط آیات

درس پنجم ۵ (آیت ۲۰ تا ۲۱)
رابطہ آیات

تنبہ کی غیر ماضی
ملکہ سبا کے متعلق خبر

سورج پرست قوم
مذہب کی توحید پرستی

خط بنام ملکہ سبا
خط کا مضمون

درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۵)
رابطہ آیات

ملکہ سبا کی مشورہ طلبی

ڈائٹر شب اور مغربی جمہوریت
اسلامی شوریٰ نظام

درباریوں کا مشورہ

ملکہ کی دانشمندی

ملکہ کی طرف سے تحائف

درس ہفتم ۷ (آیت ۲۶ تا ۳۰)
رابطہ آیات

قافلہ سبا کی آمد اور واپسی

تخت بلقیس کا حصول

سرکش جن کی پیشکش

عالم کتاب انسان کی پیشکش

اسمِ اعظم کی بے کاست

۳۹۵ معجزہ اور کرامت

۳۹۶ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری

۳۹۷ درس ششم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۴)

۳۹۸ رابطہ آیات

۳۹۹ ملکہ سبا کا پہلا امتحان

۴۰۰ ملکہ کا اعتراف حقیقت

۴۰۱ ملکہ کا دوسرا امتحان

۴۰۲ ملکہ کا اسلام لے آنا

۴۰۳ درس نہم ۹ (آیت ۴۵ تا ۵۳)

۴۰۴ رابطہ آیات

۴۰۵ صابح کی بعثت

۴۰۶ صابح کی نصیحت

۴۰۷ شکون

۴۰۸ شہر کے نو غنڈے

۴۰۹ صابح کی بلا کت کا منصوبہ

۴۱۰ تمہیر خداوندی

۴۱۱ نشانِ عبرت

۴۱۲ درس دہم ۱۰ (آیت ۵۴ تا ۵۸)

۴۱۳ رابطہ آیات

۴۱۴ قوم لوط کی خدایاں

۴۱۵ قوم کا وعظ

۴۱۶ لوط کی قباحتیں

۴۱۷ قوم کا جواب

۴۱۹	نبی اور عظم غیب	۴۴۲
۴۲۰	علم غیب خاصہ خداوندی ہے	۴۴۳
۴۲۱	غیب کیا ہے؟	۴۴۴
۴۲۲	دفعہ قیامت کا وقت	۴۴۵
۴۲۳	دل کے اندر ہے	۴۴۶
۴۲۴	درس چار و حکم ۱۴ (آیت ۶۰ تا ۶۵)	۴۴۸
۴۲۵	ربط آیات	۴۴۹
۴۲۶	بعث بعد الموت کا انداز	۴۴۹
۴۲۷	مجرمین کا انجام	۴۵۰
۴۲۸	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی	۴۵۱
۴۲۹	قیامت کا استعار	۴۵۲
۴۳۰	روح محفوظ	۴۵۵
۴۳۱	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۷۶ تا ۸۲)	۴۵۱
۴۳۲	ربط آیات	۴۵۴
۴۳۳	قرآن کریم کی حق گوئی	۴۵۴
۴۳۴	تسلی کا مجموعہ	۴۵۹
۴۳۵	سکاح موتی (۱) حضور نبی کریم	۴۵۹
۴۳۶	(۲) عام فوت شدہ ن	۴۶۰
۴۳۷	استغانت عن المرنی	۴۶۲
۴۳۸	قرب قیامت میں رابۃ الارض	۴۶۳
۴۳۹	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۸۲ تا ۸۸)	۴۶۵
۴۴۰	ربط آیات	۴۶۶
۴۴۱	میدان حشر میں گروہ بندی	۴۶۶
۴۱۹	ربط کے اہل خانہ کی نجات	
۴۲۰	نور ربط پر حجاب	
۴۲۱	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۹ تا ۶۱)	
۴۲۲	ربط آیات	
۴۲۳	اللہ کی مدد و ثنا	
۴۲۴	انبیاء پر درود و سلام	
۴۲۵	اللہ تعالیٰ اور شرکاء	
۴۲۶	دلائل توحید و تخلیق ارض و سما	
۴۲۷	(۱) بارش کا نزول	
۴۲۸	(۲) زمین بطور قرار گاہ	
۴۲۹	(۳) دریا اور پہاڑ	
۴۳۰	درس سولزدہم ۱۲ (آیت ۶۲ تا ۶۴)	
۴۳۱	ربط آیات	
۴۳۲	مجبور و سبب کی دلی	
۴۳۳	امداد غیبی کا عجیب واقعہ	
۴۳۴	حضور کے نام نہ فرمودات	
۴۳۵	ایک سنو نہ دعا	
۴۳۶	بعض الحامات الیہ	
۴۳۷	تخلیق ان فی اور اس کا اعادہ	
۴۳۸	روزی رسانی	
۴۳۹	درس سیر و حکم ۱۳ (آیت ۹۵ تا ۹۶)	
۴۴۰	ربط آیات	
۴۴۱	علم محیط خاصہ خداوندی ہے	

۴۸۷	مکذہ بین سے خطاب	۴۶۸	مکذہ بین سے خطاب
۴۸۸	شب و روز بطور دلیل	۴۶۸	شب و روز بطور دلیل
۴۸۹	نفع سور	۴۷۰	نفع سور
۴۹۱	گجرات کا عالم	۴۷۰	گجرات کا عالم
۴۹۲	نظام کائنات کی تبدیلی	۴۷۱	نظام کائنات کی تبدیلی
۴۹۳	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۸۹ تا ۹۳)	۴۷۳	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۸۹ تا ۹۳)
۴۹۴	ربط آیات	۴۷۴	ربط آیات
۴۹۵	نیکی کا بدلہ	۴۷۴	نیکی کا بدلہ
۴۹۶	بہتر بدلہ	۴۷۵	بہتر بدلہ
۴۹۷	دہشت سے ایان	۴۷۶	دہشت سے ایان
۴۹۹	برائی کا بدلہ	۴۷۶	برائی کا بدلہ
۴۹۹	رب سب کے عبادت	۴۷۷	رب سب کے عبادت
۵۰۰	شکر کے عظمیت	۴۷۸	شکر کے عظمیت
۵۰۱	تلاوت قرآن کا حکم	۴۷۸	تلاوت قرآن کا حکم
۵۰۲	ہدایت اور گمراہی	۴۷۹	ہدایت اور گمراہی
۵۰۳	اللہ کی حمد و ثنا	۴۸۰	اللہ کی حمد و ثنا
۵۰۵	سورة القصص سہل	۴۸۱	سورة القصص سہل
۵۰۶	نام اور کوائف	۴۸۲	نام اور کوائف
۵۰۷	مضامین سورة	۴۸۳	مضامین سورة
۵۰۸	حروف مقطعات	۴۸۴	حروف مقطعات
۵۰۹	ترغیب البیان	۴۸۵	ترغیب البیان
۵۱۰	فرعون کے منیٰ	۴۸۵	فرعون کے منیٰ
۵۱۱	طہقانی کشمکش	۴۸۷	طہقانی کشمکش

۵۲۹	تکبیل معاہدہ	۵۱۴	درس پنجم ۵ (آیت ۱۸ تا ۲۱)
۵۳۰	درس مشتمل ۸ (آیت ۲۹ تا ۳۵)	۵۱۵	رابط آیات
۵۳۲	رابط آیات	۵۱۵	لڑائی کا دوسرا واقعہ
۵۳۲	موسیٰ کی مباحثت الی المصر	۵۱۷	فرعون کے پاس منبری
۵۳۲	میاں بیوی کی یک جا رہائش	۵۱۸	موسیٰ کا خروج
۵۳۳	کوہ طور کے دامن میں	۵۲۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۵)
۵۳۳	مقدس وادی میں خدا کی آواز	۵۲۱	رابط آیات
۵۳۵	دو معجزات	۵۲۱	مدین کا سفر
۵۳۶	فرعون کے پاس جلتے کا حکم	۵۲۳	شعیب کی خبریوں کی سیرانی
۵۳۶	موسیٰ کا عذر	۵۲۳	مردوزن کے لیے دائرہ بانے کا
۵۳۷	بارون کی شراکت	۵۲۵	موسیٰ کا آرام کرنا
۵۳۸	تسلٰی کا مضمون	۵۲۷	شرم و حیا کی پیکر
۵۳۸	فرعون سے حفاظت کی ضمانت	۵۲۸	شعیب کی طرف سے دعوت
۵۵۰	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۶ تا ۳۲)	۵۳۱	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۶ تا ۳۲)
۵۵۱	رابط آیات	۵۳۲	رابط آیات
۵۵۲	موسیٰ علیہ السلام فرعونؑی دربار میں	۵۳۲	ہلاکت کے لیے سفارش
۵۵۳	موسیٰ کی حق گوئی	۵۳۲	شرائط غلامت
۵۵۳	اوپنچے مینار کی تعمیر	۵۳۳	صحت بطور بنیادی حق
۵۵۳	فرعونوں کا تکبر	۵۳۵	تین صاحب فراست ہستیاں
۵۵۵	انجام کار	۵۳۵	شعیب کے حالات
۵۵۶	قیامت والے دن مایوسی	۵۳۶	اسباب ظاہرہ سے استفادہ
۵۵۸	درس دہم ۱۰ (آیت ۴۲ تا ۴۶)	۵۳۷	نکاح کی پیش کش
۵۵۹	رابط آیات	۵۳۸	حق خدمت بطور حق مہر

۵۵۹	نورات کا نزول	۵۵۹	مشرک کے لیے دُعا	۵۵۹
۵۶۰	نورات کی خصوصیات (۱) بصیرت	۵۶۰	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۵۷ تا ۶۰)	۵۶۱
۵۶۱	۱۲ ہدایت	۵۶۱	رابط آیات	۵۶۲
۵۶۱	(۳) رحمت	۵۶۱	مشرکین کو کاغذ رنگ	۵۶۲
۵۶۲	ختم المرسلین کا تذکرہ	۵۶۲	عمر یہ شہر آوری	۵۶۳
۵۶۲	مسند حاضر و ناظر اور علم غیب	۵۶۲	خوشحال اقوام کی برکت	۵۶۳
۵۶۳	قومی اور بین الاقوامی نبی	۵۶۳	برکت کے لیے تمام نیت	۵۶۳
۵۶۳	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۴۷ تا ۵۰)	۵۶۳	دنیاوی متاع کی حیثیت	۵۶۴
۵۶۴	رابط آیات	۵۶۴	سوسن اور منافق کی مثال	۵۶۴
۵۶۴	غدر گناہ	۵۶۴	خیر و بقا عند الشرب	۵۶۴
۵۶۸	بدتر از گناہ	۵۶۸	درس چہارم ۱۴ (آیت ۶۱ تا ۷۰)	۵۶۸
۵۷۰	بہتر کتاب لانے کا چیلنج	۵۷۰	رابط آیات	۵۷۰
۵۷۰	خواہشات کا اتباع	۵۷۰	نیک رہنا کا تقابل	۵۷۰
۵۷۱	ظالموں کی سُرموی	۵۷۱	معبودان باطل کا اعلان بیزاری	۵۷۱
۵۷۲	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۵۱ تا ۵۶)	۵۷۲	رسالت کے متعلق سوال	۵۷۲
۵۷۲	رابط آیات	۵۷۲	کامیابی کا راز	۵۷۲
۵۷۲	ہدایت کا تسلسل	۵۷۲	اختیار خداوندی	۵۷۲
۵۷۳	ایک کتاب کا قبول ایمان	۵۷۳	صحابہ کرامؓ کے منقب	۵۷۳
۵۷۳	دوسرے اجر کے مستحقین	۵۷۳	افقیوں کی گمراہی	۵۷۳
۵۷۴	برائی کے بدلے نیکی	۵۷۴	خدا تعالیٰ کی کبریا	۵۷۴
۵۷۴	اتفاق فی سبیل اللہ	۵۷۴	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۵۷ تا ۶۰)	۵۷۴
۵۷۴	لغویات سے اعراض	۵۷۴	رابط آیات	۵۷۴
۵۷۴	ہدایت بدست خدا	۵۷۴	سبیل و نمار کا نظام	۵۷۴

۶۲۵	۶۰۳	شب در زمین تقسیم کار
۶۲۵	۶۰۵	الشہ کے حضور گواہی
۶۲۶	۶۰۵	حق و باطل کا امتیاز
۶۲۷	۶۰۷	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۷ تا ۷۸)
۶۲۷	۶۰۸	ربط آیات
۶۲۸	۶۰۸	قانون کا تعارف
۶۳۱	۶۰۹	قانون کا غرور اور حسد
۶۳۱	۶۱۰	قانون کی دولت مند
۶۳۲	۶۱۱	آخرت کا گھم
۶۳۲	۶۱۲	قانونی الارض
۶۳۳	۶۱۲	علم و ہنر پر اعتماد
۶۳۵	۶۱۳	طاقتور اقوام کی ہلاکت
۶۳۶	۶۱۵	درس ہفدہم ۱۷ (آیت ۷۹ تا ۸۲)
۶۳۸	۶۱۶	ربط آیات
۶۴۱	۶۱۷	موسیٰ کی بعثت
۶۴۲	۶۱۷	قانون اور ابولہب میں مماثلت
۶۴۳	۶۱۸	قانون پر شک
۶۴۳	۶۱۹	اہل علم کا نظریہ
۶۴۵	۶۲۰	قانون کی سازش
۶۴۶	۶۲۲	قانون کی ہلاکت
۶۴۷	۶۲۲	شک کریں والوں کا اعتراف حقیقت
۶۴۸	۶۲۳	درس ہشودہم ۱۸ (آیت ۸۳ تا ۸۵)
۶۴۸	۶۲۳	ربط آیات
		مجاہدہ کی اہمیت

۶۴۵	نشانِ قدرت	۶۴۹	ایمان اور اعمالِ صالحہ کا بدلہ
۶۴۶	شرک کی مذمت	۶۵۰	درس سوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۳)
۶۴۸	لوط کا ایمان لانا	۶۵۲	ربط آیات
۶۴۸	ابراہیم کی ہجرت اور اولاد	۶۵۲	والدین سے حسن سلوک
۶۸۰	قوم لوط کے قبايح	۶۵۳	شرک بالستر کی ممانعت
۶۸۱	غذاب کا مطالبہ	۶۵۴	شانِ نزول
۶۸۳	درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۴۰)	۶۵۵	صالحین کی رفعت
۶۸۶	ربط آیات	۶۵۶	ماحول کی درستگی
۶۸۶	ابراہیم کے لیے خوشخبری	۶۵۶	منافقین کا کردار
۶۸۸	لوط کی پریشانی	۶۵۸	گناہوں کا بوجھ
۶۸۹	فرشتوں کی طرف سے تسلی	۶۶۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۴ تا ۲۳)
۶۸۹	قوم کی ہلاکت	۶۶۳	عمر اور تبلیغِ نوح علیہ السلام
۶۹۰	قوم شعبت کی ہلاکت	۶۶۵	زندگی کی ناپائیداری
۶۹۱	قوم عاد و ثمود	۶۶۶	صبر نوح علیہ السلام
۶۹۲	قارون، فرعون اور لوہان کا انجام	۶۶۶	قوم کی ہلاکت
۶۹۵	درس ششم ۶ (آیت ۴۱ تا ۴۴)	۶۶۷	ابراہیم علیہ السلام کا دس تو حید
۶۹۶	ربط آیات	۶۶۸	روزِی کی تلاش
۶۹۶	شرک کی مثال کھڑکی کے جالے سے	۶۷۰	بعثتِ بعد المیت
۶۹۸	انسان کی بنیادی ضروریات	۶۷۱	شرکِ رحمت سے مایوسی
۶۹۸	انسان کو بے بسی	۶۷۱	انسان کی بے بسی
۷۰۰	مثال کی اہمیت	۶۷۲	درس چہارم ۴ (آیت ۲۴ تا ۳۰)
۷۰۰	تخلیقِ ارض و سما	۶۷۴	ربط آیات
۷۰۲	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۵)	۶۷۵	ابراہیم کو زندہ جلانے کی کوشش

۷۲۸	۷۰۲	تذکرہ قرآن پاک
۷۲۹	۷۰۳	نماز پڑھنے سے روکتی ہے
۷۳۰	۷۰۴	شرائط نماز
۷۳۱	۷۰۶	نماز کا اقصائے طبعی
۷۳۲	۷۰۷	ذکر الہی کی بركات
۷۳۳	۷۱۰	درس ہفتم ۸ آیت ۴ تا ۱۵
۷۳۴	۷۱۲	ربط آیات
۷۳۵	۷۱۲	اہل کتاب کے ساتھ مجاہدہ
۷۳۶	۷۱۵	منصف مزاج اہل کتاب
۷۳۸	۷۱۶	منصف مزاج شکرگین
۷۳۹	۷۱۷	حضیر علیہ السلام کی صداقت کی دلیل
۷۴۰	۷۱۷	قرآن پاک کی حفاظت
۷۴۱	۷۱۹	معجزات کا مطالبہ
۷۴۲	۷۲۱	قرآن بطور رحمت و نصیحت
۷۴۳	۷۲۳	درس نہم ۹ آیت ۵۲ تا ۵۹
۷۴۵	۷۲۴	ربط آیات
۷۴۶	۷۲۴	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۴۷	۷۲۵	مذہب کا مطالبہ
۷۴۸	۷۲۶	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۴۹	۷۲۶	ہجرت کا حکم
۷۵۰	۷۲۶	ہجرت کی فرضیت
۷۵۱	۷۲۷	موت کا پروانہ
۷۵۱	۷۲۷	اہل ایمان کے لیے النعمات
۷۵۱	۷۲۷	چار اعدائے دین
۷۵۱	۷۲۷	نہجہ کاروں کے لیے معیت الہی

سورۃ التّوہم مکمل	۵۳	نیک اور بگیرہ	۵۳
درس اول (آیت ۱ تا ۱۰)	۵۴	پنجویں درس کے لیے العام	۵۴
نام اور کرامت	۵۵	کفار کی جہنمی	۵۵
دو عظیم حکومتیں	۵۶	خدا تعالیٰ کی قیامت کے اوقات	۵۶
سلطنتِ روم سے متعلق پیشین گوئی	۵۷	اوقاتِ سلوۃ ثمر	۵۷
پیشین گوئی پر شرط	۵۸	بعثت بعد الموت	۵۸
پیشین گوئی کی تکمیل	۵۸	درس چہارم ۴ (آیت ۲۰ تا ۲۳)	۵۸
مضامین سورۃ	۵۹	رابط آیات	۵۹
حروفِ مقطعات	۵۹	انسان کی پیدائش	۵۹
فکرِ معاش اور فکرِ معاد	۶۰	انسان کا جوڑ	۶۰
درس دوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۰)	۶۱	غور و فکر کی دعوت	۶۱
رابط آیات	۶۲	ارض و سما کی تخلیق	۶۲
قمار بازی کا مسئلہ	۶۳	زبان کا اختلاف	۶۳
دفعۃ قیامت	۶۴	رنگوں کا اختلاف	۶۴
عجزائے عمل	۶۵	نیمہ ذریعہ آرام	۶۵
پہلی قوموں کا انجام	۶۶	رزقِ عدل کی تلاش	۶۶
زمین کی آباد کنند	۶۷	درس پنجم ۵ (آیت ۲۴ تا ۲۷)	۶۷
عجزائے عمل	۶۸	قدرتی بجلی بطور نشانی	۶۸
درس سوم ۳ (آیت ۱۱ تا ۱۹)	۶۹	مسنوعی بجلی	۶۹
رابط آیات	۷۰	واندریس یا رسی	۷۰
دفعۃ قیامت کی عقلی دلیل	۷۱	بارش کا نزول	۷۱
مجموعوں کی مایوسی	۷۲	نظائر کائنات	۷۲
	۷۳	اللہ تعالیٰ کی کبریائی	۷۳

۸۲۳	درس نهم ۹ (آیت ۱۴ تا ۲۵)	۸۹۷	ابتدائی تخلیق اور عبادہ
۸۲۴	رابط آیات	۸۰۰	درس ششم ۹ (آیت ۲۸ تا ۳۲)
۸۲۴	بحرہ برہین فساد کا تصور	۸۰۲	شرک کی مثال
۸۲۵	بدعقلی معنی فسادیت	۸۰۳	غلامی کا رواج
۸۲۷	نیک و بد کی موت	۸۰۳	نواہشات کا اتباع
۸۲۸	مصابہ کی وجوہات	۸۰۴	دین کی طرف توجہ
۸۲۹	درس عبرت	۸۰۵	فطرت کا مفہوم
۸۳۰	دین پریشانی	۸۰۶	تین نجات دہندہ اشیاء
۸۳۲	درس دہم ۱۰ (آیت ۲۶ تا ۲۹)	۸۰۶	شاہ ولی اللہ کی تشریح
۸۳۳	رابط آیات	۸۰۸	فرقہ بندی
۸۳۴	بارش کی ہوائیں	۸۰۹	درس ہفتم ۱۱ (آیت ۲۳ تا ۲۷)
۸۳۵	تلاشِ رزق	۸۱۰	رابط آیات
۸۳۶	استراحت کا شر	۸۱۱	توحید کی دلیل
۸۳۶	مجرمین سے انتقام	۸۱۲	شرک کی دلیل
۸۳۷	نصرت الہی	۸۱۳	خوشی اور مایوسی
۸۳۸	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۰ تا ۵۲)	۸۱۵	درس ہشتم ۸ (آیت ۳۸ تا ۴۰)
۸۳۹	رابط آیات	۸۱۶	رابط آیات
۸۴۰	مردہ سے زندہ	۸۱۷	قرابت کا حق
۸۴۱	شکر گزاری اور ناشکری	۸۱۸	نادر اور مسافر کا حق
۸۴۲	کنار کی ساحت سے محرومی	۸۱۹	سود کی ممانعت
۸۴۵	سماع موتی پر اختلاف	۸۲۰	نکودہ میں برکت
۸۴۶	قسم کا مدعا عرف پر	۸۲۱	تخلیق روزی، موت اور زندگی
۸۴۶	انبیاء کا سماع	۸۲۲	توحید

۸۴۸	درس سینر و حکم ۱۲ آیت ۶۰ تا ۷۹	۸۵۷	نامہ مذکور ہر مکتب
۸۴۹	رابط آیات	۸۵۸	ماسب قبر
۸۴۹	امثال القرآن	۸۵۹	حرف آخر
۸۴۹	سر میں قلوب	۸۶۰	
۸۵۱	جمل مرکب	۸۶۲	درس دو روز و حکم ۱۲ آیت ۵۴ تا ۵۷
۸۵۲	صبر کی تلقین	۸۶۲	رابط آیات
۸۵۲	گمزور و غمناک اثر احمد مرید	۸۶۳	طہ اسلا میر کے احوال
۸۵۵			دنیا اور بہشت کی زندگی
۸۵۷			نظموں کی بے بسی

فیضیہ حج ادا کرنے والے خواتین و حضرات کیلئے احکام حج نیار است مکتبہ المکرمۃ و مدینۃ المنورۃ

قیمت

۲۰ روپے

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

صفحات

۱۲۸

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج کوہ جہانوالہ

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ○ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

نزولِ قرآن کے بعد اس کی تشریح و توضیح کا کام اہل اللہ ہر زمانے میں کرتے چلے آئے ہیں اور ہم بھی کندہ نے اس کچھ ذخائر سے لئے گئے ہوئے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم قرآن پاؤں کا علم و فہم بھی نہ اوندہ قدوس کی اعانت سے ہی ممکن ہے کیونکہ انسان کو قرآن کا علم و بیان سکھانے والی ذات بھی وہ خود ہی ہے۔

گزشتہ جلد ۱۳ پانچ سورتوں اور تفسیر یا اُرحمانی پاروں پر مشتمل تھی۔ زبیر نے چودھویں جلد میں اٹھالی چھ سورتیں فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت اور روم آگئی ہیں جنکی کل ضخامت بھی گزشتہ جلد یا اُرحمانی پارے ہی بنتی ہے۔ یہ تمام سورتیں مکی زندگی کے درمیانی یا آخری حصے میں نازل ہوئیں جن کے مضامین کی ایک مختصر محفلک قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔

(۱) سورۃ الفرقان

وَجِئَ بِكِ سُوْرَتُوْنَ كِي طَرِيْقِ اس سورۃ کے مرکزی مضامین بھی تو حید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت ہیں۔ تاہم اس سورۃ مبارکہ میں عقائد اور اخلاق کی درستگی پر زیادہ زور دیا گیا ہے اس سورۃ میں مسند رسالت و بشریت کی خاص طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ کفار کو اعتراف ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جاری طرحت چلتے پھرتے اور کھلتے پیتے ہیں، بھلا یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ اُن کے پاس تو مال و دولت اور باغات ہونے پر ہمیں تمھے اور ان کے ساتھ فرشتے اترنے چاہئیں تمھے جو ان کی رسالت کی تصدیق کرتے۔ اللہ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے تمام رسول انسان ہی ہوتے ہیں اور پیغمبروت و رسالت کے ہرگز معافی نہیں ہے۔

کھد کو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پہلی آسمانی کتب کی طرح قرآن حکیم کیا رکی کیوں نہیں اترتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔

اس سورۃ میں دلائل قدرت و توحید کے طور پر سایہ، چاند، سورج اور تہجوں کا ذکر آیا ہے۔ دو مختلف نوعیت کے پانیوں کی ایک جاتی کا تذکرہ ہے اور سابقہ ساتھ سابقہ اقوام نوح، عاد اور ثمود کی ہلاکت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، کہ عبرت حاصل ہو۔ معبودان باطلہ کی پوزیشن بھی اور ان کی بے بسی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ سورۃ کے آخر میں عبدالرحمان کے چودہ اوصاف بیان کر کے ہر انسان کو ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورۃ الشعراء

اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ تاہم اہم، مکث اس کو سورۃ اجماع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سورۃ نصیحت کی بہت سی باتوں کو جمع کرنے والی ہے۔

اس سورۃ کا مرکزی مضمون تسلی کا مضمون ہے۔ حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، ہود، صالح، شعیب علیہم السلام کے واقعات اور ان کی اقوام کی تباہی کا حال بیان کر کے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں کیونکہ اللہ کے راستے میں مشکلات کا آنا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ ہلاکت و تباہی ہمیشہ نافرمان اقوام کے حصے میں ہی آئی ہے اور اہل اللہ ہمیشہ محفوظ رہنے، اس ضمن میں سابقہ اقوام کے حالات، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تبلیغ، توحید کی دعوت اور معاد کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ میں نزول قرآن کے طریقہ کار کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ کہ اس نے۔ بالعزیز نے اسرائیل امین کی وساطت سے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے جو کہ عربی زبان میں ہے اور جس سے علیل بنی اسرائیل بخوبی واقف ہیں۔ آخرت کے سلسلہ میں منکرین کی سزا کا ذکر ہے۔ وہ صلیت طلب کریں گے مگر

اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اپنی قبیلہ مد کات سے باز آنے والے نہیں۔ سورۃ کے آخر میں شواہد کی تین خرابیوں کا ذکر ہے کہ ان کے پیروکار عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر لوگ تخیلات کی بہ راوی میں گھوم جاتے ہیں۔ اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے (الا ماشاء اللہ) اللہ نے اپنے نبی کو شعور و شاعری کی تعلیم نہیں دی کیونکہ یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ انجام دینے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لینے والے شواہد مذکورہ عیوب سے پاک اور قابل قبول ہوتے ہیں۔

سورۃ النمل

اسکی سورتوں کے چار بنیادی عقائد توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت و صداقت اور معاد میں سے اس سورۃ مبدلہ میں معاد کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ وقوع قیامت کا تذکرہ ہے کہ سور پھونکے جانے کے بعد ہر چیز درجہ برہم ہو جائیگی۔ لوگوں پر گنبد ابٹ طاری ہو جائیگی۔ سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے گا۔ پھر نبی کی اور ربانی کی جزا اور سزا کا ذکر بھی آگیا ہے۔

خدا تعالیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کے رد میں بہت سے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بعض صفات محضہ کا ذکر کر کے مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ یہ کس کا کام ہے۔ جب جواب ایک ہی ہے یعنی اللہ تو پھر اُس کے ساتھ شک کیا بنانے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نبی اسرائیل کی بہت سی مختلف فیہ باتوں میں رہنمائی کرتا ہے اور اہل کتاب کی طرف سے آسمانی کتابوں میں کی گئی تحریفیات کی نشاندہی کرتا ہے۔

رسالت کے ضمن میں حضرت موسیٰ، صلوات اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور ملک ہوسے۔۔۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ ہے۔ ان کو اللہ نے سب سے مثال بادشاہی عطا فرمائی اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملکہ سبا کا

واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ مشرک تھی مگر اللہ نے بادشاہت بھی کمال دے دی تھی۔ سیماں علیہ السلام نے اُسے دعوتِ توحید دی۔ اُس نے تحائف بھیج کر آپ کا امتحان لیا مگر بالآخر ایمان لے آئی۔

سورة القصص

حضرت موسیٰ علیہ السلام، قارون اور بعض دیگر شخصیات کے واقعات بیان ہونے کی بنا پر اس سورۃ کا نام سورۃ القصص ہے۔ تاہم اس کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہم قوم قارون کا حال اور اُس کی تباہی کا منظر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نہایت نامساعد حالات سے گزرنا پڑا اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی نہایت مشکل اوار آئے اس میں دونوں جلیل القدر انبیاء کے حالات میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ اس سے اہل ایمان کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جس طرح بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی، اسی طرح اہل ایمان بھی کفر و شرک کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے۔

اس سورۃ مبارکہ میں شب و روز کے نظام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور چیلنج کیا گیا ہے کہ کون ہے جو اس نظام کو بدل کر ہمیشہ کے لیے دن یا ہمیشہ کے لیے رات بنا دے، اور کون ہے جو اس کو معمول کے مطابق بنائے اور آپ دن کو کام اور رات کو آرام کر سکیں۔

اللہ نے اہل کتاب کی بعض صفات کا ذکر بھی کیا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ ان میں سے جنہوں نے دینِ حق کو مستبول کر لیا ہے وہ دوسرے اجر کے مستحق ہیں، ایک پیسے دین پر استقامت کا اور دوسرا دینِ حنیف کی قبولیت کا۔ مشرکین مکہ نے اعتراض پیش کیا تھا کہ اگر ہم اللہ کے آخری نبی پر ایمان سے آگے تو باقی عرب و اے ہمیں اچکے سے جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کہ جس اللہ نے عرم کو مومن بنایا اور تمہیں عزت بخشی، ایمان لانے کے بعد بھی وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

اس سورۃ میں اللہ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی کا ذکر کر کے

آخرت کا گنہگار حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اپنی حاجات میں غیر اللہ کو پہنچانے والے
 مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کو ان کے معبودوں سمیت
 حاضر کر کے ان کا کچا پیٹنا ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عطا نے نبوت اور نزول کو سب
 کو رحمت خداوندی کا سرچون منت قرار دیا گیا ہے کوئی شخص اپنی محنت و عبادت اور
 ریاضت کی وجہ سے درجہ نبوت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا انتخاب
 ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشن جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آخر میں دنیا
 کے فنا اور ذات خداوندی کی بقا کا ذکر ہے۔

سورة العنكبوت

اس سورۃ مبارکہ میں خدا کے سوا دوسروں کو کافر ساز بنانے کی مثال عنکبوت یعنی مکڑی
 کے جانے کے ساتھ دی گئی ہے۔ جس طرح مکڑی کا گنہ گمر درتہ بن گھمڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح
 غیر اللہ کو معبود بنانے کا عقیدہ بھی کمزور تہ بن عقیدہ ہے۔ گویا شرک ایک ایسی شے ہے
 جس کی کوئی بنیاد نہیں۔

اس سورۃ کا سرگزشتی مضمون ایمان اور ابتلاء ہے۔ چنانچہ آغاز سورۃ میں ہی واضح کر دیا
 گیا ہے کہ اہل ایمان محض اس لیے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان
 لائے ہیں۔ بلکہ پہلے لوگوں کی طرح انہیں بھی مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس ضمن
 میں حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، لوط اور شعیب علیہم السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہوا ہے
 اس سورۃ میں قرآن پاک کی تلاوت اور اقامت صلوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے کہ نماز
 بے حیائی اور بانی سے بچاتی ہے۔ ذکر الہی کی فضیلت، اہل کتاب کے ساتھ بہتر معاہدہ
 اور مشرکوں کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہجرت کی ترغیب،
 روزی بدست خدا ہونے کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اگر جانوروں کی طرح انسان
 بھی تو کھل کر یں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان جانی جگہ سے رزق عطا کرے۔ دنیا کی زندگی
 تو محض لہو و لعب ہے اور آخرت کا گنہ گری بہتر ہے جس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے
 توحید کے ضمن میں فرمایا کہ جب کشتی میں چھپیں جاتی ہے تو مشرک خالص اللہ کو پہنچاتے

ہیں۔ مگر جب خشکی پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کو اللہ نے اپنے راستوں کی طرف راہنمائی کا مشرودہ بنایا ہے۔

سورة الروم

یہ سورۃ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی جب کہ ایرانی مجوسیوں نے رومی عیسائیوں کے بہت بڑے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔

سورۃ کی ابتدا میں رومیوں کے مخلص ہونے کی خبر دے کر چند سالوں میں دوبارہ غالب آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے جو کہ نو سال کے عرصہ میں پوری ہوئی۔ اہل کتاب ہمنے کے نامے مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ ہمدردی تھی جب کہ شرک ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ ایرانیوں کے ہمدرد تھے۔ وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ جس طرح رومی مخلص ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مخلص ہو جاؤ گے، مگر بتوڑے ہی عرصہ میں ڈال دو بارہ غالب آگئے اور ادمعراہ ایمان نے مکہ فتح کر لیا، اور اس طرح مشرکین کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی چار بنیادی عقاید توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں توحید کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا گیا ہے اور اس ضمن میں عقلی اور نقلی دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ فرمایا جب تم اپنے مجازی غلاموں کو اپنے مال میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں تو ملک خستہ کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہو، انسان کو دین خالص کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرقہ بندی کی حوصلہ شکنی اور عبرت کے لیے نافرمانوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حقوق العباد کی رائی کی طرف ترجیح دلائی گئی ہے اور سود اور زکوٰۃ کا فرق بھی لکھا گیا ہے۔ انسانی زندگی کے تین ارادہ کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور یوم البعث کا اچھا حال بھی بیان ہوا ہے۔

احق العباد (الحج) لعل بن امی (علوم اسلامیہ)

شالامار ٹاؤن، لاہور

سخنائے گفتنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خاتم الانبیاء
والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اقم بعد فقال الله تبارک
وتعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَمَحَافِظُونَ

قرآن کریم اللہ رب العزت کا بابرکت اور پاکیزہ کلام ہے۔ نسل انسانی کے لیے رشد و ہدایت
کا گراں قدر اور قیمتی پیغام ہے۔ بنی نوع ان کے لیے ضابطہ حیات اور اقوام عالم کے لیے نصب العین
دستور اور حقیقی پروردگار ہے جس کی حفاظت کا بیڑہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ جس کی
صدقت و حقانیت کا تذکرہ خود خالق کائنات نے کیا ہے۔ آقائے نامہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے اصحاب نے جس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہمیشہ بہادر بنیاں دی ہیں جس پر
عمل پیرا ہونا ہی ابدی اور سرمدی فوز و فلاح کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا میں قرآن کریم کے ایک کونڈے
سے متجاوز حفاظ ہیں جو اس کے الفاظ کو اپنے سینوں کے نہاں خانوں میں نقش کیے ہوئے
ہیں لیکن اسلام دشمن طاقتیں اس کو مٹانے کے درپے ہیں۔ دشمن اپنی عیار نہ اور ناپاک چالوں سے
اس کی دشمنی کو مٹانے اور اسکی چمکدار شعاؤں کو تیرہ و تاریک کر دینے میں کوشاں اور بے غمخوار
کامیاب ہے ہر طرح کی کشمکش جاری ہے ہر طرف تہذیب و تیز آمد صیاں اس کی فضا کو غبار
آلود اور کشت زار کر رہی ہیں۔ اس کے الفاظ کو بہ نلے کے لیے بے مدد
بے شمار مذموم جہازیں کی گئی ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے مکروہ اور لاتناہی منصوبے
تیار کیے گئے ہیں اور اس کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا گیا ہے۔

لیکن جس کی غفلت کا دوسرا قادر مطلق نے اٹھایا جو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی
 اگرچہ آج مسلمان خود اسلام اور قرآن کے انقلابی پروگرام سے غافل ہیں۔ بس صرف خیانت،
 بددلتی اور انقلابی کمزوریوں کا حلقہ ان پیوستہ ہوا جو جس زیر پرستی اور روحان امانت کا تہ و
 سار ایک جال بچھا ہوا ہے۔ حق و باطل، طیب و خبیث کی تمیز دشوار ہے۔ یہ مصائب و آفات
 کی تھوس ہڈیوں پر ہی ہے۔ خود پسندی کی باد نسرو نے اسلام کے سبزہ نازوں کو مہجاریاں
 فتنہ عیاں کا وہ دور دورہ ہے کہ حب دنیا اور کمزیریت موت کے دہن نے خرمیں اسلام
 کے جھڑکنے اور اس کے یعتنائوں کے برابر کرنے کا تہیہ کر دیا ہے۔ بہرہ کہ دوسرا انسانی
 خرابیاں کی ثواب غفلت ہیں۔ سست بہ درست نماز، اور گنہگار جو فروغ عیار دہی
 دل کی طرح ہر طرف منڈا رہے ہیں دشمن اپنی قوت و نومندی میں سہست و سہ سار اسلام اور
 قرآن کی سچائی میں لمحہ بہ لمحہ کوشاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان خواب غفلت میں سوجا ہوتے ہیں
 کوشش ہی نہیں کرتا کہ اس کے انقلابی پروگرام پر عمل پیرا ہو کر اسے اپنی زندگی کا دستور عمل
 بنائے جس سے اس کی عظمت و عظمت اور ثواب تک پہنچ سکتی ہے یہ قعودت سے نہیں
 کمر بستگی کی بندوں کو چھو سکتا ہے۔ یہ شرک و بدعت سے نکل کر توحید و سنت میں داخل
 ہو سکتا۔ یہ بدعات و خیرات سے ہٹ کر حیات و زندگیوں کے قریب ہو سکتا ہے۔
 یہ قرآن کے الفاظ و معانی اور مطالب کو سمجھ کر اپنے کھوئے ہوئے وقت کو اڑا سکتا ہے
 اس سے روحانی فائدہ حاصل کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنیان مصلوب
 کی طرح مستحکم ہو کر حریفانہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ عقیدہ پکڑنا
 ہونے کی بجائے غفلت و کمزاری کی بھیاں اور عیش وادی میں نہ گمراہی ہے کہ وہ لعب
 اور تعلیش کے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے۔ رسومات باطلہ کے دلدل میں پھنسا
 ہوا ہے۔ اجتماعی غلامی کی لعنت کا طوق کھے میں سجا رکھا ہے بے عمل و روبرو حکمران
 غیر مسلموں کی دستگیر ہوئی ہیں۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانا ان کا محبوب ترین مشغلہ
 ہے۔ کاش کہ مسلمان اسلام اور قرآن کا مطالعہ کریں اس کے روز و رات سے واقفیت
 حاصل کریں اس کے انقلابی پروگرام کو اپنی زندگیوں کا جہاد بنالیں تو آج بھی یہ قوت مانی

سے مشہور ہوئے ہیں ان کا وقت اقوم عالم میں بن سکتا ہے۔ یہ باطل کو مہجور و غلبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اسودہ اور قرآن کے انفرادی پروگرام کو سمجھنا اور پہنچنا اس پر عمل کرنا شرط اول ہے۔ اس پروگرام کو سمجھانے کے لیے بزرگان دین سے پہلے علم و ادب کا انتساب کو ششیں لیں ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر بھی میں اور پیشہ پیشہ مدرسوں میں قرآن کے پروگرام کو عوام الناس کے اذعان کے قریب کرنے کے لیے طریق اور محنت لاندہ زمین تفسیریں تھی ہیں زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ تفسیر عالم العرفان فی دروس القرآن کی چودھویں جلد ناظرین کے ہاتھوں میں ہے اس جلد میں سورۃ الفہرۃ، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الزمر، چھ سورتوں کی تفسیر ہے۔ جو اپنے اندر علمی و تحقیقی حوالہ برپا کے سموتے ہوئے ہے۔ اسلوب بیان انتہائی سہل سادہ اور سچائیوں کے حامل ہے۔ قاری کے لیے سحر انگیز اور سرور افزا دہنت جگہ یہ کتاب ہے جاننا ہوگا کہ متقدمین و متاخرین کی تفسیر کا پختہ اور خلد ہے۔ ————— جس کے مطالعہ سے ایمان جلد انجائیس کے مستحق ہو جاتا ہے۔ اس جلد میں بھی سابقہ جلدوں کی طرح امام ولی اللہ محدث دہلوی کے فلسفہ او حکمت کی چھاپہ غالب ہے اس جلد کی اشاعت کے ساتھ ساتھ دروس الہیت کی پہلی جلد بھی منظر عام پر آچکی ہے جو کہ مسند احمد کی منتخب احادیث کی تشریح کا ہے تفسیر عالم العرفان کی طرح دروس اکہیت کی جلدوں کا سلسلہ بھی چلے گا۔ انجمن مہمان اشاعت قرآن کے علم دوست اور باذوق احباب نے حضرت مولیٰ صاحب مدظلہ کے خطبات مجموعہ کو بھی شائع کرنے کا ایک اہم پروگرام بنایا ہے جو کہ خطبات سوانحی کے نام سے شائع ہوگا۔ مجدد احباب درخواست بن کر وہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کے لیے اپنے غیب کے خزانے سے مدد فرمائے۔ صاحب دروس اور دیگر ارکان انجمن فاضل مرتبہ الحاج لعل دین صاحب، حاجی غلام حیدر صاحب، حاجی محمد انور بٹ صاحب، حاجی شیخ محمد یعقوب صاحب، حاجی محمد اسلم صاحب، بلال احمد ناگی صاحب، مستری منیر احمد صاحب انجمہ لطیف صاحب وغیرہ کے لیے اور انجمن کے ساتھ تعاون کرنے والے جلد

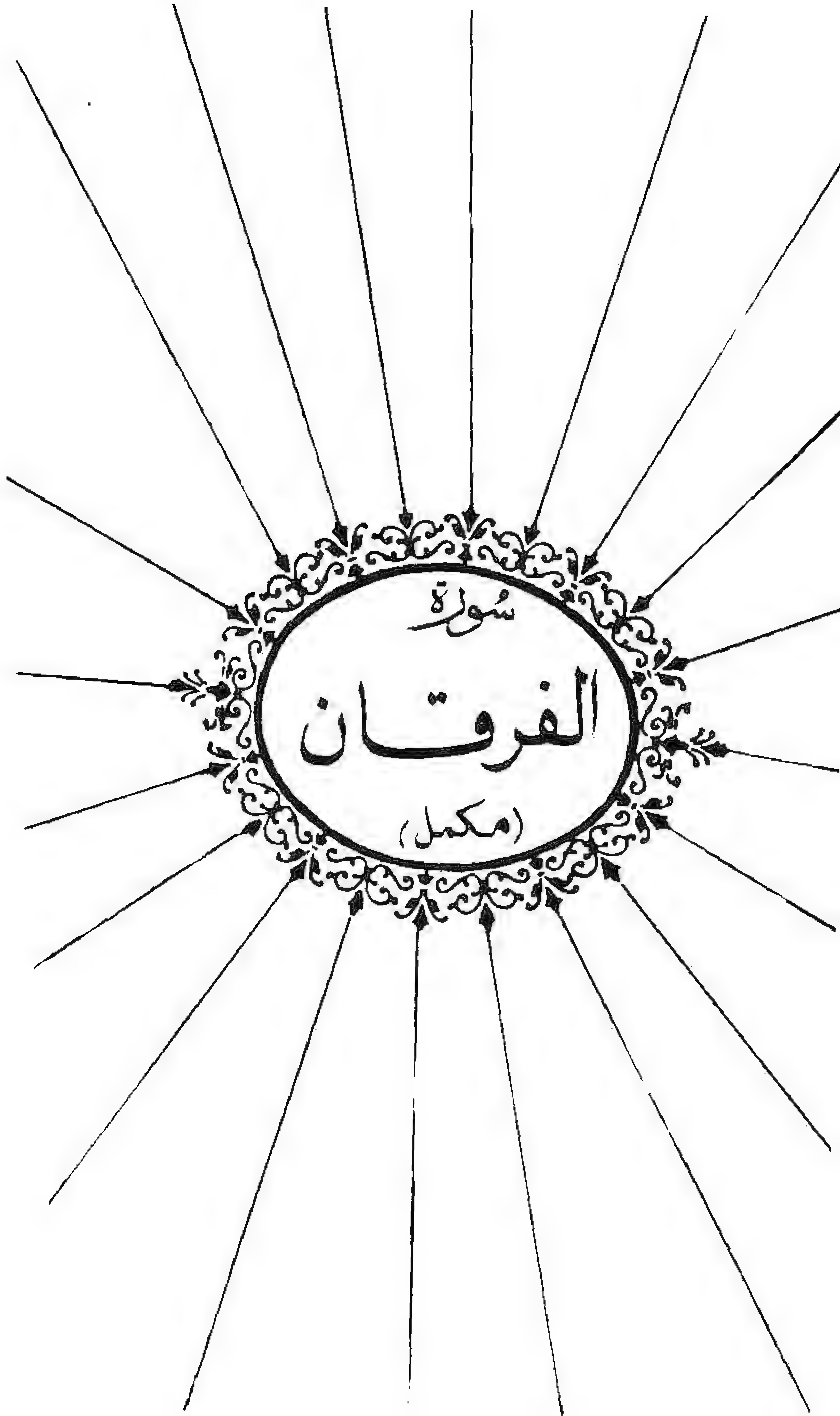
احباب کے لیے دُعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور اُن کو اس نیک رو پر ثابت قدم رکھے اور اُن کی اس کوشش کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے آمین اس جلد کی پر وف ریڈنگ میں احقر کے ساتھ حافظ محمد اشرف گجراتی متعلم مدرسہ نصرہ العلوم نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

احقر محمد فہیم ص خان سواتی

مدرس مدرسہ نصرہ العلوم گوجہ الہ

۲۹ رجب ۱۴۱۴ھ - ۱۲ جنوری ۱۹۹۴ء

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَفِيهَا رَكْعَتَانِ

سورۃ فرقان مکی ہے۔ اس کی ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ①
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ②
وَأَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا
يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ③

ترجمہ: بڑی برکت مینے والی ہے وہ ذات جس نے امار
ہے فرقان پنے بندے پر تاکہ ہر جگہ وہ تمام جہان
دلوں کے لیے ڈرانے والا ① وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی
سے آسمانوں اور زمین کی۔ اور نہیں بنایا اُس نے بیٹا اور نہیں
اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں۔ اور پیدا کیا اُس نے

واللہ اعلم۔

دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ کے مضامین بھی زیادہ تر عقائد و تعلقات رکھتے ہیں، جن میں توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت و اہمیت شامل ہیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عقائد اور اخلاق کی درستی پر زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگرچہ تمام سورتوں میں یہی بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں تاہم بعض سورتوں میں کسی ایک مضمون پر زور دیا گیا ہے۔ جب کہ دوسری سورۃ میں دوسرے مضمون کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر نئے سخن کفار کی طرف سے رسالت پر اعتراضات کی طرف سے ہیں جس کا اللہ نے جواب دیا ہے اس سورۃ کا ایک خاص مضمون اللہ کے بندوں کے اوصاف ہیں جو اس کے آخری رکوع میں بیان ہوئے۔

ارشاد ہوتا ہے تَبٰرَكَ الَّذِيْ يُّبْرِكُ فِيْهِ اَلِیْسَ وَہِ ذَاتِ یہ الفاظ بعض سورتوں کی ابتدا میں اور بعض کے آخر میں ذکر کیے گئے ہیں اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و ارفع ذات کا ذکر کر کے اس کی بعض صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ برکت کا عام فہم معنی زیادتی ہوتا ہے تاہم امام رازی اور علامہ شافعی اس بات پر متفق ہیں کہ ہر قسم کی زیادتی کا نام برکت نہیں بلکہ برکت ایسی زیادتی ہے جس میں نقص کا مفہوم پایا جائے۔ گویا جس چیز میں معجزے یا کرامت کے طور پر اضافہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز برکت والی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بند ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے کہ میں نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِيْ مُبْرِكًا رَّحِيْمًا اور مجھے بار برکت بنایا ہے۔ دورانِ سفر پانی ختم ہو گیا۔ تمام صحابہؓ اور جانور مشقت میں پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس پانی کا ایک پیالہ

ہو تو لے آئے، ایک پیالہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اُس پیالے میں رکھا تو انگلیوں کے نیچے سے پانی کے سونے پھوٹنے لگے۔ پانی جوش مار کر اُپر آ رہا تھا جسے تمام صحابہؓ نے پی لیا، اونٹوں نے پیا حتیٰ کہ مشکیزے بھر لیے گئے۔ پھر آپ نے پیالے سے ہاتھ نکالا تو وہ اسی طرح پانی سے لبالب تھا۔ مطلب یہ کہ معجزہ سے باکرا مت ڈرو۔ یہ کسی چیز میں جو زیادتی آجاتی ہے اُسے برکت کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔

تو فرمایا برکت دینے والی ذات خداوندی ہے۔ اگرچہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی عمر میں برکت عطا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مختصر عمر میں عمر میں بھی زیادہ کام انجام دے لے۔ بعض آدمیوں کی کارکردگی پر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے انجام دے لیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ جب کسی کام میں برکت عطا کرتا ہے تو تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور انسان بڑے سے بڑا کام بھی انجام دے جاتا ہے۔

فرمایا برکت دینے والی ذات فقط ذات خداوندی ہے اور یہ وہی ذات کہ اُعبادت ہے نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلٰی عَبْدِهِ جس نے فیصلہ کن کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ کتاب اس لیے فرقان ہے کہ یہ حق و باطل جانے اور نہ جانے، حلال اور حرام، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہر چیز کو اس طرح کھسول کر بیان کرتی ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ اتاری ہے اُس نے اپنے بند سے یہ اس بندہ سے مراد کامل اور اکمل بندہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ کمالِ عبادت کی بنا پر جن کا لقب عبد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلْحَقُّ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ لوگو! میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کے بندے اور اُس کے رسول کے نام سے ہی پکارا کرو۔ فرمایا عیسائیوں کی طرح میری ذات میں مبالغہ نہ کرنا کہ مجھے الوہیت کے درجے پر پہنچا دو اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ الغرض اُعبادت تمام کمالات میں سے بلند ترین

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ قیامت نازلے دن اللہ تعالیٰ
 ہی سب کو قیامت کرے گا اور پھر وہی سب کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب
 کے لیے اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ اس کے سوا اور کون سی ذات ہے
 جو یہ کام کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ذات مذکورہ امور میں سے کوئی کام بھی کرنے
 پر قدرت نہیں رکھتی، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ معبود برحق تو وہی ہے جو خالق
 ملک، مختار، نافع، ضار ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے اور جس
 کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہی مشکلیں حل کرتا ہے، اُس کے علاوہ
 کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ لہذا اُس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ⑤ وَ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكِتَبْهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑥ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑦ وَ قَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ⑧ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ⑨ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ⑩ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ⑪

ترجمہ :- اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ (قرآن) مگر جھوٹ جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور مدد کی ہے اس کی اس پر دوسرے لوگوں نے پس تحقیق لانے ہیں یہ لوگ ظلم اور جھوٹ ⑤ اور کہا ان لوگوں نے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جن کو اس نے لکھ لیا ہے پس یہ پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے صبح اور پہچلے پہر ⑤

آپ کہہ دیجئے (۱) پیغمبر اللہ ہے اس کو اُس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں۔ جبکہ وہ بچنے والا مہربان ہے (۶) اور کہا ان لوگوں نے کہ کیا ہے اس رسول کو یہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا ہے بازاروں میں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ۔ پس ہوتا وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا (۷) یا کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف خزانہ یا کیوں نہیں اس کا باغ کہ یہ کھائے اُس میں سے۔ اور کیا نظر کرنے والوں نے کہ تم نہیں پہنچ رہے کرتے ہو اے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے (۸) آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں آپ کے لیے۔ ہیں یہ گمراہ ہو گئے۔ پس یہ نہیں طاقت رکھتے۔ پس اسے راستے کی طرف آنے کی (۹)

بہائیات

برکات مینے والی ذات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے جو کہ ایک فیصد کتب کتاب ہے۔ اس کے نزول کی غایت یہ ہے کہ اللہ کا کامل ترین بندہ اور اُس کا آخری رسول اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ کہ اللہ دریں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی آسمان و زمین پر محیط سلطنت کا ذکر بھی ہو۔ اللہ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں حالانکہ وہ بے اختیار ہیں۔ نہ تو وہ کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ کس قدر عظیم و زیادتی کی بات ہے۔

قرآن پاک
پر اعتراض

سورۃ کے اس ابتدائی تمہیدی بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے قرآن پاک پر کیے جانے والے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَافِرُونَ كَسِبْتُمْ بِهِمْ هَذَا اِنَّكُمْ لَفِيْ غَفْلَةٍ يٰۤاَفْتَلٰهُ يٰۤاَفْتَلٰهُ

محض ایک جمبوٹ ہے۔ جسے اس درمیل نے اپنی طرف سے گھٹرایا ہے
کفار و مشرکین کی طرف سے ایسے ہیودہ اعتراضات کہ ذکر سورۃ یونس اور بعض
دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ وہ لوگ قرآن پاک کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہیں تھے، اس لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں مثلاً ایک مقام
پر فرمایا قُلْ اِنْ اَفْتَدَيْتُمْ فَعَلَىٰ اَجْرِي رَجُور۔ ۲۵

اے پیغمبر! آپ ان کو بتادیں کہ اگر تمھارے بقول اس قرآن پاک کو میں نے
نہ اسے تو پھر اس کا گناہ بھی مجھ پر ہی ہو گا۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، البتہ تم

اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم اس قرآن کو سن گھڑت
کتے ہو فَأَنذَرْتُكُمْ لِبُؤْسِ الْقُرْآنِ (یونس - ۳۸) تم اس جیسی ایک

سورۃ نور بنا کر لاؤ۔ پھر تہ چل جائے گا کہ کیا واقعی یہ انسان کا کلام ہے یا حقیقت
میں خدا تعالیٰ کا کلام ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ

کی صفت ہے جسے اُس نے اپنے علم اور شیت کے ساتھ نازل فرمایا ہے
اِنَّكَ كَاشِرٌ بِهَا (نور) اس پر جمبوٹ کا طومار باندھ دیا

گیا ہو۔ پھلی سورۃ نور میں واقعہ انک گزر چکا ہے جس میں منافقوں نے حضرت
عائشہؓ پر افتراء باندھا تھا اور پھر اس کی خوب تشریح بھی کی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک

کے متعلق بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ محض جمبوٹ ہے۔ من گھڑت ہے۔ اس
کو وضع کرنے میں اَعَانَتْ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ بعض دوسرے

لوگوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی ہے۔ اس کو بعض اوقات یہود و نصاریٰ کی
طرف منسوب کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اُن سے مل کر یہ باتیں کہتے ہیں

کیونکہ اُن کے پاس پرانی کتابوں کا کچھ علم موجود تھا بعض اس کو اپنی رومی
اور بعض قدیم عراقی زبان بولنے والے غلاموں کی طرف منسوب کرتے تھے۔

کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو کچھ باتیں بتاتے ہیں جنہیں آپ قرآن بنا کر پیش کر
مَعَالِیْمُ الْاٰیٰتِ الْکَرِیْمَہ (نیل)

ہیٹے ہیں۔ جبر، ایثار، عافیت وغیرہ بعض غلامہ قصے مگر وہ تو بیچارے عربی زبان سے ہی ناواقف تھے، ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فہم و فہم عربی میں ایسا کلام پیش کریں جس کی نظیر عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی نہ پیش کر سکیں۔ فرمایا ان لوگوں کا اعتراض بالکل لغو ہے حقیقت میں فَقَدْ جَاءَ وَظُلْمًا قَوْلًا بِمِثْرِ شَرْكَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بہت بڑا اظہارِ حق اور جھوٹ لانے میں جو قرآن کو خود ساختہ کلام کہتے ہیں یہ بڑے بڑے انصاف لوگ ہیں جو صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔

پھر فرمایا، وہ یہ بھی کہتے ہیں وَقَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ یہ تو چیلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اِكْتَتَبَهَا جَنَنٌ مِّنْ شَخْصٍ نے لکھ لیا ہے اور پھر ہمیں سناتا رہتا ہے۔ ظالم مشرک حضور علیہ السلام سے کہتے کہ تم ہمیں اقوامِ عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہو، اوہم تمہیں ایمان کے بھندے اور اسفندیار کے افسانے سناتے ہیں، وہ تمہارے افسانوں سے بھی بلجسپ ہیں (العیاذ باللہ) ہر حال انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کے واقعات ہیں فَهِیَ تَمْلٰی عَلَیْہِ بُکْرَۃٌ وَّاَصِیْلًا جو اس شخص پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ انہیں وحی الہی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

اللہ کی طرف سے جواب

اس پروردہ اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ قرآن پاک نہ عربوں کا بنایا ہوا ہے اور نہ عجیبوں کا وضع کردہ ہے بلکہ اَنْزَلْنٰہُ الَّذِیْ یُعَلِّمُ الْاِنْسَانَ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یہ تو اس ذاتِ پاک کا نازل کردہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنیت کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کی تہذیب و تربیت کے لیے ضروری ہیں، دوسری جگہ فرمایا نَزَّلَ الْکِتٰبَ مَعَالِہِ التَّنْذِیْلِ وَتَفْصِیْلِ صُلٰتِہٖ ۱۸ فیاض

ہَا تَوْفِیْکَ الْغَیْبَ بِالْحَیْثُ رَاٰ اَعْرَافَ ۱۹۶۔ یہ کلام خدا تعالیٰ سے ہی نازل
 کیا ہے اور منجھکاؤں کی سرپرستی اور کارساز کی رہی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا حق
 فطرت سے وہ علم کی ہے، ہذا الباری فی شریعات اور قوانین کی بارگاہیں
 بھی اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ چہ مال قدرت سے ایسے احکام اور
 قوانین نازل فرماتا ہے جو انسانوں کی فطرت و ضرورت کے بموجب ملحق ہوتے
 سورۃ النہا میں فرمایا ہے اِنَّ کُلَّ عِلْمٍ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
 اس کلام کو اپنے علم کی روشنی میں نازل فرمایا ہے۔ یہ من گھڑت کلمہ نہیں ہے
 بلکہ یہ تو کتبِ انبیل صفت ذب العاصمین والوقود۔ ۱۹۷۔ تمام باروں
 کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اِنَّ کُلَّ عِلْمٍ کَانَ مِنْ عِنْدِ
 رَبِّیْمَا۔ جنک وہ ذات بڑی بخشش کرنے والی اور نہایت مہربان ہے
 وہ ایک طرف تو ظاہر اور جمہور کے لوگوں کو بہا اوقات مسرت دیتا رہتا ہے اور
 دوسری طرف اُس کی بخشش و حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 والوں کی فوار قدرت ہی کہہ سکتا ہے مگر یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس
 نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے
 جس میں اسرار و رموز اور علوم و معارف کے خزانے ہیں

کفار کا پیدا کرنے اور قرآن حکیم پر تاکہ یہ نعوذ باللہ من غرابت ہے
 اب دوسرا شعر اس پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر کیا وَقَالُوا مَا لَکَ
 اَلَسَّوْلَ یَا کُلَّ الطَّعَامِ وَاَیُّ شَیْءٍ فِی السَّوَابِ کہنے کے
 یہ ایک رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اُن کا یہ علم
 یہ تھا کہ جس جی میں لوازماتِ بشریہ پائے جاتے ہیں۔ وہ رسول ہیں جو کھاتا۔ وہ
 لوگ بشریت اور رسالت کو دو متضاد چیزیں سمجھتے تھے کہتے تھے۔ ہماری
 عمریں کھانا پیتا اور چلتا پھرتا ہے۔ مگر رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی
 پرانی بیماری ہے۔ قومِ مشرک نے بھی یہی کہہ کر مصلح علیہ السلام کی تکذیب کی۔

پیغمبر خدا
 پر ایمان

بَشَرًا مِمَّنْ وَاحِدًا نَذِيْعَةً الْقَوْمِ ۱۲) کیا ہم اپنے ہیں سے ایک
 بشر کی اتباع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بارے میں بھی کافر و شرک یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا چاہنا، انسانیت ہم
 اس کو کیسے رسول تسلیم کریں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ کوئی فرشتہ
 ہوتا ہوتا کھانا پیتا، نہ اس کے بیوی بچے ہوتے اور نہ دیکھنا انسانی لوازمات اس میں
 پائے جاتے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء میں پسے جاتے
 تھے لوازمات بشری ہی ان کی اقوام کے لیے پیدا بن گئے۔ انہوں نے سب سے
 خلوت نبوت سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں چونکہ انسانوں کی اصلاح
 مطلوب تھی، اس لیے اللہ نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ مضمون اللہ
 نے قرآن پاک میں مختلف عنوانات سے وسیع پیمانے پر بیان فرمایا ہے۔
 اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر زمین پر بھیج دیتا تو عام انسان اس سے
 کیسے متغیر ہو سکتے تھے؟ انسان کسی غیر انسانی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔
 اللہ تعالیٰ انسانوں ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن شخصیات کو منتخب
 فرماتا ہے، ان کو امتیاز بخشتا ہے۔ وہ معصوم عن الخلل اور اخلاقی لحاظ سے
 بہت بلند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ امت کے لیے بطور نمونہ ہوتے ہیں، مگر
 ہوتے انسان ہی ہیں۔ ان میں تمام لوازمات بشری پائے جاتے ہیں۔ عام انسانوں
 کی طرح انہیں بھی بھوک پیاس لگتی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ان پر بیماری
 اور تندرستی بھی آتی ہے ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں منسوب
 نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام
 کے جسم مبارک کو ہاتھ سے چھو کر کہا کہ حضور! آپ کو تو شہ پر بخار ہے۔ آپ
 علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نسبت مجھے رگن بخار آتا ہے۔ ابن مسعودؓ نے
 لے انہوں نے کہا کہ (فیاض)

عرض کیا، حضور! پھر آپ کو اجر بھی تو بڑا ملنا ہے فرمایا، یہ بھی درست ہے۔
 غرضیکہ پیغمبر دوسرے لوگوں کی طرح زخمی بھی ہوتا ہے، وہ ہنسا اور روتا بھی ہے
 اس کی بیوی بھی ہوتی ہے کسی کی صرف بچیاں اور کسی کے صرف بچے اور کسی
 کے بچے اور بچیاں دونوں ہوتے ہیں۔ اور وہ نوع انسانی سے خارج نہیں ہوتے
 عظیم کلام کی کتابوں میں نبی کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ اَنْ
 بَعَثَ اللّٰهُ لِنَبِيٍّ مَّا اَوْحَاہُ اللّٰهُ اِلَيْہِ نَبِیًّا اِنْ اَنْ
 ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جو اس
 کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ نوع انسانی کو ایک آلہ میں ہدایت
 دے سکتا ہے۔ انسان کسی غیر خلیس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔

نبی کی امتیازی
 حیثیت

تمام انبیاء و رسل میں انسانی لوازمات ہونے کے باوجود عام انسانوں پر انہیں
 دینی اور اخلاقی اعتبار سے امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ نبی عام انسانوں کی نسبت معتمد
 ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اُسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اُس سے کوئی
 گناہ سرزد نہیں ہونے دیا جاتا۔ البتہ صحابہ کرامؓ اولیاء اور علمائے گناہ سے محفوظ
 ہوتے ہیں۔ معصوم نہیں ہوتے۔ پھر وحی الہی سب سے بڑا اعزاز ہے جو انبیاء کو
 حاصل ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ انبیاء میں کامل درجے کی عبودیت
 ہوتی ہے۔ وہ کمال درجے کے عبادت گزار اور کمال اخلاص کے مالک ہوتے
 ہیں۔ اُن کے اعمال میں بڑا وزن ہوتا ہے، البتہ ہوتے انسان ہی ہیں، اُن
 پر بھی زندگی اور موت اسی طرح وارد ہوتی ہے۔ جیسے دوسرے انسانوں پر ہوتی ہے
 عیدائوں نے مسیح علیہ السلام کو اس لیے خدا کا بیٹا کہہ دیا کہ آپ کا باپ
 نہیں ہے۔ اگر عقیدہ انبیت کا یہی معیار ہے تو پیغمبرِ آدم علیہ السلام کے
 متعلق ایسا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے جن کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے ابراہیم
 علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی عیسائی بھی انسان مانتے ہیں مگر مسیح علیہ السلام کو الوہیت
 کا درجہ دینے کے لیے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، وہ اللہ

کے بند سے اور انسان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق جس طرح چاہا اُن کو یہ فرما دیا۔

بازاروں
میں جانا

مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بازاروں میں جانا پھرنا عیب ہے، اسی لیے تو وہ بازاروں میں جانے والے رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوا سلف لانے یا کسی اور اچھے کام کے لیے بازار میں جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ مساجد کی فضیلت بازاروں کے مقابلے میں تو اپنی جگہ ملے۔ مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، انہیں عاف ستھرا کھا جاتا ہے۔ جب کہ بازاروں میں بعض اوقات دھوکہ، فریب وعدہ خلافی، ماپ تول میں کمی بیشی کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم جانے کام کے لیے بازار جانا ممنوع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، چلو بازار چلیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپؐ کوئی سوا سلف تو خریدنا نہیں، پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ آپؐ نے فرمایا، بیوقوف! ہم بازار جاکر لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو یہیں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے تیس نیکیاں تو حاصل ہو گئیں۔ چلو چلتے ہیں۔ واپس آکر پھر درس و تدریس میں مصروف ہو جائیں گے۔ غرضیکہ نیک کام کے لیے بازار جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ البتہ بلا ضرورت یا کسی غلط مقصد کے لیے بازار جانا یقیناً گناہ کا باعث ہو گا۔ اور غلط کام اگر مسجد میں بھی کرے گا تو وہ غلط ہی ہو گا۔ بلکہ بازار کی نسبت گناہ لازم آئے گا۔

معتزین کا
تصور

کفار و مشرکین نبی کی نبوت و رسالت پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ لا
أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَذِبٌ كَرِيمٌ
ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں اترا جو ہمیشہ اُس کے ساتھ رہے اور لوگوں کو
بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ نیز وہ لوگوں کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرا
اس اعتراض کا جواب اللہ نے سورۃ الانعام میں دیا ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ

حیث یجعل رسالتہ انما یفعلہ وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت
 کو کہاں رکھ دے۔ وہ انسانوں کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق بھی مناسب
 رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ نبوت و رسالت کسی کو خواہش اور کوشش
 سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ ان کی خواہش کے
 مطابق ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اس کی وہی صورتیں ہوتیں۔ یا تو فرشتہ
 انسانی شکل میں آتا یا اپنی اصلی شکل میں۔ اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر بھی وہی معترض
 ہوتا کہ یہ انسان ہے ہم اس کی چیز کیوں کریں؟ اور اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں
 نازل ہوتا تو انسان اس کی تاب نہ لا سکتے اور فوراً ہلاک ہو جاتے۔ لہذا انسانوں کا
 فرشتوں سے استفادہ ہونا کسی طور پر ممکن نہیں۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے
 انسان کا رسول ہونا ہی قابل عمل ہے۔

کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اگر نبی کے ساتھ فرشتہ نازل نہیں ہوا تو کم
 از کم اتنا ہوتا کہ اَوْ سَلَفْنِیْ اِلَیْہِ کُنْزٌ دَ اُس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا
 اللہ کا رسول مالدار آدمی ہوتا، اُس کے نوکر چاکر ہوتے، عالیشان مکان ہوتا تو
 پھر بھی ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اُن کے دلوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس
 یتیم کو کیسے نبی تسلیم کر لیں۔ اگر وحی کا نزول مکے یا طائف کے کسی بڑے شہر
 پر ہوتا تو ہم ان بھی لیتے۔ کہتے اَوْ تَکُوْنُ لَہٗ حِجَّتٌ یَّا کُلَّ
 مِثْہَا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا پینا۔ پھر بھی ہم کہتے کہ یہ کوئی
 بڑا آدمی ہے، وحی کا نزول اس پر ممکن ہے مگر نبوت کے اس دعویدار
 کے پاس تو کچھ بھی نہیں، لہذا ہم اس کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں
 ہیں اس کے برعکس وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا
 مَّسْحُوْرًا اِن ظالم لوگوں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے
 ہو۔ اس پر تو جادو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بھیجی ہوئی باتیں کہنا ہے (نوحیہ ۱۷)
 اس کے حوالے درست نہیں ہیں۔ تم اس کے پیچھے کیسے لگ رہے ہو؟ اس قسم

کی بیودہ باتوں کے ذریعے منصب رسالت پر اعتراض کرتے تھے۔

معتبرین
کی گمراہی

اللہ نے فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ لِمَا يَمِينُ بِآپ
دیکھیں کہ ان بد بختوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ لوگ اپنے
باطل عقائد کی وجہ سے فضلوں کو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور گمراہی میں اس قدر دور
جا پڑے ہیں فَتَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا کہ راستہ پر چلنے کی صلاحیت
سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ یہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا
گویا بشریت منصب نبوت کے نہانی ہے۔ یہ بد نصیب لوگ نہیں دیکھتے
کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا کمال اور شرف بخشا ہے، اس کا اخلاق کتنا پاکیزہ ہے
اور اس کا کردار کتنا بلند ہے۔ نبی کے اخلاق و کردار پر مخالف ترین آدمی بھی
انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ لوگ دنیا کے مال و دولت کو لازمہ نبوت سمجھ رہے ہیں
جو کہ بالکل غلط اور گمراہی کا باعث ہے۔

آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہدایت کو مال و دولت کے پیمانے
سے لپکتے ہیں۔ یہی دولت مندی ہے جو انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا بَدَأَ الْاِسْلَامَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ كَمَا
بَدَأَ دِينَ اِسْلَامِ کی ابتدا غریبہ میں سے ہوئی اور آخر میں بھی یہ غریب طبقے میں
نہمٹ کر رہ جائے گا۔ اکثر سچے اور درمیانے طبقے کے لوگ ہی ہدایت قبول کرتے
ہیں اور دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے لوگ کم ہی اس طرف آتے ہیں
البتہ جب مجھو ہو جائیں تو پھر ان کا دین کی طرف آنا ممکن ہو جاتا ہے ابوسفیانؑ
کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بیس سال تک مسلمانوں کے خلاف ویرانہ
کرتے رہے فتح مکہ پر جب کوئی صورت باقی نہ رہی تو اسلام تسلیم کر لیا۔
تاہم بعد میں ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی اور نبی کے ساتھ کمال درجے کی
محبت کا ثبوت دیا۔

تَبْرَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ
 جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ
 قُصُوْرًا ۝۱۰ بَلْ كَذَبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ
 بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝۱۱ اِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ
 سَمِعُوْا لَهَا تَفِيْظًا وَزَفِيْرًا ۝۱۲ وَاِذَا الْفُؤَا مِنْهَا
 مَكَانًا ضِيْقًا مُّقْرِنِيْنَ دَعَوْهُنَّ اَلْثُبُوْرًا ۝۱۳ لَا تَدْعُوْ
 الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝۱۴ قُلْ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ
 كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيْرًا ۝۱۵ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ
 خٰلِدِيْنَ كَاَنْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مُّسْتُوْلًا ۝۱۶

ترجمہ: وہ بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات اگر چاہے
 تو بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے بات جن کے
 لئے نہریں بہتی ہوں، اور بنا دے آپ کے لیے مٹلا ۝۱۰
 بلکہ جھٹلایا ہے ان لوگوں نے قیامت کو، اور تیار کی ہے
 ہم نے اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو
 بڑھتی ہوں آگ ۝۱۱ جب وہ روزِ قیامت کے دن ان کو دور
 جگہ سے ترسینے لگے اس کے لیے جوش ہو کر ۝۱۲

جب وہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے تو پکاریں گے وہاں پر برکت کو (۱۳) رکھا جائے گا۔
 مت پکارو آج کے دن ایک برکت کو، بلکہ پکارو بہت سی جگہوں کو (۱۴) (اے پیغمبر) آپ کہہ دیجئے، کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یہ اُن کا بدلہ ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ (۱۵) اُن کے لیے اُن باغات میں ہوگا جو چاہیں گے، اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہے یہ تیرے پروردگار پر وعدہ صلب کیا ہوا (۱۶)

بجائے

گذشتہ آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے قرآن پاک کی تحدیث کے متعلق اعتراض تھا کہ یہ خود ساختہ بت اور پانے لگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خدا نے عیسیٰ و زبیر کا نازل کردہ ہے۔ اُن کو دوسرا اعتراض رسالت پر تھا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے۔ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اس کی تصدیق کرتا اور لوگوں کو ان کے برے انجام دے ڈالتا۔ نیز یہ ہے کہ پیغمبر کے خزانے اور باغات ہونے چاہئیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ لوازمات بشریت رسالت و نبوت کے مانع نہیں ہیں۔ رسول بھی انسان ہی ہوتا ہے جو کھانا پیتا اور تمام بشری تقاضے پورے کرتا ہے۔ البتہ وہ معصوم عن افظا اور تمام امت سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کی مالی کمزوری بھی نبوت کے معافی نہیں ہوتی کیونکہ مال و دولت رسالت کا لازمی جزو نہیں ہے۔ اب آج کے درس میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کا مال و منافع اور باغات و محلات بھی عطا کر سکتا ہے۔ مگر متقیوں کو آخرت میں ملنے والے انعامات دنیا کے لوازمات سے بہت بہتر اور دائمی ہوں گے۔

ارشاد مولا ہے تَكَلِّمُكَ الَّذِي نَبِيٌّ بِرَبِّكَ نَبِيٌّ وَالِي سُبُّ ذَاتِ عِلْمٍ
 اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ كَمَا كَرِهَ مَا هُوَ
 تو بنائے آپ کے لیے اس سے بہتر مطلب یہ کہ کافر اور شک لوگ تو آپ کے
 لیے امانت، کو بھی، خزانہ اور نوکر بنا کر کام طلب کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو
 ان چیزوں سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا جَنَّتِ
 تَجَرَّتْ مِثْلَ تَحْتَهَا اَلَا تَهْتَرُ وَرَالَيْهِ اَمَانَتٌ كَمَا سَكَتَ
 جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں۔ صرف امانت ہی نہیں بلکہ تَحْتَهَا لَكَ
 قَصُورًا وَءَاثَرًا مِّنْ لِّسَانِ عَطَا كَمَا سَكَتَ۔ اُس کے خزانے
 میں کوئی کمی نہیں۔ وہ نہ صرف جنت میں عالیشان محل دے گا۔ بلکہ اس دنیا میں
 بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ معترضین کا اعتراض یہ ہوا ہے کہ نبی کے
 پاس مال و دولت، زر و جواہر، امانت اور مکانات ہونے چاہئیں۔ نبوت و
 رسالت کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں یہ تو انسانی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ
 جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ نبی کے لیے تو علم و
 عصمت، پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق و اطوار کی ضرورت ہے جو اسے اس دنیا
 میں میسر آتے ہیں۔ تاہم اللہ کے نبی دنیا میں منہا سب و تکالیف برداشت
 کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور آخرت میں بہتر اجر کے امیدوار
 ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث میں امام احمد اور امام ترمذی نے ابوالامامہؓ سے
 روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیش کش کی
 اَنْ يَّجْعَلَ لِي بِطَحْلٍ مَّكَّةَ نَهْدٍ اَنْ اَكْبِرَ فِي بَنِي قُلَيْبٍ اَوْ اَكْبِرَ
 لیے مکہ کی پتھر ملی زمین سونے کی بنا دی جائے۔ میں نے اس پیش کش کے
 جواب میں عرض کیا، پروردگار! مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں
 تو یہ چاہتا ہوں اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوعُ يَوْمًا میں ایک دن پیٹ
 بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہؓ نے

ناریسین یہ سچا ہے اسے ہیں ہیں امام عبودنی سے محل کیا ہے کہ جب
 میں بمبو کا ہوں گا قَضَرَعَتْ إِلَيْكَ تَوْتِيرَے سلسلے گڑ گڑاؤں کا اور
 جب پیٹ بھرا ہوا ہو گا حَمْدُكَ وَشَكَرُكَ تَوْتِيرَے تَعْرِيفِ بَيَانِ
 کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔ بہر حال مجھے دنیا کے ان فرائض اور مال و متاع
 کی ضرورت نہیں۔

حضور علیہ السلام
 کی انکی

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع
 پر ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا کہ پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں اور
 سائنقد یہ بھی فرماتے ہیں اِنَّ رَشِدْتَ نَبِيًّا عَبْدًا اَوْفِيًّا سَابِقَ
 نَبِيًّا مَلِكًا یعنی اگر آپ یا ہیں تو نبی اور اللہ کے عبادت گزار بن جائیں
 یا چاہیں تو نبی اور بادشاہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پاس ہی جبریل علیہ السلام بھی کھڑے
 تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے لہا کہ آپ تواضع والی بات پتہ کریں
 چنانچہ میں نے اُس فرشتے سے کہا کہ میں نبوت اور عبدیت کا طلبگار ہوں
 مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو نہایت عاجزی
 کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ آپؐ کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آج کل کے
 طریقے کے مطابق نہ کبھی کبھی پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور نہ کھڑے ہو کر بلکہ انٹاری
 کے ساتھ بیٹھ کر۔ آپؐ فرمایا اَكُلْ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ میں تو اس طرح
 کھانا کھاتا ہوں جس طرح اللہ کا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی ہوتا
 میں آتا ہے کہ آپؐ نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر چٹانی کے نشان دیکھے
 تو آبدیدہ ہو کر عرض کیا حضور! قیسر و کسری کے بڑے بڑے نافرمان تو عیش و
 عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب کہ آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہو کر
 عسرت کا وقت گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھش انداز میں فرمایا
 اَفْ هَذَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَے ابن خطاب و عمرؓ، آپ
 لے مَعْلَمُ التَّنْبِيْهِ وَخَادِمُ مِثْلِهِ (قباض)

سرس قسم کے تصورات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آرام پسند لوگوں کی حالت تو یہ ہے عَجَلَتْ لِحُجَّتِ طَيْبَتٍ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا ان کو ساری عطلانیاں اور عیش و آرام دنیا میں ہی سے دیا گیا ہے جب کہ آخرت میں یہ لوگ تہی دامن ہوں گے۔ تو کیا سمجھیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اہل ایمان کو بہتری کی ساری چیزیں آخرت میں نصیب ہوں اور یہ لوگ وہاں محروم رہیں؟ آخرت میں ان لوگوں کے پاس کفر و شرک اور معاصی کے پھندوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگرچہ صحابہ کرامؓ کو بعد میں اللہ نے بڑا مال و دولت بھی دیا مگر وہ ہمیشہ اس خیال میں متفکر رہتے تھے کہ ہمیں آخرت کے ہمارے اجر یہ کمی نہ آجائے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کثیر المال صحابی تھے اور بڑے فیاض بھی تھے۔ ایک موقع پر آپ کے سامنے بہترین گوشت کے ساتھ کھانا آیا تو دیکھ کر رونے لگے حتیٰ کہ آپؓ کھانا ہی نہ کھایا گیا۔ کتنے لگے کہ اتنی اچھی نعمتیں کھالوں تو قیامت والے دن خدا تعالیٰ کہیں یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں ساری نعمتیں دنیا میں ہی دے دی تھیں اور اس طرح میں آخرت کے اجر سے محروم نہ رہ جاؤں۔

وقوع قیامت
کی تحذیر

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام! یہ کفار و مشرکین آپ کی کمزوری یا غامی کی وجہ سے تکذیب رسالت نہیں کرتے بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ بَلْهُمْ دُرُ حَقِيقَتِ انہوں نے وقوع قیامت کو جھٹلایا ہے جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ اس ذمہ داری سے قطعاً محروم ہوتا ہے، کفر و شرک کی بنیاد عام طور پر احساس ذمہ داری سے محرومی ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کو یہ دہم ہو جائے کہ اُس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی حساب کتاب کی منزل ہوگی۔ اور نہ جنت دوزخ کا کوئی تصور ہے تو پھر انسان جھوٹ سمجھتا ہے، وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتا بلکہ جو چاہے آزادی کے ساتھ کرتا رہتا ہے، نہ اُسے اپنے کسی قول کا خیال

آتا ہے اور نہ کسی عمل کو ذمہ داری کی طرف دھیان جاتا ہے۔ فرمایا ایسے مادر
 پر آزاد لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالْكَافَّةِ
سَعِيرٌ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے
 قیامت والے دن ان کا یہی ٹھکانا ہوگا۔ جس قیامت کی تکذیب کر سوتے
 وہ ان کے لیے ایسی سزا کا موجب بن جائے گی۔

روزِ رنج
 کی چیخ و پکار

فرمایا إِذَا رَأَوْهُمْ قَسَتْ مَحْكَانُ بعید جب وہ روزِ رنج
 ان کو دور سے دیکھے گی سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَ زَفِيرًا تو وہ لوگ
 انس کے جوش اور چلانے کی آواز کو نہیں گئے۔ یہ اتنی سخت اور غضبناک آواز
 ہوگی کہ دور سے ہی ناقابل برداشت ہوگی۔ روزِ رنج کے جوش اور غیظ و غضب
 کے متعلق ابو دائل کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے سامنے
 کہیں جاتے تھے۔ ایک بزرگ صحابی ربیعؓ بھی ہمراہ تھے۔ راستے میں لوہار
 کی دکان آئی۔ جہاں لوہا آگ میں تپایا جا رہا تھا۔ اُس بھٹی کو دیکھ کر حضرت
 ربیعؓ کا حال تو خراب ہو گیا۔ عذاب الہی کا نقشہ آنکھوں میں گھسوم گیا۔ اور
 قریب تھا کہ آپ بیہوش ہو کر گر پڑیں۔ پھر آگے نہر کے کنارے پر ایک
 آتشیں بھٹی کو جوش مارتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن مسعودؓ کی زبان سے یہ
 بیت نکلی إِذَا رَأَوْهُمْ تَفِينًا وَ زَفِيرًا پھر آپ نے پیٹ
 کر دیجی تو حضرت ربیعؓ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ وہ اس خیال میں متفرق ہو گئے
 کہ جب دنیا کی اس بھٹی کا یہ جوش و خروش ہے تو جہنم کا جوش و خروش کس قدر
 تند و تیز ہوگا۔ حضرت ابن مسعودؓ دو پہر تک حضرت ربیعؓ کے پاس بیٹھے ان
 کو ہوش میں لانے کا چارہ کرتے رہے مگر وہ ہوش میں نہ آئے اور اسی حالت
 میں ختم ہو گئے۔

فرمایا وَإِذَا الْقَوَا مِنْهُمْ مَكَانًا ضَيِّقًا مَقْرِنِينَ
 جب روزِ رنج میں کسی تنگ جگہ میں جڑے ہوئے ڈالے جائیں گے
لَهُمْ نَفْسًا مِّنْ أَلْفَيْنِ (جہنم)

دَعُوا هَٰذَا لَكُمْ تَبُورًا تَوَّاسٍ وَقَدْ بَلَغَتْ كِبَارَهُمْ كِبَاؤُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ بَالُؤٌ وَلَا حِصْنٌ يُّدْفَعُ عَنْهُمْ إِذْ يَسْتَدْعُونَهَا أُولَٰئِكَ حَمَلَآءٌ مُّسَبِّحُونَ لَدُنْ حَبِطٍ مُّطَهَّرٍ
 ہمارے ہمارے ہلاکت و تباہی پرستہ احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو دوزخ کی آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ وہ اس لباس کو اپنے سر پر رکھ کر چرخ و پکار کر بیگا۔ اور ہمارے ہلاکت، ہمارے ہلاکت کو تباہ و اڑے گا۔ اس کے ساتھ اس کے ماننے والے بھی ہلاکت و تباہی کو پکاریں گے۔ پھر اُدھر سے جواب آئے گا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا قَالِحِدًا آج صرف ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آج تمہیں براہ عملی کی علیحدہ علیحدہ سزا ملے گی، لہذا تم پر بہت سی ہلاکتیں آئیں گی، ان سب کو پکارو اور کسی ایک پر اکتفا نہ کرو۔

دوزخ میں تنگ جگہ میں ڈالنے کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ دوزخیوں کو کسی تنگ و تاریک مقام پر اس طرح ٹھونس دیا جائے گا جس طرح کسی پتھر میں کیل ٹھونک دیا جائے۔ اس کے علاوہ حشر کے دن کی تنگی بھی ہو گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا ہے اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ ضِیقِ الدُّنْیَا وَضِیقِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ اے اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ حشر کی تنگی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کو پاؤں ٹکمانے کی جگہ بھی میسر نہیں آئے گی۔ اوپر سے گرمی اور پسینہ ہوگا۔ اور پھر دوزخ کی تنگی کا تو کیا کہنا۔

متقیوں کے لیے دعا

فَرَمَا قُلُوبُ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اِذْ لَکَ خَیْرٌ کیا یہ بات بہتر ہے کہ انسان جہنم کی تنگ و تاریک جگہوں میں جکڑ دیا جائے؟ اَمْ رَجَعْتَهُ الْخُلْدَ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ یا ہمیشہ کا باغ بہتر ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے اور کفر، شرک، اور معاصی سے بچنے والے لوگوں سے اللہ کا وعدہ سب سے زیادہ انہیں اپنی

لے منور محمد و عائشہؓ پر کثیر صیبت و معاملہ التزلزل صیبت و قبول صفت: ۱۰۰۰ اور از و صیبت (فیض)

رحمت کے مقام جنت میں پہنچائے گا۔ اور پھر ان کا بدلہ بھی یہ بتلایا کانت
 لَهُمْ حِزَابٌ وَمَصِيدٌ اور یہی ان کا بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ
 ہوگی۔ لَهِمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وہاں ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جسے
 وہ چاہیں گے۔ وہاں اپنی من مانی سراویں پائیں گے۔ اور یہ نعمتیں عارضی نہیں
 ہوں گی اور نہ ختم ہو جانے والی ہوں گی خلد ثبوت جنتی لوگ ہمیشہ جنت
 میں رہیں گے اور ان کے انعامات بھی لازوال ہوں گے۔ وہاں سے نکلنے
 یا کسی نعمت کے ختم ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا پھر فرمایا كَانَ عَلَى
 رَبِّكَ وَعْدٌ مَّتَّسُوعًا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ
 وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے جو کہ پورا ہو کر سبے گا اور اللہ تعالیٰ
 اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں ضرور پہنچائے گا۔
 بہ حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں مقامات کا ذکر کر دیا ہے۔
 قیامت کے منکرین کے لیے دوزخ کی تنگ ترین دریاں ہوں گی اور ان کے
 لیے عسکر تہی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا۔ اس کے برخلاف تحقیق کے لیے ہمیشہ بنے
 کے بانغات ہوں گے جہاں انہیں خواہش کے مطابق ہر چیز میسر ہوگی۔ وہ وہاں
 ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نہ وہاں سے نکلے جائیں گے اور نہ کسی نعمت
 میں کمی آئے گی۔ اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ان دونوں مقامات
 میں سے کون سا مقام بہتر ہے اور تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ اب یہ تمہاری مرضی ہے
 کہ اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر جو کس مقام چاہو منتخب کر لو۔

وَيَوْمَ حَشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ
ضَلُّوا السَّبِيلَ ①۷ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي
لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا
قَوْمًا بُورًا ①۸ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا
تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ①۹ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوا
فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
تُضَيَّرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ②۰

ترجمہ: اور جس دن وہ (اللہ تعالیٰ) اکٹھا کرے گا ان کو اور
ان کو جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پس فرمائے گا،
کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو یا یہ خود رہتے
گمراہ ہو گئے ①۷ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، نہیں
وہی ہمارے کہ ہم بنائیں تیرے سوا کسی کو کارساز، لیکن تو
نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان کے آباؤ اجداد کو بیاں ہم کہ

یہ تیری یاد کو بھول گئے، اور تمہے یہ لوگ ہلاک ہوئے (۱۸) پس بیفک انہوں نے جھٹلایا تم کو جو کچھ تم کہتے تھے۔ پس انہیں طاقت رکھتے تم اپنے آپ سے تکلیف کو بٹانے اور نہ مدد کی۔ اور جو ظلم کرے گا تم میں سے، ہم پچھائیں گے اُس کو بڑا عذاب (۱۹) اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول مگر یہ کہ وہ البتہ کھانا کھاتے تھے، اور پیتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے جیسے آزمائشیں، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تیرا پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے (۲۰)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بطور وحی منزل من اللہ ہونے کا ذکر کیا۔ اُس سے پہلے توحید کا بیان ہوا۔ رسالت کے باب میں اُن معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا جو کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو اُس کی تصدیق کرے۔ اس رسول کے پاس خزانے اور باغات کیوں نہیں، بعض پر بخت آدمی رسول کو سحر زدہ کہنے سے بھی نہ چوکتے۔ اللہ نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے نبی کو معترضین کی فرمائش سے بڑھ کر بھی عطا کرے۔ مگر ان لوگوں کا اعتراض محض اس وجہ سے ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں اور جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کے باقی اجزاء کا بھی منکر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے قیامت والے دن کی سختی اور تلخی کا ذکر فرمایا اور یہ بھی کہ منکرین توحید، رسالت اور وحی الہی کا اُس دن بہت بُرا حال ہوگا۔

اب آج کی ابتدائی آیات میں قیامت والے دن خود ساختہ معبودان اور ان کے متبعین سے سوال و جواب کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُلُّهُمْ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْ حِسَّيْنِ دِنِ اللَّهِ تَعَالٰی اِنْ كَرِهَ اللَّهُ

اور ان کے خود ساختہ معبود سب میدانِ محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کے
 سوا معبودوں میں انبیاء، اولیاء، فرشتے اور جنات بھی ہوں گے۔ تو اُس وقت
 اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا فَقُولُوا كَلَّا إِنَّكُمْ أَصْلَافٌ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ كَمَا دُنِيَائِمْ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا۔ یہ لوگ تمہاری
 پرستش کرتے تھے، کیا تم نے اپنی پوجا کا حکم دیا تھا۔ اور انہیں شرک میں مبتلا
 کیا تھا؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ یا یہ لوگ از خود راہِ راست سے ہٹا
 گئے تھے۔ سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہِ راست س قسم کے
 سوال کا ذکر بھی آتا ہے۔ وَاذْكَرَ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنُ مَرْيَمَ
عَآءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ
اللَّهِ (آیت - ۱۱۶) اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے
 سوال کریں گے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے
 سوا معبود بنا لو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے
 کہ پروردگار! تیری ذات پاک ہے، مجھ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے
 کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عابدوں اور معبودوں کو
 جمع کر کے جب معبودوں سے سوال کریں گے قَالُوا تَوَدَّ جَوَابُ یہ کہیں گے
سُبْحَانَكَ پروردگار! تیری ذات پاک ہے مَا كَانَ يَلْبِسُنِي لِسًا
أَنْتَ تَتَّخِذُ مِن دُونِكَ میں اولیاء یہ بات ہمارے
 لائق نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا دوسرے کو کار ساز بنائیں۔ ہم تو خود تجھے ہی
 اپنا کار ساز مانتے ہیں۔ میں چہرہ بحدہ ہم ان سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ ہیں
 اپنا کار ساز تسمیہ کریں۔ مطلب یہ کہ مشرک لوگ دنیا میں جن مقربین الہی کو اپنا
 مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، وہ قیامت والہے دن اپنی عبودیت
 کا اعتراف انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ
 ہمیں اپنا معبود بنا لو۔ انہوں نے تو شیطان کے ہکا و بکا سے میں آکر اور اپنی

انسانی خواہش کی بناء پر ہمیں اپنا کارساز بنالیا۔ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔
 پھر وہ مقربین بارگاہ الہی میں پہنچ کر فرمائیے کہ مولا کریم ! اصل بات یہ
 ہے وَلَٰكِنْ تَشْتَعْنَهُمْ وَاَبَاءُكُمْ کہ تو نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد
 کو دنیا میں طرح طرح کا فائدہ پہنچایا۔ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اسباب معیشت
 مہیا کیے، مال و متاع کی فراوانی دی اور دنیا کی زندگی میں ان کو خوشحال بنایا حتیٰ
 تَسُوْا الَّذِیْنَ یَاْمَنُ کہ یہ تیری یاد کو بھی بھول گئے۔ یہ لوگ دنیا کی آسودگی
 اور عیش و عشرت میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ اپنے پروردگار کو بھی بھول بیٹھے
 وَكَانُوا قَوْمًا یُّؤْمِنُ اور یہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ بن گئے۔
 انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرایا
 تیری نعمتوں اور مہربانیوں کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے، لہذا ان کے حصے میں ہلاکت
 کے سوا کچھ نہ آیا۔

لوہر کا معنی

اس آیت میں آمد الفاظ قَوْمًا یُّؤْمِنُ کا ترجمہ ہلاک ہونے والے
 لوگ کیا ہے۔ ان معانی کی تشریح بعض دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی ہے مثلاً
 حضور علیہ السلام کی کھلائی ہوئی دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَبْوَارِ الْاَیْمَانِ التَّوْبَةِ التَّوْبَةِ التَّوْبَةِ کی تباہی سے
 تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عبد اللہ ابن زبیریؓ عرب کا شاعر تھا۔ پہلے سخت مخالفین
 میں سے تھا مگر بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اُس کے بعض
 اشعار میں بھی ہجر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہنا ہے کہ

یَا رَسُوْلَ الْمَلِیْکِ اِنِّیْ لِمَسْکِنِیْ
 رَاتِقٍ مَّا فَتَقْتُ اِذَا اَنَا الْیُّوْسُفُ

اے ارشد کے پیغمبر اور بحق رسول ! میری زبان اب اُن چیزوں کو جوڑنے
 والی ہے، جن کو میں توڑتا رہا ہوں جب کہ میں ہلاکت میں مبتلا تھا۔ گویا ہدایت
 میں نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا تھا، توحید کے خلاف بات کرتا تھا، اب

میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنا ہوں۔ اب میری زبان سے حق و
صدقہ کی بات نکلے گی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی بات ہوگی
کہنا ہے کہ میں یہ اُس وقت کی بات کر رہا ہوں۔

اِذَا جَادَى الشَّيْطَانُ فِي سَكَنِ الْعَمَى
وَمَنْ مَالَ مَيْلَهُ فَهُوَ شَبُورٌ

جب میں شیطان کے ساتھ گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا۔ اور اُن دلوں
راستے پر چل رہا تھا جن کا میلان ہلاکت میں ڈالا ہوا تھا۔ یعنی جو لوگ حق کو چھوڑ
کر باطل کی طرف چلے گئے تھے میں بھی ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ بہر حال بُور
کا معنی ہلاکت اور تباہی ہے۔

معبودان کا
اعلان بنیادی

جب مشرکین کے خود ساختہ معبودان اپنے متبعین سے اظہار بنیادی
کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن متبعین سے فرمائے کہ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
بِمَا تَقُولُونَ تمہارے ان معبودان نے تمہاری بات کو جھٹلادیا ہے
تم کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کریں گے یا سفارش کر کے تمہیں بچالیں گے۔
اللہ نے اُن کو اختیار سے رکھا ہے اور یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں۔
انہوں نے تو آج تمہیں جھٹلادیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تو خود اللہ
کے سوا کسی کو کار ساز نہیں مانتے، جھٹلا ہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ
تم ہمیں کار ساز تسلیم کر لو۔ فَمَا تَسُدُّ طِيْعُونَكَ صَرْفًا اِجْمَاعًا
یہ ہے کہ تم اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ سے کسی تکلیف
کو ہٹا سکو۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی گرفت کو دوسری
طرف نہیں پھیر سکتے۔ وَلَا تَصْرُاْ اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی مدد کر
سکتے ہو، اور نہ کوئی دوسرا تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے معبودان نے بھی
تمہیں بنیادی کا اعلان کر دیا ہے۔

خود ساختہ معبودان کا اپنے متبعین سے بنیادی کا معنوں قرآن پاک

کے مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے اِذْ تَسْتَشِيرُوا
 الَّذِيْنَ كُنتُمْ تَتَّبِعُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ كُنتُمْ تَتَّبِعُوْنَ (آیت ۶۲)
 جب کہ متبعین اپنے متبعین سے بات کا اظہار کریں گے، اور وہ عذاب
 کو دیکھیں گے اور ان کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ مقتوح صفا
 کہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کب اٹھا کر بھیج دیا تھا کہ تمہیں اللہ تسلیم کر لو۔ تم نے تو از خود
 یہ کام کیا، لہذا آج نتائج کے ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ اُس کو شیطان کا اتباع
 کرنے والے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ وہ بھی کہہ دے کَاٰفَلَا تَكُوْمُوْنَ فِیْ
 وَلَوْ كُنْتُمْ اٰنْفُسَکُمْ (البرہیم - ۲۲) آج مجھے علامت نہ کہہ کر دیکھو اپنے
 آپ کو علامت کہو۔ میرا تم پر کوئی تسلط تو نہیں تھا میں تو تمہیں ہدائی کی طرف
 ترغیب دیتا تھا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی تمہیں نیکی کی ترغیب دیتے تھے
 اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے، مگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور میرے
 حجامے میں آ گئے۔ اب اپنی کارگزاری کا نہ اظہار فرمایاؤ مِّنْ تَضَلُّوْا
 مِّنْکُمْ نُّذِقْہُ عَذَابًا کَبِیْرًا تم میں سے جو کوئی ظلم کا ارتکاب
 کرے گا، ہم اُس کو بڑا عذاب عظیم دیں گے۔ ظلم میں ہر قسم کی تعدی شامل ہے
 مگر یہاں پر خاص طور پر عقیدے کا ظلم یعنی کفر اور شرک مراد ہے۔ دوسرے
 مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْکٰفِرُوْنَ هُمْ الظّٰلِمُوْنَ
 (البقرہ - ۲۵۴) کفر کرنے والے ہی بڑے ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشُّرَکَآءَ
 لَظُلُمٌ عَظِیْمٌ (البقرہ - ۱۳) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ منقسم یہ کہ
 اگر حق تعالیٰ باحق جیسے بڑے بڑے ظلم میں مگر عقیدے کا ظلم ایسا ہے
 جسکی کوئی معافی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم ظالم کو بڑا عذاب عظیم دیں گے۔

بشریت

اب کھلی آیت اُس سابقہ آیت کے جواب میں ہے جس میں تعزیر

نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا رسول ہے جو کھانا، پتہ اور بازار میں چپا پھرتا
 ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ

إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَّا كُلُّوَتِ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

آپ کے پیلے ہم نے کوئی ایسے رسول نہیں بھیجے مگر وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں

میں چلتے پھرتے تھے۔ مشرک اور کافر لوازمات بشریہ کو رسالت کے منافی

سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری طرح کھانے پینے اور چلنے پھرنے والا

رسول کیسے ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے اُن کے اس باطل خیال کو تردید فرمائی

اور فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسل انسان تھے اور ان میں تمام انسانی لوازمات منجملہ

کھانا پینا، سونا سناگنا، صحت بیماری، بیوی بچے، روزانہ غذا وغیرہ پائے جاتے

تھے۔ اللہ نے سورۃ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام اور اُن کی والدہ کا ذکر

کریں فرمایا ہے كَانَا بَاكُلِنِ الطَّعَامِ (آیت ۵۷) دونوں

کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتا ہے اُس کو قصائے حاجت کی ضرورت

بھی پیش آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں لوازمات بشریت میں سے ہیں

جو تمام رسولوں میں پائی جاتی تھیں۔ انبیاء ان چیزوں سے مستثنیٰ نہیں ہیں

سورۃ الکہف میں صاف موجود ہے۔ اللہ نے حضور عیسیٰ عَصَاةَ الْوَالِدِ

کو مخاطب کر کے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

(آیت ۱۱۰) آپ ان لوگوں پر واضح کر دیں کہ میں تمھارے جیسا ہی ایک

انسان ہوں۔ میں اپنے والدین کے گھمبیدہ ہوں۔ میرے بیوی بچے ہیں۔

میں کام کاج کرتا ہوں، بازار سے سودا سلف خریدتا ہوں۔ اس میں کون

سی عیب والی بات ہے۔ ہاں میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے

مجھے تمام امت پر شرف عطا فرمایا ہے۔ مجھے معصوم عن الخطا اور پاکیزہ کردار

کا مالک بنایا ہے۔ اللہ نے سائے نبیوں کو خطاب فرمایا ہے يَا أَيُّهَا

الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

والمؤمنون۔ ۵۱) کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام

دور یہی صفت اللہ نے ایمان والوں کی بھی بتلائی ہے **كَانُوا مِنْ
الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ (البقرہ - ۱۷۲) اَللّٰهُ**
ہماری عطا کردہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

بازار میں
جانا

بازار میں جانا بذاتہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ ضرورت کے مطابق
دکانداری کے لیے سودا سلف خریدنے کے لیے بازار میں جانا ہے تو
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بازار کے
مقابلے میں اللہ نے مسجد کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے حضور
علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے **شَرُّ الْبَيْتِ كَاعِ
اَسْوَاقِهَا وَخَيْرُ الْبَيْتِ كَاعِ مَسَاجِدِهَا (مسند احمد)**
یعنی بدتر خطے بازار ہیں اور بہترین خطے مساجد ہیں۔ بازاروں کی قباحت اسوجہ
سے ہے کہ وہاں تجارت کے دوران دھوکا فریب اور غلط بیانی کا ارتکاب
ہوتا ہے۔ چھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ وگرنہ ضرورت کے تحت بازار
میں جانا محبوب نہیں ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عمرؓ سے یہ روایت
بیان کی ہے جسے ابو داؤد و طیالسی نے بھی روایت کیا ہے۔ کہ جس شخص نے
بازار میں داخل ہو کر یہ دُعا پڑھی **لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ يَحْيٰۤیْ ؕ يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا
يَمُوتُ بِيَدِهٖ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ**
تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ایک لاکھ نیکو لکھ دے گا۔ اس کے ایک لاکھ چھوٹے
گناہ معاف کر دے گا اور ایک لاکھ درجات بلند فرمائے گا گویا بازار میں
داخل ہو کر انسان اتنی نیکیاں بھی کما سکتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے ایک شاگرد کے ہمراہ بازار جانے
کے لیے تیار ہوئے تو شاگرد نے عرض کیا، حضرت! آپ نے کوئی خریداری
تو کرنی نہیں، پھر یہیں بیٹھ کر درس و تدریس کا کام کریں۔ فرماتے ہوئے

تمہیں کچھ نہیں، ہم بازار میں سودا خریدنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ وہاں ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کو ہم سلام کرتے ہیں ایک دفعہ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے تیس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، لہذا یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے اگر کوئی شخص بازار میں غلط کام کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے لیے یقیناً باعث وبال ہوگا۔

آگے ارشاد ہے

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ يَمُنُ بِسَمْعٍ مِنْهُمْ
بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے مثلاً اللہ کے نبی منکرین کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں اور وہ نبی کے لیے ذریعہ آزمائش ہیں۔ جب کافر اور مشرک طعن و تشنیع اور یہودہ اغتراب کرتے ہیں۔ تو ہمیں آمیز باتیں کرتے ہیں قریہ چیزیں اللہ کے نبی اور اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ وہ کس حد تک صبر سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی اور اہل ایمان منافقوں کے لیے ذریعہ آزمائش ہیں کہ وہ ان کی اطاعت کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان پیدا کرتے ہیں یا منافقانی کے بیٹھ کی ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح فقیر دولت مند کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اُس کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور فقیر اس کاٹ سے بتلائے آزمائش ہوتا ہے کہ وہ اس حالت میں صبر کا دامن تھامتا ہے یا جزع فزع کرتا ہے۔ چنانچہ بیمار تندرست کے لیے اور صحت مند مریض کے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ بادشاہ رعیت کے لیے اور رعیت حاکم کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنادیا ہے، اب یہ تم پر موقوف ہے کہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتے ہو۔

ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو بارگاہِ برکتِ توبہ سے چھیننے والا ہوں
 نہ ہوتا کبہ سب کے سب نافرمان ہو جاتے جنور علیہ السلام کا فرمانِ مبارک ہے
 إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي
 الْمَالِ وَالْجَسَدِ جِبْتُمْ مِّنْهُ سِوَى كُنْیَ تَغْضُرَ إِلَیْهِ شَخْصٌ كَوْنِیْ كَمَنْ
 تَمَّ مِّنْ مَّالٍ أَوْ جِسْمٍ مِّنْ فَنَیْلَتِ رَكْعَتَا سَبْعٍ بِعَنِ اللَّهِ نَیْلَتِ اس كَوْنِیْ زَیَادَهُ دَیَا
 سَبْعٍ أَوْ صَحَّتْ بَعِیْ اِجْمَعِیْ خَطَا كِیْ سَبْعٍ تَوَفَّرَ یَا فَلَیْنُظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ
 أَسْفَلَ مِنْهُ تَوَلَّیْ سَبْعٍ زَیَادَهُ دَیَا سَبْعٍ كَمَّ تَمَّ مِّنْ مَّالٍ أَوْ جِسْمٍ مِّنْ فَنَیْلَتِ رَكْعَتَا سَبْعٍ بِعَنِ اللَّهِ نَیْلَتِ اس كَوْنِیْ زَیَادَهُ دَیَا
 تَرْمِذِی شَرِیْفِ كِیْ رَوَا یَتِ مِیْ سَبْعٍ كَمَّ تَمَّ مِّنْ مَّالٍ أَوْ جِسْمٍ مِّنْ فَنَیْلَتِ رَكْعَتَا سَبْعٍ بِعَنِ اللَّهِ نَیْلَتِ اس كَوْنِیْ زَیَادَهُ دَیَا
 اللَّهُ الشَّرِ كِیْ نَعْمَتِ كَوْنِیْ تَغْضُرَ إِلَیْهِ شَخْصٌ كَوْنِیْ كَمَنْ تَمَّ مِّنْ مَّالٍ أَوْ جِسْمٍ مِّنْ فَنَیْلَتِ رَكْعَتَا سَبْعٍ بِعَنِ اللَّهِ نَیْلَتِ اس كَوْنِیْ زَیَادَهُ دَیَا
 لُكَّ بَعِیْ مِیْ مَكْرَمِیْ سَبْعٍ كَمَّ تَمَّ مِّنْ مَّالٍ أَوْ جِسْمٍ مِّنْ فَنَیْلَتِ رَكْعَتَا سَبْعٍ بِعَنِ اللَّهِ نَیْلَتِ اس كَوْنِیْ زَیَادَهُ دَیَا
 دَیْ كَمَّ تَمَّ مِّنْ مَّالٍ أَوْ جِسْمٍ مِّنْ فَنَیْلَتِ رَكْعَتَا سَبْعٍ بِعَنِ اللَّهِ نَیْلَتِ اس كَوْنِیْ زَیَادَهُ دَیَا
 بَیْ دَیْ كَمَّ تَمَّ مِّنْ مَّالٍ أَوْ جِسْمٍ مِّنْ فَنَیْلَتِ رَكْعَتَا سَبْعٍ بِعَنِ اللَّهِ نَیْلَتِ اس كَوْنِیْ زَیَادَهُ دَیَا
 ہو سکتے ہو۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
 الْمَلَكُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 وَتَوَعَّتُوا كِبِيرًا ②۱ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ②۲
 وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
 مَنْثُورًا ②۳ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
 مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ②۴ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ
 بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ②۵ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ
 الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ②۶ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ②۷
 وَيَوْمَ يَعْصُرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي
 اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ②۸ يُؤْتِلَنِي لَيْتَنِي لِمُ
 اتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ②۹ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ
 إِذْ جَاءَنِي ③۰ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ③۱

ترجمہ:- اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں اُمید رکھتے تھے ہماری

ملاقات کہ کہہ گئیں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے ۔ یا

کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے پروردگار کو۔ (فرمایا) البتہ تحقیق انہوں

نے تکبر کیا ہے اپنے نفسوں میں اور سرکشی کی ہے ۔ انہوں
 نے جہ سے زیادہ بڑی سرکشی (۲۱) جس دن دیکھیں گے ۔
 فرشتوں کو ۔ نہیں خوشخبری ہوگی اس دن مجرموں کے لیے اور
 کہیں گے کاش کہ ہمارے درمیان کوئی آڑ کھڑی ہوتی (۲۲) اور
 ہم متوجہ ہوں گے اُن کاموں کی طرف جو انہوں نے کیے
 ہیں ۔ پھر ہم کر دیں گے اُس کو ذرات بجھیے ہوئے (۲۳)
 جنت ملے لوگ اُس دن بستر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار
 سے اور بستر ہوں گے آرام کی جگہ کے اعتبار سے (۲۴)
 اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ ۔ اور
 آتے جائیں گے فرشتے لکھتے (۲۵) بادشاہی اُس دن سچی خدا
 رحمان کے لیے ہوگی ۔ اور وہ دن کافروں پر بہت دشوار
 ہوگا (۲۶) اور جس دن کاٹیں گے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں
 کو (افسوس کی وجہ سے) اور کہیں گے کاش کہ میں نے پکڑ
 لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ (۲۷) اے غرابی ! کاش کہ میں
 نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا (۲۸) البتہ تحقیق اُس
 نے گمراہ کیا مجھے نصیحت سے جب کہ میرے پاس وہ
 نصیحت آئی ۔ اور شیطان ہے انسان کے لیے دغا دینے
 والا (۲۹)

رابطہ آیات

اس سورۃ مبارکہ میں تمام بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں جن میں خدا تعالیٰ
 کی وحدانیت اور اُس کے مطلق و نقلی دلائل ہیں ۔ قیامت اور جزائے عمل کا سلسلہ ہے ۔
 نبوت و رسالت کا بیان اور اُس پر اعتراض کرنے والوں کے باطل شکوک کا ازالہ ہے
 اس کے علاوہ دیگر بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں مگر زیادہ تر نبوت و رسالت کا بیان ہے

کافر اور مشرک لوگ نبی آخر الزمان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا نبی ہے جو کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اُن کے نزدیک بشریت نبوت درمالت کے منافی تھی۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے وہ سب سب انسان تھے۔ وہ سارے کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ چیز نبوت کے منافی نہیں ہے فرمایا ان لوگوں کے انکار نبوت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کئے بیباک ہو گئے ہیں اور اس قسم کے یہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ نے پہلے شرکین کا شحہ بیان کیا ہے، اور پھر قیامت کو پیش آنے والے بعض واقعات کا اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اور کھانا ان لوگوں نے جو نہیں اُمید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی جن کو بعث بعد الموت پر یقین نہیں ہے اور مرنے کے بعد انہیں بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کی کوئی توقع نہیں۔ رحی کا معنی اُمید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ گویا نہ انہیں خدا تعالیٰ کے رب و پویشس ہو سکی اُمید ہے اور نہ خوف، وہ گستاخی کے یہ کلمے کہتے تھے لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ اگر نبی پر فرشتے وحی لاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ ہم بھی یقین ہو جائے کہ وہ واقعی خدا کا پیغام لاتے ہیں أَوْ نُرٰٓی رَبَّنَا بِأَعْيُنِنَا ہم خود اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اُس سے ہم کلام ہوں۔ گویا کفار و مشرکین نے ایمان لانے کے لیے فرشتوں اور خدا تعالیٰ کو اپنے سامنے لانے کا ٹھکانہ کرنے کی شرط عاید کر دی۔ فرمایا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِیْٓ اَنْفُسِهِمْ انہوں نے یہ بات کر کے اپنے جی میں کس قدر تکبر کیا کہ وہ فرشتوں اور خدا کو اپنی پیشی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ مطالبہ کر کے وَعَتَوْا عُنُوۡا کبیروا انہوں نے حد

فرشتوں اور
سے ملاقات
کی خواہشات

سے بڑھ کر سرکشی کا ارتکاب کیا۔ کلام تو ان کے کفر اور شرک والے ہیں مگر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے براہ راست مہکلام ہونے کا اہل سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی بے ادبی اور استغنیٰ کی بات ہے۔

وقت موت
فرشتوں کے
ملاقات

اللہ نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں سے ملاقات کا شوق ہے تو ہم ان کا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے جب ان کی موت کا وقت قریب آنے لگا۔ اور پھر ایا ہوگا یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ اُس دن مجرموں کے لیے جو شجرہ کی کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فرشتے موت کے وقت بھی نظر آتے ہیں اور بزرخ میں بھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب کفار و مشرکین کی موت کا وقت قریب آتا ہے قَیْضُ رُوحَاتٍ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَانُهُمْ (محمد - ۲۷) تو فرشتے ان کو پیروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ ان پر دہشت طاری ہوتی ہے اور اس حالت میں ان کی رگوں کو نکالتے ہیں پھر ان کو اگلا خطرہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا کہتے ہیں۔ کاش ہمارے اور اس خوفناک منظر کے درمیان کوئی آڑ ہوئی اور ہمیں یہ خوفناک منظر دیکھنا نہ پڑتا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ يَقُولُونَ کا فاعل فرشتے ہی ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اُس دن فرشتے ان مشرکین سے کہیں گے کہ آج تمہارے اور بہتری کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ آڑ کھڑی کر دی گئی ہے۔ اب تم بہتری کی بات تک کہیں نہ پہنچ سکو گے تم نے اس کا موقع دنیا میں ضائع کر دیا، اب تمہیں کہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی فرمایا وَقَدْ مَنَّ الْاَلٰہُ مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ اَوْہَمَ تَوْبَہِ

اعمال کا
ضیاع

ہوں گے ان کے کردہ اعمال کی طرف۔ دنیا میں رہ کر اگر انہوں نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہوگا تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُّطَّوَّرًا لَا یُؤْتٰی سَعٰیًا (فیل)

مَنْشُورِ اہم انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی مانند نابود کر دیں گے۔ اور ایسے اعمال کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پر ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا
 فَجَبَلْتُ أَعْمَالَهُمْ فَلَا تُقِيَهُمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَدُنَا
 (المکھت . ۱۰۵) اُن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہاں تیراں قائم
 کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس ایمان اور توحید
 نہیں ہوگی، لہذا ہم ان کے اچھے اعمال بھی ذرات کی طرح پراکندہ کر دیں
 گے۔ یسوع علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگوں کے اعمال
 پہاڑوں جیسے بڑے بڑے ہوں گے مگر انہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔
 آپسے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے
 جو دنیا میں نماز، روزے کے پابند تھے مگر حلت و حرمت میں امتیاز نہیں
 کرتے تھے، جو نبی اُن کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو اسے بے دریغ
 استعمال کر لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اُن کے سارے اعمال
 ہی غارت کر دیے۔

فرمایا، اس کے برخلاف اصحابِ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَالِدُونَ
 مُتَقَرِّنُونَ اِسْ دِنِ اِہْلِ جَنَّتِ تھکانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے
 وَاحْسَنُ مَقِیْدًا اور آرام کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے۔ مستقر مستقل
 تھکانے کو کہتے ہیں اور مقیل آرام کرنے کی جگہ کو جسے کوئی دوپہر کے وقت
 تصویر دیر کے لیے قید کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منکرین کے مقبضے
 میں اطاعت گزاروں کو ہر طرح کا آرام و آسائش حاصل ہوگا اور انہیں کوئی
 پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔

نزولِ ملائکہ

کفار و مشرکین کے نزولِ ملائکہ کے مطالبہ کے پیش نظر فرمایا وَ یَوْمَ
 تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن بادل کے ساتھ آسمان پھٹ
 جائے گا یعنی قیامت کی گھنٹی اُن پہنچے گی تو آسمان درتکے درتکے ہو جائیگا۔

غلام بدل کر دیتے ہیں اور اس کی حقیقت کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی خصوصی تجلی یا نورانیت ہوگی جس کی شکل لطیف بادلوں جیسی ہوگی۔ پھر اس وقت وَ نَزَّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ان بادلوں جیسی تجلی سے فرشتے رگزارا رہیں گے۔ میدان محشر پر پا ہوگا اور فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر حاضر ہو جائیں گے۔

فرمایا اُس دن کی کیفیت یہ ہوگی الْمَلٰٓئِكَةُ يَوْمَ يَذُنُ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ اُس دن بھی بادشاہی خدا کے لیے ہوگی۔ بادشاہی تو آج بھی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، مگر اس دنیا میں اللہ نے مجازی طور پر بعض بادشاہوں کو محدود علاقے میں محدود اختیار بھی دے رکھے ہیں۔ دنیا میں بے شمار چھوٹی موٹی سلطنتیں اور جاگیریں ہیں جہاں لوگوں کا کچھ چاہے ہو جیسا کہ بتایا ہوگا تو پھر اللہ کے سوا نہ کوئی حقیقی بادشاہی باقی رہے گی اور نہ کوئی مجازی سلطنت ہوگی نہ کوئی سُپر طاقت ہوگی اور نہ زیر دست حکومت، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا اور نہ کسی داخلی اور خارجی خود مختاری کی بات ہوگی، بلکہ ظاہری باطنی حقیقی، مجازی غرضیکہ ہر طرح کی سلطنت صرف خدا تعالیٰ کی ہوگی۔ وَ كَانَ يَوْمَآءَ الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا اور کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہی دشوار ہوگا۔ اُن کے اعمال اُن کے ساتھ کر دیے جائیں گے اور پھر اُن سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔

اُس دن حالت یہ ہوگی وَ يَوْمَ يَعْصُرُ الضَّالُّهُ عَلٰٓى يَدَيْهِ کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ يَقُوْلُ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہیں گے يٰكَيْفَ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا کاش کہ میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وہاں تو میں اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتا رہا۔ رسالت پر بہبودہ اعتراض کرتا رہا، اُن کو تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ کاش کہ میں اپنے راستے پر چلتا تو آج ذیل و خوار نہ ہوتا۔ ایک تو انبیاء سے دور رہنے سے نفس میں ہن کشیدگی پیدا ہوئی (نیاض)

سلطنت
خداوند کی

کی وجہ سے حسرت کر گیا اور دوسری بات یہ کہ چکا لیوٹیکتی لیتنی کہ
 اَتَّخِذُ فُلًا نَاخِلِيًّا لِّمَنِّ مِيرِ خِرَابِي! افسوس! میں نے فلاں کو اپنا
 دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو پیشوا بنایا، اُن کی رہنمائی
 میں زندگی میں غلط راستے پر چلتا رہا۔ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی لیدری چکاتا
 رہا، مگر اب پتہ چلا کہ وہ سب دعوہ تھا۔ کاش کہ ان کی بجائے نبی کے بتائے
 ہوئے راستے کو اختیار کرتا تو آج کا صیاب و کامران ہوتا۔ پھر ظالم شخص حسرت
 کے ساتھ یہ بھی کہے گا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
 جب میرے پاس نصیحت آئی، خدا کا کلام آیا، نبی کا فرمان آیا تو ان بد بخت
 نام نہاد راہنماؤں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو
 چھوڑ کر ان کے نیچے چل پڑا تو آج یہ روزِ بد و کیفِا نصیب ہوا۔ کاش کہ میں
 ان جھوٹے خداؤں کے بہکاوے میں نہ آتا۔ یہ سارا شیطان ہی کا بہکاوا تھا۔
 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا اور شیطان تو انسان کے
 حق میں سرسردھو کہ دینے والا ہے، وہ تو دعا باز ہے جس نے مجھے پھسلا کر
 غلط راستے پر ڈال دیا۔ مجھے نصیحت سے بیکار نہ رکھا اور برائیوں کی طرف مائل
 کر دیا۔

اچھی اور
 جری

حدیث شریف میں آتا ہے کہ صاحبِ ہم نشین ستوری والے کی مانند ہے
 اس کے پاس بیٹھو گے تو ستوری خریدے گا جو کہ اچھی چیز ہے۔ اور اگر نہ بھی
 خریدے تو کم از کم اس کی خوشبو تو پاؤ گے۔ اور برے ہم نشین کی مثال بھی والے
 کی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے اول تو چنگاریوں سے کپڑے جلا بیٹھو گے
 ورنہ دھواں اور بدبو تو بہر حال تمھارے جسم میں آئے گی۔ ترمذی شریف اور
 مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نَصَابِحُ إِلَّا مُؤْمِنًا صَوْنُ
 مومن کی رفاقت اختیار کرے کسی غلط آدمی کے قریب نہ بارے مگر مجھ دیکھو ہے
 ہیں کہ کافر، مشرک اور دہریے کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی پر فخر کیا جاتا ہے

لَا السَّراج المنير مَجْهَدٌ لِّلْ سراج المنير مَجْهَدٌ وَخَارِجٌ مِّنْهُ (فیاض)

کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے خیالات یکساں ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک مرد مومن کے پاکیزہ خیالات اور کجا ایک کافر کے باطل خیالات، اسی نے فرمایا کہ مومن کے سوا کسی دوسرے کی رفاقت اختیار نہ کرو۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا تمہارا کھانا صرف متقی آدمی کو کھانا چاہیئے۔ کسی نیک آدمی کی محبت کے ساتھ دعوت کرو گے تو اس کی وجہ سے اس میں تو انائی آئے گی۔ وہ خدا کی عبادت کرے گا تو اس میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ وہ دعا کرے گا تو تمہاری دعا بھی مستجاب ہوگی حضور علیہ السلام کسی شخص کے ہاں کھانا کھاتے تو اس کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ اس کے برخلاف اگر فاسق فاجر لوگوں کو کھلاؤ گے تو وہ لوہو و لعب میں مشغول ہوں گے۔ نافرمانی کے کام کریں گے اور ان کی برائی میں تمہارا حصہ بھی ہوگا۔

صحبت کلثوم

حضور علیہ السلام نے نبوی رفاقت سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے اَلْمَرْءُ عَلٰی دِيْنِ خَلِيْلِهِ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر بدعتیہ، بدعتی اور شرک کے ساتھ دوستی کرے گا تو تمہارا عقیدہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ مرزائی، عیسائی، یہودی اور دوسرے کی صحبت اختیار کر کے تو تم پر بھی دیا ہی اثر ہوگا اور اگر پاکیزہ اور دین دار لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا عقیدہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ اِنْجَام کے اعتبار سے آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی بزرگان دین کا بھی مقولہ ہے صَحْبَكَ الْاَشْيَاءُ تَذَرِيْكَ لِفَضْلِ الْاَخْيَارِ یعنی اگر تم بڑے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک لوگوں کے لیے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے

لَا تَخْلُقْ مَعِدَةً مِّنْ اَشْيَاءٍ مِّنْ مِّثْلِكَ وَخَارِجٍ مِّنْ مِّثْلِكَ تَعْمَدِيْ مِثْلَكَ

ہیں نقل الاحجار مع الابرار خیر من اكل الخبيص
 مع الفجار یعنی نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھانے جیسی سخت محنت کرنا
 اس بات سے بہتر ہے کہ کوئی شخص بڑے لوگوں میں بیٹھ کر حلوہ کھائے ،
 مطلب یہ کہ نیک لوگوں کی رفاقت بہر حال انجام کے لحاظ سے بہتر ہے
 اگرچہ بری مجلس میں بیٹا کر کوئی فائدہ بھی نظر آتا ہو ۔

نہ تفہیم روح البیان ص ۱۶۲ (فیاض)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ
 مَهْجُورًا ②۰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ
 الْمُجْرِمِينَ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ②۱ وَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
 كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ②۲
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ
 تَفْسِيرًا ②۳ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ
 جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ②۴

ترجمہ: اور کہا اللہ کے رسول نے، اے میرے پروردگار!

بیشک میری قوم نے بنا لیا ہے اس قرآن کو ترک کیا ہوا ②۰

اور اسی طرح ہم نے بتائے ہیں یہ ایک نبی کے لیے

بہمن مخرجوں میں سے۔ اور کافی ہے تیرا پروردگار مریت

لئے ولا اور مدد کرنے والا ②۱ اور کہا اُن لوگوں نے

جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک

ہی دفعہ، اسی طرح اُتارے ہم نے اس کو تاکہ ثابت

کھیں ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کے اور ہم نے اس کو اتار

لئے آہستہ آہستہ ②۲ اور نہیں دتے یہ لوگ تیرے پاس کوئی

مثال مگر دتے ہیں ہم تیرے پاس حق اور بہتر تفسیر ②۳ وہ لوگ

جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف یہ
لوگ ہیں جو سے ٹھکانے کے اعتبار سے، اور زیادہ گمراہ
ہیں راستے کے اعتبار سے (۲۴)

یہ آیات بھی گذشتہ آیات کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ
نے کفار و مشرکین کا شجرہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتے کیوں نہیں
اتارے جاتے، نیز اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے
جواباً فرمایا کہ یہ لوگ بڑی گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ جب فرشتوں کے ظاہر ہونے کا وقت آئے گا تو اس دن ان مجرموں
کا بہت بُرا حال ہوگا۔ وہ افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں
گے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا، اُس کی اتباع کی ہوتی اور
اُس کے بجائے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ سب شیطان کا بہکا ولس ہے
وہ انسان کو دھوکہ دیکر ذرا رسوا کرتا ہے۔ بہر حال اُس دن مجرم لوگ اپنے
کیے پر پشیمان ہوں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے مگر اُس وقت ان کا
پچھتا نا کسی کام نہیں آئے گا۔

تذکرہ قرآن
پر گواہی

کفار و مشرکین ایک طرف تو رسالت کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف
قرآن کو خود ساختہ بتا کر اس سے اعراض کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس مسئلے
حضور علیہ السلام کی اس شکایت کا ذکر کیا ہے جو دو قیامت کے روز بارگاہ
رب العزت میں پیش کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ
اِنَّ اللّٰهَ كَارِهٌ لِّمَا كُنْتُمْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ
مَهْجُوًّا اے میرے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن پاک کو پس پشت
ڈال دیا۔ اے مولا کریم! میں ان کو تیرا قرآن سنانا تھا یہ اس طرف توجہ ہی
نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے لَا نَسْمَعُ لِهٰذَا الْقُرْآنِ
وَالْفَوَ فِيْهِ لَمَلَكُكُمْ تَقْلِبُوْنَ رَحِمَ السَّجْدَةِ - ۱۲۶

اس قرآن کو سنت سنو بلکہ شور شرابو تاکہ تم غالب آ سکو۔ قرآن کو شاعری کہتے۔
 کبھی کہانت اور کبھی پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں سے تعبیر کرتے۔ تو اس
 طرح خود صاحب قرآن اس سے اعراض کرنے والوں کے خلاف گواہی
 دیں گے۔ مہجور کا عام معنی تو ترک مبیہ ہے کہ منکرین نے اس کو ترک کر دیا
 نہ اس کو ستا، نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ اور اگر یہ طحطا کے ٹٹ سے ہو تو
 اس کا معنی یہود و کلام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ہر لوگ اس
 کو کلام الہی تسلیم کرنے کی بجائے اسے یہود و کلام سمجھتے تھے (العیاذ باللہ)
 بہر حال جس دن منکرین قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کی شہادت ہوگی۔
 اُس دن ان کا بُرا حال ہوگا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف سے ترک قرآن تو سمجھ میں آتا
 ہے کہ انہوں نے اسے اس کو تسلیم ہی نہ کیا۔ لیکن اس کو برحق تسلیم کر
 کے اس کے پروگرام پر عمل نہ کرنا بھی قرآن پاک کے عملی ترک پر دلالت کرتا
 ہے اس میں اہل ایمان بھی آجائیں گے جو اس کے احکام پر عمل پیر نہ ہوتے
 یا جنہوں نے عملی طور پر اس کے پروگرام کی مخالفت کی۔ لہذا ایسے لوگوں کے
 خلاف بھی اللہ کے رسول اور خود قرآن کی گواہی ہوگی۔ حدیث شریفہ میں
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَ عَلَيْكَ
 قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر دنیا میں اس کو مان کر
 اس کے پروگرام کو عملی شکل دی ہے تو پھر تو یہ آدمی کے حق میں بطور گواہ پیش
 ہوگا اور اگر اس سے روگردانی کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے تو پھر
 یہ اُس شخص کے خلاف گواہی دے گا اور بارگاہِ ایزدی میں شکایت کرے گا
 کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سلسلہ میں
 یہ دعا بھی سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تُجْعَلِ الْقُرْآنَ حُجَّةً عَلَيْنَا
 وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا اے مولا کریم! اس قرآن کو ہمارے برخلاف
 نہ مسلمہ میں (فیاض)

دلیل نہ بنا سکتے تھے اسے حق میں دلیل بنائے۔

خود قرآن بھی آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا جس نے اس کو تسلیم کیا اور پھر اس کے احکامات پر عمل کیا، قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا کہ ہر سورۃ اور ہر آیت اپنے قاری کے حق میں سفارش کرے گی۔ اور جس شخص نے ایمان لانے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس زمانے میں تو کوئی شاذ لوگ ہی ہیں جو قرآن پر عمل پیرا ہیں وگرنہ تسلیم کرنے کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس کے کسی شعبے پر بھی عمل نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف چلتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرنا، اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر نہ کرنا اور اس کی عدم تصدیق وغیرہ اس کو ترک کرنے کے مترادف ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن اور صاحب قرآن ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہود و نصاریٰ تو قرآن کو کلام الہی تسلیم ہی نہیں کرتے لہذا ان کی طرف سے اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر افسوس تو ان اہل ایمان پر ہے جو اس کو خدا کا آخری کلام مانتے ہوئے بھی اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی اعراض کی وجہ سے تو ذلت آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ الْاٰخَرِيْنَ اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو بلند عطا کرتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا وہ ترقی کی منازل طے کر گیا اور جس نے روگردانی کی وہ رسوائی کے کڑھے میں جا پڑا۔

حضور علیہ السلام
کے لیے
تسلیم

قرآن پاک سے روگردانی کا شکوہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کفار کی ایذا رسانیوں پر تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے ہیں مطلب

یہ کہ حق کی مخالفت کر نیوالی صرف آپ ہی کی قوم نہیں بلکہ آپ کی طرح ہر نبی کی قوم نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اسے سزا اور محنوں کا، اس کو تکلیف پہنچائی۔ بعض کو ہجرت پر مجبور کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا آپ دل شکستہ نہ ہوں بلکہ تسلی رکھیں بالآخر کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔ وَكَفَىٰ بِعَبِيدِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا آپ کا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ آپ کو یہ نبی نہیں چھوڑے گا بلکہ آپ کی پوری پوری مدد کرے گا۔ اور آپ کی بات کو لوگوں کے دلوں میں بیوست کر دے گا۔ کفار و مشرکین کے بیودہ اعتراضات سے قطع نظر آپ اپنا کام جاری رکھیں اور عجبہ اللہ پر چھوڑ دیں وہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔

بندہ نبی کریم
قرآن پر اعتراض

کفار و مشرکین قرآن پاک پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے تھے کبھی کہتے کہ یہ خود ساختہ ہے، کبھی کہتے کہ نبی یہ باتیں دوسروں سے سیکھتا ہے اور پھر قرآن بنا کر پیش کرتا ہے، اور کبھی اُسے اپنے لوگوں کی قصے کہانیاں بتاتے۔ آپ آگے اللہ نے اُن کا ایک نیا اعتراض نقل کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کہ اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا کہ یہ قرآن اس شخص پر بیک وقت کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس سے پہلے انجیل، تورات اور دیگر صحائف کی مشیت نامہ مل جوتے ہیں مگر قرآن کو تقویراً تقویراً کر کے تیس سال کے طویل عرصہ پر کیوں پھیلا دیا گیا ہے۔ کہتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تقویراً تقویراً سوچ سوچ کر بتاتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اس قسم کا اعتراض پہلے رکوع میں بھی گذر چکا ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے۔ اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَفْلٰهٌ زَانٍ اَفْتَرَاهُ وَكَانَ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخِرُونَ (آیت ۴۰) یہ تو اس شخص کا گھڑا ہوا ہے اور اس معاملے میں بعض دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بہر حال اُن کا اعتراض

یہ تھا کہ یہ قرآن کبشت کیوں نہیں نازل ہوا۔

جواب
دل کی پختگی

اللہ نے جواب میں فرمایا كَذَلِكَ ہم نے قرآن کو اسی طرح یعنی تَتْرُكُ عقیدہ کر کے نازل کیا ہے۔ اور اس کی رد و جوابت میں پہلی وجہ یہ ہے۔
لَنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ اس کتاب کے ساتھ ہم آپ کے دل کو پختہ کریں۔
ظاہر ہے کہ وحی کے بار بار نزول سے برابر دل میں یقین اور پختگی پیدا ہوئی۔
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ تَرْتِيلًا کا لغوی معنی آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہوتا ہے جیسے سورۃ المنزل میں ہے
وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (آیت ۴) قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ تاہم یہاں یہ یہ لفظ نزل کے معنی میں آیا ہے کہ مجھے اس کو بتدریج نازل فرمایا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ جو چیز آہستہ آہستہ آئے گی وہ اچھے طریقے سے ضبط ہوتی جائے گی اور دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے گئے گی۔ برخلاف اس کے جو چیز جلدی جلدی سامنے آئے گی، وہ نہ تو احمی طرح ضبط ہو سکے گی اور نہ ہی اس پر پختگی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے بتدریج نازل فرمایا ہے کہ یہ آپ کے قلب میں پختہ ہو جائے۔

صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے قرآن پاک کی جو آیات سیکھتے تھے، ان پر فوراً عمل شروع کر دیتے تھے، اس لیے ہر حکم دل میں اچھی طرح پرکھتے ہو جاتا تھا۔ اور ہم اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ جاتے تھے جب علم کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جاتا تو پھر ایمان میں مزید پختگی آ جاتی۔
یہ اصولی طور پر بھی جو چیز آہستہ آہستہ سبقاً سبقاً پڑھی جانے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی پوری کتاب ایک ہی دن یا رات میں ختم کر دی جائے تو اس کے اثرات بھی دیر پا نہیں ہوں گے کسی حصے کی سمجھ آئے گی اور کسی کی نہیں آئے گی۔ زمین لوگ تو پھر بھی بہت

کے جواب میں حق لاتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور حسب ضرورت بہتر تفسیر بھی لاتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ وضاحت طلب ہوتا ہے تو اسکی وضاحت کہہ دیتے ہیں۔ اس بتدریج نمونہ کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر پورا قرآن ایک مشق سے ازل کہہ دیا جاتا تو اس کی تعلیم، ازالہ اشکات اور عملدرآمد کتنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا اس کا آہستہ آہستہ نزول ہی بہترین صورتِ نزول ہے۔

چہروں کے
بل بوٹ

آگے مندرجین کتاب رسالت کا انجام عجبی بیان کیا گیا ہے الذین
يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وہ لوگ
جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ یہ لوگ میدانِ محشر میں پاؤں
کی بجائے سر کے بل چلیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پوچھنے والے نے
پوچھا کَیْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ یعنی کافر آدمی اپنے
چہرے کے بل کیسے اٹھایا جائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
الَّذِي الَّذِي أَمْسَتْهُ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يَمْشِيَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حِينَ الْمَلَائِكَةِ
نُزِلْنَ أَسْفَلَ دُنْيَا فِيهِمْ پاؤں پر چلا یا کیا وہ چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟
وہ سر کے بل چلتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے ترمذی شریف کی روایت
میں تین گروہوں کا ذکر ہے انکم تحشرون رجالاً وکباناً
وَيَجْرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِكُمْ بعض پیدل چلیں گے بعض سواری
پر اور بعض سر کے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے، ایک حدیث میں اس
طرح آتا ہے کہ محشر کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے، بعض کو زیادہ فخر
نہیں ہوگی اور وہ سواری پر سواری ہو کر جائیں گے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے
جو پاؤں پر دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جسے فرشتے
چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔

تفسیر کے مسئلہ پر نیز یہاں تفسیر ترمذی ص ۱۱۲ تفسیر الواسع ص ۱۱۲ (فیاض)

فرمایا، جن کو چہرہوں کے بل اٹھایا جائے گا اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا، وہ
 ٹھکانے اعتبار سے بدترین قسم کے لوگ ہوتے۔ ان کو بہت ہی بُرا ٹھکانا بہتر
 ٹیگا۔ وَأَصْلُ سَبِيلٍ اور راستے کے اعتبار سے بھی یہ لوگ بہت
 گمراہ ہوں گے۔ دنیا میں بھی انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور گمراہی میں مبتلا
 ہے آگے مشر میں بھی یہ گمراہ کن راستے کے مسافر ہوں گے، دنیا میں انہوں نے
 قرآن و رسالت کا انکار کیا، توحید باری تعالیٰ سے بیگانہ ہے کسی اچھے راستے
 کی طرف جاننا نہ ہوا، لہذا آخرت میں بھی یہ بھٹکتے ہی پھریں گے۔ اور انہیں
 جنت والا راستہ میسر نہیں آئیگا۔ دوسرے مقام پر ہے وَمَنْ كَانَ
 فِيْ هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِيْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَأَصْلُ
 سَبِيْلٍ (بنی اسرائیل - ۷۲) جو اس دنیا میں اندھا یعنی ہدایت سے محروم
 رہا اُس کو جنت کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس لحاظ سے وہاں پر اندھا ہی ہو
 گا اور بالآخر جہنم کی تاریکی میں داخل ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ
 هَارُونَ وَزِيرًا ۝۲۵ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ
 كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ۝۲۶ وَقَوْمَ نُوحٍ
 لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
 وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۲۷ وَعَادًا وَثَمُودًا وَ
 أَصْحَابَ الرَّيِّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝۲۸ وَكُلًّا
 ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝۲۹ وَلَقَدْ
 أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا فَلَمْ
 يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝۳۰

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی اور

بنایا ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون کو معاون ۝۲۵

پس ہم نے کہا کہ تم دونوں عاڈ اُس قوم کی طرف جنہوں

نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو ۔ پھر (بالاشہاد) ہم نے ہرک کو

دیا اُن کو ہلاک کرنا ۝۲۶ اور قوم نوح ، جب کہ جھٹلایا انہوں نے

اللہ کے رسولوں کو ، تو ہم نے اُن کو پانی میں غرق کر دیا ۔

اور بنا دیا ہم نے اُن کو لوگوں کے لیے ایک نشان ۔ اور

تیار کیا ہے ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ۝۲۷

اور عاز اور ثمود کو ، اور کنوئیں والوں کو ، اور جہت میں جماعتیں
 اس کے درمیان (۳۸) اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان
 کیں ، اور سب کو جو اسے ہلاک کیا ہلاک کرنا (۳۹) اور اعلیٰ
 تمکین یہ (۴۰) لوگ گزرتے ہیں اُنسی جتنی پر جس پر
 بڑی ہر حال گئی تھی کیا یہ اُنس کو نہیں دیکھتے ؟ کبھی یہ
 لوگ نہیں اُمید رکھتے مگر دوبارہ بھی آتے ہیں (۴۱)

زبد آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رسالت کے بارے میں
 اعتراضات کے جوابات دیے اور اُن کے بُرے انجام کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
 اللہ کے نبی اور اُس کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی۔ فرمایا: منکرینِ توحید و رسالت کی طرف سے
 صرف آپ کو ہی ایمان نہیں پہنچاؤں گیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایمانوں سے ایسا ہی
 سلوک کیا۔ آپ گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہے وہاں اور
 آپ کا مددگار ہے۔

کفار و مشرکین نے یہ اعتراض بھی کیا کہ قرآن پاک کو اللہ کے نبی پر وحشت کیوں نہیں
 نازل کیا گیا ، عارضہ ساتھ کتب کا وہیہ تورث ، انجیل و دیگر صحیفے انبیاء علیہم السلام پر بہت وقت
 نازل ہوئے ، مگر نے جواب میں فرمایا کہ قرآن کے بعد آج نازل کا مقصد نبی کے دل کی پختگی
 اور آیات کا بہتر ضبط ہے ، نیز اس ضمن میں عرضیں جو انھوں نے وقتاً فوقتاً پیش کرتے ہیں اُن
 کا جواب بھی ملتا رہتا ہے اور قرآن پاک کی بہتر تفسیر پیش ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ
 اللہ کے نامور مانوس کے بُرے انجام کا کچھ تذکرہ بھی بیان فرمایا۔

آج کی آیات بھی پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے ہرگز تسلی کے ہیں۔ اللہ
 نے بعض انبیاء اور اُن کی قوموں کا حال ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں
 نامور مانوس کی ایک ہی روش ہے۔ اُن بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اہل مکہ
 اللہ کے آخری نبی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے کچھ حالات

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اُن کا واسطہ بھی ایک جابر شخص فرعون کے ساتھ تھا مگر اللہ کے اس عظیم نبی نے خدا کا پیغامِ نبوت اسامہِ عادت میں لوہوں تک پہنچایا، اُن کی ایذا رسانیوں پر جواب دیا۔ اور بالآخر اللہ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد کیا۔ پھر بعض دورِ سری اقوام کی تباہی کا حال بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کسی دنی گئی سب سے گمراہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، بالآخر کامیابی و کامرانی انہیں کے منت میں آئے گی۔ اور وہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر سرخرو ہوں گے۔

موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون کا
واقف

ارشادِ برتابے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البستہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتابِ تورات عطا کی۔ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے تورات جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ اللہ نے تورات کی تعریف قرآن میں بھی بیان کی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاكَ التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ (المائدہ - ۴۴) ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی اور نیاک لوگ اس کتاب کی تعلیم دیتے رہے۔ موجودہ بائبل میں پہلے پانچ بڑے باب تورات کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ چار انجیلیں، زبور اور ۳۹ صحافت ہیں۔

فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی وَجَعَلْنَا مَعَكَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيْلًا اور ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اُن کا معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّي زَيْرًا مِّنْ اَهْلِي (۲۹) هَارُونَ اَخِي (۳۰) (سورہ طہ) کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا معاون بن دے، کیونکہ لہو اَفْصَحُ مِثْلِي لِسَانًا (القصص - ۳۴) وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔ تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نواز فرمایا اور پھر فَقُلْنَا اِذْ هَبَا طَافِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا

بِاٰیٰتِنَا اٰہَمُ نَعْلَمُ کہہ کر تم دونوں اُس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں
 کو جھٹلایا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس
 جا کر میری یہ آیتیں دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دو قوموں کی طرف جوتے ہوئے
 تھے۔ ایک توان کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھے اور دوسرے قبیلے لوگ تھے جن کا بادشاہ
 فرعون تھا۔ بنی اسرائیل تو اس وقت فرعونوں کے غلام تھے، اس لیے
 اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے
 پاس تبلیغ حق کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چالیس سال تک اللہ کا پیغام
 قوم فرعون کو پہنچایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بنی اسرائیل کو زیادہ تکلیفیں
 دینے لگے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام بات کرنے اور ہارون علیہ السلام ان کی تائید کرتے
 اور کبھی ہارون علیہ السلام حسب موقع بات کرتے مگر فرعون برا جا رہا اور مستبد
 تھا، اُس پر اس وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جیسا کہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے
 موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر رات کو بحرِ قزیر
 پہ پہنچ گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے مع لشکر بنی اسرائیل کا تعاقب
 کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو اللہ نے سمندر میں راستہ بنا
 دیا اور وہ دوسرے کنارے پہنچ گئے، مگر فرعون مع لاؤ لشکر اسی راستے پر
 سمندر کے عین وسط میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيْماً
 ہم نے ان کو صیڑھ بنیاد سے ہی اکھاڑ دیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ آپس میں مل
 گیا اور ساری قوم وہیں غرق ہو گئی۔ ان میں سے ایک فرد بھی باقی نہ بچا۔ البتہ
 جو لوگ پیچھے مسرہیں رہ گئے تھے، وہ بچ گئے اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں
 کی توجہ ان حالات کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے مجرموں کو کس طرح
 صفحہ ہستی سے نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو محبت دیتا ہے۔
 پھر آخر کار ان کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ بمقصد یہ تھا کہ آپ جو صلہ رکھیں
 آپ کے دشمن بھی ناکام رہوں گے اور کلمہ حق بھی بلند ہوگا۔

قوم نوح
کی ہلاکت

فرمایا، ذر قوم نوح کا حال بھی دیکھو و قوم نوح لکھا کذا الرسل
جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی اغدا فنهض ان کو بھی ہم نے پانی
میں ڈبودیا۔ یہاں پر رسل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ اس وقت
اللہ کے واحد نبی نوح علیہ السلام ہی ان کو الہ کا پیغام سناتے تھے مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ امت تو ہر شخص کسی ایک نبی کی ہوتا ہے۔ مگر ایمان تمام انبیاء
اور رسل پر لانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک نبی کو انکار سارے انبیاء
کے انکار کے مترادف ہوتا ہے۔ قوم نوح نے اگرچہ نوح علیہ السلام کا
انکار کیا تھا۔ ان کو جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا تھا۔ اس لیے یہاں پر جمع
کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین
تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ جیسے مشہور حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
نَحْنُ مَقْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عِلَاقَاتٍ دِينُنَا وَاحِدٌ
یعنی ہم انبیاء کا گروہ خلائی کبالی کبالی میں جن کا باپ ایک مائیں مختلف
ہوں۔ ہمارا باپ یعنی دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ البتہ ہماری مائیں یعنی
شرائع مختلف ہیں۔ جو دین آدم علیہ السلام کا تھا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور
وہی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

بہر حال جیسا کہ سورۃ ہود اور دیگر سورتوں میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام
کی سارے نو سو سال تبلیغ کے باوجود چند گنتی کے آدمی ایمان لائے اور باقی
ساری قوم نے آپ کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں ان پر ہلاکت و تباہی آئی
چالیس شب روز تک آسمان سے موسلا دھار بارش برسی رہی اور نیچے سے
زمین کے سوتے بھی پھوٹ پڑے اور اس طرح پانی کی اس قدر فراوانی ہو
گئی کہ اونچی سے اونچی پہاڑی کے اوپر بھی بیس بیس فٹ تک پانی چلا
گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نہ کوئی جانور بچ سکتا تھا اور نہ کوئی انسان
سوائے ان کم و بیش انسانی آدمیوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے

۱۔ قرطبی ج ۲ ص ۱۲۱ ۲۔ تفسیر سید علیہ السلام ج ۱ ص ۱۲۱ ۳۔ فیاض

تو فرمایا اس طرح ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا وَجَعَلْنَاهُمْ لَدُنَّاسِ ابْنِ
 اور ان، فرمانوں کو ہم نے باقی لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ وَاعْتَدْنَا
 لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا اَلِيْمًا اور ظلم کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک
 عذاب بھی تیار کر رکھا ہے جو انہیں قیامت کو ملے گا۔ ظلم میں ہر قسم کا ظلم
 بر تقدی۔ سنا کر، کہا کر، حق تلفی، چوری، ڈاکہ، زنا، دھوکہ فریب آتا ہے۔
 تاہم سب سے بڑا ظلم عقیدے کا ظلم کفر اور شرک ہے جس کے تعلق اللہ تعالیٰ
 اعلان وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ (البقرہ - ۲۵۴) کفر کرنے
 والے بہت بڑے ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ اَكْظَمُ عَظِيْمًا
 (نہان ۱۳۰) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔

عاد و ثمود
 اور کنوئیں
 والوں کی
 تباہی

پھر فرمایا وَعَادًا وَثَمُوْدًا اور ثمود و عاد کی ہلاکت کا حال یہی دیکھیں
 کہ ان کو ہم نے کس طرح تباہ و برباد کیا۔ ان قوموں کا حال سورۃ اعراف، سورۃ
 ہود اور دیگر سورتوں میں مذکور ہے۔ وَاصْحَابَ النَّبِيِّ اور کنوئیں والوں
 کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ یہ کنوئیں والے کون لوگ تھے کسی صحیح حدیث میں
 ان کے کوالف نہیں ملتے۔ البتہ امام ابن جریر طبری نے کعب اخبار کی ایک
 ضعیف روایت نقل کی ہے جو قابل اتہاد نہیں بہر حال بعض کہتے ہیں کہ
 یہ قوم تمامہ کے مقام پر آباد تھی اور بعض کے مین میں پیامہ کے باشندے
 بتاتے ہیں۔ بعض نے ان کا وطن شام کا مقام الطکیہ بتایا ہے۔ مفسرین نے
 اس قوم کا ذکر اجمالی طور پر کیا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک نبی مبعوث
 فرمایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام غنظلہ ابن صفوان تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
 کی اولاد میں سے تھے بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام
 کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ سوائے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

لہ تفسیر ابن جریر طبری ج ۱۲ ص ۱۰۰۰ عالم التفسیر ج ۱ ص ۱۰۰۰

لہ عالم التفسیر ج ۱ ص ۱۰۰۰ و عارن ص ۱۰۰۰ عالم التفسیر ج ۱ ص ۱۰۰۰ و عارن ص ۱۰۰۰ (فیاض)

علیہ وسلم کے، بہر حال کوئی بستی کئی جہاں اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ اس بستی میں ایک سیارہ تک کے حبشی غلام کے سوا کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ ایک دن ان کافروں نے منسوب بنایا کہ اللہ کا نبی ہمیں ہر روز تک کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسے فلاں کنوئیں میں پیندیک کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کنوئیں میں پیندیک اور اس کے منہ پر ایک بڑی چٹان رکھ دی تاکہ اللہ کا نبی باہر نہ نکل سکے۔ وہ ایماندار حبشی غلام دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو کھانا لاکر کسی طرح اللہ کے نبی کو کنوئیں میں پہنچا دیتا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چتا رہا۔ ایک دن اس حبشی نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پاس کنوئیں میں آجاؤں مگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ایک دن بستی والے کنوئیں پر آئے تاکہ دیکھیں کہ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جو نبی انہوں نے چٹان کو ذرا سا سر کا کر آواز دی تو نیچے سے آواز آئی یٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (مبود - ۶۱)

لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جب اُس قوم نے نبی کو زندہ پایا تو انہوں نے بستی اور پتھر ڈال کر کنوئیں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سارے سارے ہلاک ہوئے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پتھر کو بٹا دیا تھا۔ اللہ کے نبی باہر نکل آئے اور وہ لوگ تائب ہو گئے مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہلاک ہی کر دیا کیوں کہ یہاں قوموں کی ہلاکت کا حال ہی بیان ہو رہا ہے۔ لہذا ہلاکت والی بات راجح ہے۔

دیگر اقوام
کا حال

فرمایا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ کَثِيرًا اس کے درمیان ہم نے اور بھی بہت سی قوموں اور جماعتوں کو ہلاک کیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، ان کو از نہیں پہنچائیں، اللہ کی توحید کا انکار کیا تو ان

۱۔ تفسیر کبیر ۲/۱۱۱ و طبری ۲/۱۱۱ و قرطبی ۲/۱۱۱ و ابن کثیر ۲/۱۱۱
۲۔ ابن کثیر ۲/۱۱۱ و تفسیر البحر المحیط ۲/۱۱۱ و درمستور ۲/۱۱۱ (فیاض)

پر بھی تباہی آئی۔ ایسی بعض قوموں اور ان کے انبیاء کا ذکر تو راست میں ملتا ہے اور بعض کے حالات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ تاہم بہت سے ایسے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بالکل بیان نہیں کیا۔ جیسے سورۃ المؤمن میں ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (آیت ۷۸) ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ کے لیے کیا ہے اور بعض کا نہیں۔ ہر حال میں یاد کر ہم نے بعض دیگر قوموں کو بھی تباہ و برباد کیا۔ جنہوں نے اللہ کے پیروں کی تکذیب کی تاہم وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ أُمَمًا شَالًا اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ جب اللہ کا نبی آتا ہے تو وہ اپنی زبان میں خدا کا پیغام لوگوں کے ذمہ نشین کرانے کی کوشش کرتا ہے اور پورے طریقے سے بات سمجھاتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہی بڑا کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھوٹا دیا۔ تو یہ اور قیامت کا اٹھ گیا۔ اور پھر وَكَلَّا تَبْذَرْنَا تَبْذِيرًا ایسے تمام افراد نوں کو ہم نے مٹا دیا۔ ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔

فَرَمَاهُ لَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَاءً
السَّوْفَ اور یہ مکے کے قریب اُس بستی پر سے گزرتے ہیں جس پر بری بارش
 برپا کی گئی۔ مکے سے شام و فلسطین کے راستے پر وہ بستیاں آباد تھیں جن
 کو اللہ نے بری بارش برسا کر تباہ کیا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور انہیں
 زمین سے اُڑا کر چھڑپٹ دیا گیا۔ فرمایا، مکے کے قریب تجارتی شہر پر جاتے
 ہیں تو ان اجڑتی ہوئی بستیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں أَفَلَمْ
يَكُونُوا يَرَوْهُ کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں؟ یعنی ان سے عبرت حاصل
 نہیں کرتے۔ امام ابن کثیرؒ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہلے بڑے
 چھوٹے شہر آباد تھے جن کی آبادی چار لاکھ نفوس سے زیادہ تھی وہاں ان بستیوں

کے کفہ ذرات اور کجمریت بھی نظر آتا ہے۔ وہاں کوئی انسان زندہ نہ بچا۔ آج بھی کجمریت کے بعض حصوں میں کوئی آبی جانور بھی زندہ نہیں رہتا۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے والے ان کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے

فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُوْنَ نَشُورًا
 کہ یہ لوگ مر کر دوبارہ جی اُٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر ان کو بعث بعد الموت اور جزائے عمل کی فکر ہوتی تو نافرمانی کی اتنی بڑی جرات نہ کرتے۔
 دراصل عقیدہ قیامت کا انکار لوگوں کو آخرت کے فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔
 اندازہ فافل ہو جاتے ہیں اور بالآخر اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔

وقال الذین

تفرقان ۲۵

دریں ہشتم

آیت ۴۱ تا ۴۴

وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهَذَا الَّذِي
 بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝۴۱ إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْئَتِنَا
 لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ
 يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۲ أَرَأَيْتَ مَنْ
 اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوًى ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝۴۳
 أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَفْقَهُونَ
 ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۴

ترجمہ :- اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ آپ کو ، تو نہیں بناتے
 آپ کو مگر ٹھٹھا کیا ہوا اور کہتے ہیں ، کیا یہ وہ شخص ہے جس
 کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ؟ ۴۱ (بیشک تم ان سے
 کہ ، قریب تھا کہ یہ ہم کو گمراہ کر دیتے ہمارے مجہودوں سے اگر
 ہم صبر نہ کرتے ان پر ۔ اور عجب قریب جان لیں اُن کے جس
 وقت دیکھیں گے یہ عذاب کو کہ کون سے زیادہ بڑا ہوا
 اُسے کے اعتبار سے ۴۲) اُسے پیغمبر ! کیا آپ نے
 دیکھا ہے اُس شخص کو کہ جس نے بنا لیا ہے مجہود اپنی
 خواہش کو کیا آپ اُس کے فرما رہے ہیں ۴۳) کیا آپ گمان
 کرتے ہیں کہ اُن میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل رکھتے
 ہیں ؟ نہیں ، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں ، بلکہ اُن سے بھی زیادہ

سبکے ہوئے راستے کے اعتبار سے (۴۴)

ربطِ آیات

اس رکوع کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی۔ ان انبیائے کرام کو بڑے سرکش اور منحور لوگوں سے واسطہ پڑا۔ اللہ نے ان کے غرور کو توڑا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر قوم عاد، ثمود اور کنوئیں والوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ زیادتی کی تو ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ درمیان میں بہت سی دیگر قومیں بھی گزری ہیں جن کا تذکرہ نہ تو کتبِ سماویہ نے کیا ہے اور نہ ہی تاریخ نے انہیں محفوظ رکھا ہے ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے مثالیں بیان کیں، ان کو ہر طریقے سے سمجھایا مگر اکثر لوگوں نے تسلیم نہ کیا اور ہلاک ہوئے۔ پھر ان بستیوں کا تذکرہ جن پر سے اہل مکہ تجارتی سفر کے دوران گزرتے ہیں۔ اللہ نے ان پر بُری یعنی پتھروں کی بارش برسا کر انہیں تنہا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قیامت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ وہ آخرت سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور یہی چیز ان کی ہمیشہ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔

باطل رہنے
سننے کی خواہش

اس سورۃ میں زیادہ تر انکار رسالت کا مسئلہ بیان ہوا ہے لوگ اللہ کے نبیوں پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ٹھٹھاتے تھے اور اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آج کی پہلی آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ جب کفار و مشرکین آپ کو دیکھتے ہیں إِنْ يَسْتَعْذِبُونَكَ الاھزوا تو بتاتے ہیں آپ کو ٹھٹھا کیا ہوا یعنی آپ کا تسخیر اٹلتے ہیں۔ کتنے ہیں کہ اللہ کو نبوت و رسالت کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجا ہی ملا تھا۔ نہ اس کے پاس مال نہ جانور، نہ باغات نہ محلات اور نہ تو کمر چاکر، کھلا یہ کیسے نبی ہو

ہو سکتا ہے؟ کہتے تھے اَھَذَا الَّذِیْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا کِیْہِ
وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ پھر یہ بھی کہتے اِنَّ
کَادَ لَیُضِلَّنَا عَنْ اِلٰہِتِنَا تَرِیْبَ تَہَا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے
معبودوں سے گمراہ کر دیتا ہے کَوْلَا اَنْتَ صَبَرْنَا عَلَیْہَا
اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے یعنی ان پر مستحکم نہ ہوتے۔ اس شخص کی تقریر بڑی پُر اثر ہے
اگر ہمارے معبودوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ذرا بھی کمزور ہوتا تو یہ شخص ہمیں بظن
کر کے گمراہ کر دیتا۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو اپنے معبودان باطلہ پر پختگی اختیار
کرنے کی تلقین کرتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اِلٰہَتَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدَّآءَ وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغُوْثَ وَیَعُوْقَ وَنَسْرًا (روح - ۲۲) کہتے
تھے اس شخص کے کہنے میں آکر اپنے معبودوں وُد، سواع، یغوث، یعوق اور
نسر کو نہ چھوڑ بیٹھا، بلکہ ان پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا۔ ہو علیہ السلام نے بھی اپنی
قوم سے یہی کہا یَقُوْمُوا عِبَادَ اللّٰهِ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ
(ہود - ۵۰) لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود
نہیں مگر قوم نے یہی جواب دیا وَمَا نَحْنُ بِتَارِدِیْنَ اِلٰہِتِنَا
عَنْ قَوْلِکَ (ہود - ۵۳) ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے
کے لیے تیار نہیں۔

ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ حِیْنَ یَسُوْنُ
اَلْعَذَابَ جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو انہیں طلبی ہی معلوم
ہو جائے گا مَرَّتْ اَصْلُ سَبِیْدًا کہ کون زیادہ بہکا ہوا ہے راستے
کے اعتبار سے آج تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمیں معبودوں سے ہٹا کر
غلط راستے پر ڈال رہا ہے مگر جب قیامت کا دِن آئے گا۔ اور یہ لوگ
مستحق عذاب کھڑے ہوں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ غلط راستے پر کون تھا۔
اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بہت بڑی قباحت کا ذکر

خواہشات نفسانی
بطور معبود

کیا ہے کہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا اس کو مجبور بنا لینے کے مترادف ہے۔ یہ بیماری انسانوں میں ابتداء سے چلی آرہی ہے، اب بھی ہے اور تاقیام قیامت موجود رہے گی۔ حق و باطل میں امتیاز نہ کرنا خواہش نفس کو پورا دینا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی خواہش میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر جدھر خواہش چاہتی ہے اُدھر ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں پر اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اَدَّٰیٰتٌ مِّنْ اِتَّخَذَ اللّٰهُ تَهْوٰیہٗ کیا آپ نے اُس شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا مجبور بنا رکھا ہے۔ یہاں پر الہ کو مقدم اور ہوئی کو مؤخر کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف خواہش ہی ان کا مجبور ہے۔ جدھر خواہش جاتی ہے۔ اُدھر ہی وہ جلتے ہیں۔ ان کے نزدیک حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔

خواہش کی آفرینش کبھی خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی ہوساخی کی وجہ سے اور کبھی علاقائی رسم و رواج کی وجہ سے۔ لوگ قانون کی پابندی کی پروا کے بغیر اسی خواہش کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خطیرۃ القدس کا ممبر بننے کی بجائے ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مفسرین کرام حضرت ابوامامہؓ سے روایت بیان کرتے ہیں جسے مفسر طبریؒ، صاحب حلیۃ الاولیاء اور مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے بھی نقل کیا ہے۔

جُزِئَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کَاِرشَادِ مَبَارَکٍ ہِے مَا تَخْتِ ظِلَّ الشَّسَمَاءِ
مِنَ اللّٰہِ تُعْبِدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ اَعْظَمُ عِنْدَ
اللّٰہِ مِنْ هَوٰی یُتَّبَعُ یعنی آسمان کے سائے کے نیچے اللہ
کے سوا کسی بڑا مجبور خواہش ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ فرمایا
اَفَاَنْتَ تَتَّکِبُ عَلَیْہِ وَکَیْلًا، کیا آپ اُس کے زمر دار
لہ تفسیر بیان القرآن باب (فیاض)

ہیں، مطلب یہ کہ خواہش کے پکاروں کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے قیامت کو نپٹے گا اور ان سے وہی سلوک کرے گا جس کے یہ لوگ مستحق ہیں۔

چار چیزیں
ذریعہ آزمائش

تفسیر حسینیؑ والے مفسر لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے ملاپ سے انسان پیدا ہوا اور جب شیطان کا ملاپ دنیا سے ہوا تو اس سے خواہش پیدا ہوئی۔ گویا شیطان کا عقد دنیا سے ہوا ہے۔ اس بات کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے :

الْحُبُّ بُلْبُلٌ بِارْتَبَعِ مَا سَلَطُوا
إِلَّا لِعَظَمِ بِلَّتِي وَشَقَائِي
إِبْلِيسُ وَالذَّنْبُ وَالنَّفْسُ وَالْهَوَى
كَيْفَ الْخَلَاصُ وَكُلُّهُمْ أَعْدَائِي

میری آنکھیں اور شقاوت کو بڑبڑانے کے لیے مجھے چار چیزیں سے آزمایا گیا ہے یعنی یہ چیزیں مجھ پر مسلط کی گئی ہیں۔ ابلیس، دنیا، نفس اور خواہش۔ یہ ساری چیزیں انسان کی دشمن ہیں جو بڑے حق کے راستے سے بہکاتی ہیں۔ ابلیس نے تو شروع سے ہی وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ انسان کو قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا۔ دنیا بھی ہمیشہ انسانوں کو اپنی طرف راغب کر کے غفلت میں مبتلا کرتی ہے۔ نفس کے متعلق قرآن میں موجود ہے اِنَّ النَّفْسَ لَآمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (یوسف - ۵۳) انسان کا نفس اُسے ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر اس پر قابو پایا جائے تو پھر یہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور خواہش ایک ایسی چیز ہے جسے انسان الودہیت کا درجہ دے دیتا ہے اور پھر اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ بہر حال خواہش کے پیچھے لگ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے خواہش کو ہی اپنا محبوب بنا رکھا ہے؟

تہ تفسیر حسینیؑ ص ۱۴۲ (فیاض)

قانون کی پابندی ہر مکلف کے لیے انتہائی ضروری ہے مگر اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والی اولین چیز انسان کی خواہش ہے۔ جب انسان اپنی خواہش کے پیچھے چل نکلتا ہے تو پھر وہ قانون کی کچھ پروا نہیں کرتا بلکہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے بغیر انسان خطیۃ القدس کے پاک مقام تک نہیں پہنچ سکتا مگر اسی کی اکثر لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک نے قانون کی پابندی کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** (البقرہ - ۱۷۲) اے لوگو! ہماری عطا کردہ روزی میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ آیا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ** (البقرہ - ۲۱) اے لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنے عقیدے کو پاک کر دو۔ جب تک عقیدہ پاک نہیں ہوگا۔ اخلاق اور عمل پاک نہیں ہوگا۔ جس کی فکر پاک نہیں ہے اس کا ذہن، روح، دل اور دماغ پاک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (التوبہ - ۲۸) مشرک لوگ سرپا پاک ہیں کیونکہ ان کی فکر میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ** (الحج - ۳۰) بت پرستی کی گندگی سے بچو کہ یہ بھی نجاست ہے۔ غرضیکہ قانون کی پابندی کے بغیر انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمیشہ تنزل کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ** (البقرہ - ۱۶۸) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا کہ یہی خواہش کی پیروی ہے جس کے متعلق فرمایا کہ لوگ خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔

انسان جانوروں سے بھی گیا گزر رہا ہے جو اپنے حقیقی محسن کو نہیں پہچانتا بلکہ یا تو اس کا انکار کہہ کے کافر بن جاتا ہے اور یا پھر غیروں کے دروازے پر دستک دیکر مشرک ہو جاتا ہے۔ جانور بے شعور ہو کر بھی اپنا مقصدِ حیات پورا کر رہا ہے جب کہ انسان انسان ہو کر بھی اپنے مقصدِ حیات سے غافل ہے اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہش کو یہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ حقیقی معبود سے کٹ جاتے ہیں اور ایسے لوگ جانوروں سے بھی برتر ہیں۔

أَلَمْ تَدْرِ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝۴۵ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝۴۶ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝۴۷

ترجمہ :- اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے پروردگار کی طرف کہ اُس نے سائے کو کیسے دراز کیا۔ اور اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ٹھہرا ہوا۔ پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کے اوپر راہ بتلانے والا ۝۴۵ پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹنا ۝۴۶ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنائی ہے تجھے ایسے رات میں لے لباس کے اور نیند کو ذریعہ آرام اور بنایا ہے دن کو اٹھ کر باہر نکلنے

کا ذریعہ ۝۴۷

ربہ آیات

گزشتہ آیات میں تسلی کا مضمون تھا۔ اس کے بعد مشرکوں کو رد تھا۔ عبرت کے لیے بعض سابقہ اقوام کا حال بیان ہوا اور اُن کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ کر اس کا مسخ اڑاتے تھے، اور اپنے باطل عقیدے پر کھنکی کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ عنتِ ربِ خداپ الٰہی کو دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا اور راہِ راست پر کون۔ نیز یہ کہ ان لوگوں سے قبولیتِ حق کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خواہش کو ہی معبود بنالیتا ہے۔ وہ حق و باطل کی تمیز سے

محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہ تو حق بات سنتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی مانند ہیں جبکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ جانور تو اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں مگر مشرک اور کافر اس سے بھی عاری ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض دلائل قدرت بیان فرمائے ہیں اور اسی ضمن میں نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔

سایہ بطور
دلیل قدرت

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ کفار و مشرکین سننے اور سمجھنے سے محروم ہیں اگر یہ دلائل قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو توحید خداوندی آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی۔ اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید ہی کے سلسلے میں سائے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّ السَّيِّئَاتِ اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف یہاں پر ریت بھری مراد نہیں بلکہ رویت قلبی اور رویت علمی مراد ہے کیا تمہارے علم و فہم میں یہ بات نہیں كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ کہ تیرے پروردگار نے سائے کو کس طرح دراز کیا ہر چیز کا سایہ گھٹنا بڑھتا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اور وہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا اور ہر چیز کا سایہ گھٹنے بڑھنے کی بجائے ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا۔ گویا سایہ میں کمی بیشی دلیل قدرت خداوندی ہے۔ پھر فرمایا لَمْ يَجْعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا کہ ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا بنایا ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے اور آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ گویا سائے کا گھٹنا اور بڑھنا سورج پر موقوف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی جانب پھیلتا ہے۔ پھر جوں جوں سورج اوپر کی طرف آتا ہے، سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ عین دوپہر کے وقت سایہ اپنے اصل کے ساتھ اکمل جاتا ہے۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور غروب شمس کے ساتھ

ہی سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ سائے کا وجود سورج کے ساتھ متعلق ہے۔

سائے کا ذوق

قرآن و سنت میں سائے کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ سایہ بھی دلائل قدرت میں سے ہے۔ بعض حالات میں سایہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے جب کہ بعض حالات میں یہ ایک نعمت ہوتا ہے۔ دھوپ اور شدید گرمی میں انسان کسی درخت، پیاز یا دیوار کے سائے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بہترین بعد قَدْ ظِلُّ فُطُلًا یعنی خیمہ کا سایہ ہے۔ مجاہدین کو خیمہ مہیا کر دینا جسے وہ دوران سفر و حضر سائے کے طور پر استعمال کر سکیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ سائے کا ذکر دوزخیوں کی سزا کے سلسلے میں بھی آتا ہے **فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ هَ وَظِلِّ مَمْنٍ يَحْمُومٍ** (الواقفہ - ۴۲-۴۳) ان کے لیے تند و تیز ہوا اور سخت تپش ہوگی۔ نیز دھوپ کا سایہ ہوگا، جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ جس طرح ہائیڈروجن ہم سے زیریہ دھواں نکل کر تباہی پھیلاتا ہے، اسی طرح دوزخیوں کے لیے بھی نہایت ہی مہلک دھواں کا سایہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کا شاعر ابوبکر بن ابی شکار کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ۵

وَلَقَدْ صَدَّتْ عَلَى السَّمُومِ يَكْنِيهِ

قَرَدٌ عَلَى اثْنَيْنِ غَيْرَ مُرَحِّلٍ

میں نے سخت ٹو میں بڑا صبر کیا۔ جب کہ میرے پاس کوئی چیز نہ تھی سوائے سر کی لٹوں کے جو کہ غیر کنجی شدہ تھیں اور میری گردن پر سایہ فگن تھیں مطلب یہ کہ اس قدر شدید تپش میں میرے سر کے بالوں کی لٹیں ہی میری گردن کو ٹوسے بچا رہی تھیں گردن کے پچھے بڑے نازک ہوتے ہیں جو دھوپ لگنے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو گو لگنا یا (SUN STROKE)

کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عرب کے لوگ سر پر رومال باندھتے ہیں۔ جو ان کی گردن کو لوٹنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں اتَّقُوا اللَّعْنَتَيْنِ یعنی دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور! وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا راستے میں یا سارے کی جگہ میں پاخانہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان مقامات پر کوئی شخص گندگی پھیلانے کا تو راستہ چلنے والے یا سارے میں تھوڑی دیر آرام کرنے والے مسافروں کو تکلیف ہوگی۔ لہذا ان دو جگہوں پر بول و براز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے والوں کے حق میں مسافر لعنت کرے گی۔

غزوہ فتح مکہ ماہ رمضان میں پیش آیا۔ سخت گرمی کے ایام تھے۔ حضور علیہ السلام دس ہزار صحابہؓ کی جماعت لے کر مدینہ سے نکلے۔ حضور علیہ السلام نے سفر میں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب ایک دن کا سفر باقی رہ گیا تو فرمایا کہ کل تو دشمن سے ٹھہر بیٹھ ہو جانے کا احتمال ہے لہذا روزہ نہ رکھو صحابہؓ! فرمانے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہم میں سے سایہ صرف اسی شخص کے پاس ہوتا تھا جس کے پاس کوئی کھیل ہوتا تھا جسے وہ مان کر سایہ بنا لیتا تھا، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ سو درج کی تیش سے پکھنے کے لیے اپنے چہروں کو ہاتھوں سے ہی ڈھانپتے تھے۔ سایہ کے لیے کوئی خیمہ، کپڑا یا درخت نہیں تھا۔

سایہ کے
تفصیلات

موسم گرمی میں جہاں سایہ راحت کا باعث ہوتا ہے وہاں سخت سردی میں سایہ تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے۔ جل جوں سو درج خط استوا سے دور اور قطبین سے قریب ہوتا جاتا ہے تو سردی بڑھتی جاتی ہے۔ اور دھوپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مشہور ہے کہ سکندر اعظم کے زمانے میں یونان میں بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک دیوجانس کلی تھا جو کتوں کے ساتھ بڑا انس رکھتا تھا۔ سردی کا موسم تھا، یہ شخص دھوپ میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ اسی اثنا میں آدھی دنیا کا حکمران سکندر اعظم اس

کے سامنے آکھڑ ہوا اور دست بستہ عرض کیا، جناب عالی! کوئی کار خدمت ہو تو حاضر ہوں۔ بکلی نے نگاہ اٹھا کر سکندر اعظم کی طرف دیکھا تو بولا، مہربانی کر کے اپنا سایہ یہاں سے ہٹا دو اور مجھے دھوپ سے لطف اندوز ہونے دو۔ — بڑے آئے ہو۔ دنیاوی حاجتیں پوری کرنے والے۔ جاد اپنا کارہ کرو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ علم کے استغناء کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بہر حال اُس وقت ایک آدمی کا سایہ بھی ناقابلِ برداشت ہو رہا تھا جب کہ یہی سایہ بعض اوقات باغشتِ رحمت ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ دنیا میں دو سکندر بڑے مشہور گزے ہیں۔ ایک سکندر ذوالقمرین ہے جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا اور لوگوں کو یا تہج ماجوج کی بفار سے بچانے کے لیے سکندر کی تعمیر کی تھی یہ شخص ایماندار تھا۔ دوسرا سکندر جو سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہے، یونان میں ہوا ہے۔ اس نے ۳۲۳ سال کی عمر میں نصف دنیا کو فتح کیا۔ اس کا زمانہ مسیح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ یہ شخص مشرک تھا اور مذکورہ بالا واقعہ اسی کا ہے۔

سائے کی
حقیقت

سایہ حقیقت میں ایک تاریکی ہوتی ہے جو کبھی مٹی اور کبھی بھاری ہوتی ہے۔ اس مقام پر اللہ نے سائے کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے۔ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ دن کے پہلے پہر کسی چیز کا سایہ سورج کی الٹی طرف گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اصل چیز کی جڑ سے آکر مل جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹا رہے سایہ آہستہ آہستہ متعلقہ شے کی جڑ سے آتا ہے۔

ہر چیز کی اصل تو ذاتِ خداوندی ہے اور اُس کا ارشاد ہے۔
وَلَنَرِيكَ الْآمِرَ كَمَا تَكُونُ (سب چیزیں اُسی کی طرف
لے موضع القرآن صفحہ ۴۲۵) (بیاض)

رجوع کرتی ہیں۔ کائنات کی کسی چیز کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کا عکس یا سایہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اس کی طرف لوٹتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ دن کے پہلے پہر میں ہر چیز کو اپنی طرف آہستہ آہستہ میٹ لیتے ہیں۔ اور جب پچھلے پہر دوسرا رخ شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری طرف لمبا ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔

حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانیؒ اور بعض دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی سلسلے سے ہم دنیا کی مستی کی مثال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اول عدم یعنی کچھ نہیں تھا۔ پھر نور یعنی دنیا کا وجود آیا اور آخر میں یہ سب کچھ پھر عدم میں چلا جائے گا یعنی پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس طرح جسمانی نور اور سلسلے کی مثال ہے۔ اسی طرح —
روحانی نور اور ظلمت کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ جب انسانیت کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آفتاب نبوت کی روشنی بھیجتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستہ نہیب ہوتا ہے۔ گویا انبیاء کے ذریعے نور ہدایت میسر آتا ہے۔ توحید روشنی ہے اور کفر، شرک اور معاصی ظلمت ہے۔ یہ ظلمت نبوت کی تعلیم یعنی آسمانی ہدایت کے ذریعے ہی دُور ہوتی ہے۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب! کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں سائے کو کس طرح دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو یہ سایہ ایک ہی مقام پر ٹکا رہتا۔ مگر اُس نے نظام شمسی اس طریقے سے قائم کیا ہے کہ سورج کی رفتار کے ساتھ ساتھ سایہ بھی گھٹا بڑھتا رہتا ہے اور آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سائے کا گھٹنا بڑھنا سورج پر موقوف ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

کو سِرَاجًا مُنِيرًا (الاحزاب ۴۶) فرمایا ہے یعنی آپ روشن چراغ ہیں۔ اسی طرح قرآن، تورات اور انجیل کو بھی اللہ نے نور یعنی روشنی کا لقب دیا ہے۔ تو گویا جو روشن چراغ انبیاء کرام کتب سماویہ کی صورت میں لے کر آتے ہیں اُس سے نور ہدایت پھیلتا ہے اور کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ تو گویا یہ سایہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے تو دوسری طرف نبوت کی دلیل بھی بنتی ہے کہ نور نبوت کی بدولت ہی دنیا سے تاریکی دور ہوتی ہے۔

رات، غید
اور دن

آگے اللہ نے مزید تین چیزوں کو اپنی قدرت و وحدانیت کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے منبر لہ لباس کے بنایا ہے۔ لباس سے انسان کو درود فوائد حاصل ہوتے ہیں، ایک زینت اور دوسرا پردہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں لباس کی حکمت اس طرح بیان فرمائی ہے يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُخَارِعُ سَوَاتِرَکُمْ وَرِيشًا (اعراف ۲۶) اے آدم کے بیٹو! ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے لیے پردہ پوشی کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ ویسے بھی یہ عام مقولہ ہے النَّاسُ بِاللِّبَاسِ یعنی لوگ لباس پہن کر ہی اچھے لگتے ہیں جب کہ برہنگی ایک عیب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام متہدن دنیا کے لوگ خواہ وہ کسی مذہب، مسلک یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ لباس باعث زینت اور برہنگی عیب ہے۔ برہنہ انسان جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے لباس نازل کر کے انسان کو شرف بخشا ہے۔ گویا جس طرح انسان لباس پہن کر آرام پکڑتے ہیں۔ اسی طرح رات بھی لوگوں کے لیے آرام و سکون کا باعث ہوتی ہے۔

لَا حِجَّةَ لِلَّهِ بِالْفَقْدِ مِنْكَ (فیاض)

پھر اللہ نے نیند کے متعلق فرمایا وَالشَّوْمُ سُبَاتًا یعنی ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ اطباء کے مطابق دن رات میں سات گھنٹے سونا ضروری ہے۔ مختلف طبائع کے مطابق کم و بیش بھی ہوتا ہے۔ اگر کئی دن تک نیند نہ آئے تو دماغ میں خشکی پیدا ہو کر انسان شدید قسم کے مایخو لیا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب نیند آتی ہے تو انسان کی تحلیل شدہ توہیں بحال ہو جاتی ہیں اور وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کاج کے قابل ہو جاتا ہے۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ نے رات کو تمھارے لیے نہ نیت اور پڑھ پوشی کا ذریعہ بنایا اور نیند کو آرام و استراحت کا سبب بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا اور دن کو اٹھ کر ابڑھنے کا ذریعہ بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اگر انسان شب و روز کے اس نظام پر ہی غور کرے تو اسے اللہ کی دانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ ہی کا قائم کردہ ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٣٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً
مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا بَسِي
كَثِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٤٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي
كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٤١﴾ فَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرِيْنَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٤٢﴾

ترجمہ۔ اور اللہ کی ذات وہی ہے جس نے چٹائی میں
ہوائیں خوشخبری لانے والی اُس کے بارانِ رحمت سے چلے۔
اور آواز ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا ﴿۳۸﴾ تاکہ
ہم زندہ کریں اس کے ساتھ مردہ شجر کو۔ اور پلائیں ہم
اس کو اُن کو جو پیدا کیے ہیں ہم نے موسیٰ اور بہت سے
انسان ﴿۳۹﴾ اور البتہ تختیں ہم نے تقسیم کیا ہے اس کو اُن
کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس انکار کیا اکثر انسانوں
نے مگر ناشکر گزاری ہی ﴿۴۰﴾ اور اگر ہم چاہتے تو بھیجتے
بستی میں ڈر سنانے والا ﴿۴۱﴾ پس آپ نہ بات مانیں کافروں
کی۔ اور جہاد کریں اُن سے اس قرآن کے ذریعے
بڑا جہاد ﴿۴۲﴾

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کے سلسلے میں اس کے ذکر کیا کہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج اس کی راہنمائی کرتا ہے اور یہ گھٹنا بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ نے رات اور دن کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی قدرت الہی کے نمونے ہیں۔ اللہ نے رات کو مینزلہ لباس قرار دیا، اور مینزلہ کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ پھر دن کے وقت کا و بار اور محنت مزدوری کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اس کی توحید سمجھ میں آتی ہے اب دلائل قدرت ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا تَبْلُغُ بِيَدِي رَحْمَتِهِ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو چلاتا ہے خوشخبری سننے والی ہواؤں کو اس کی بارانِ رحمت سے قبل۔ ظاہر ہے کہ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جن کے دوش پر پانی سے لبریز بادل اٹھتے ہیں۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ کو بارش برسانا مطلوب ہوتا ہے، ہوائیں بادلوں کو وہاں لے جاتی ہیں۔ ان ہواؤں کو دیکھ کر ہی انسان پر امید ہوتے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوگی اور خطے کی خشک سالی دور ہوگی انسانوں اور جانوروں کی حیات کا سامان ہوگا۔ اور کھیتیاں اور درخت پھل پیدا کریں گے۔ گھاس پھوس ہوگا، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں کے لیے اکل و شرب کا انتظام ہوگا۔ گویا یہ ہوائیں ہیں جو بارش کی آمد سے پہلے بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔

پاکیزہ پانی
کا نزول

ارشاد ہوتا ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ آسمان کا اطلاق بادل، فضا، ہوا اور ہر جگہ کی پر ہوتا ہے۔ بظاہر تو پانی اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے اتارتا ہے مگر یہ صرف بادلوں کا کمال نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شامل ہوتا ہے۔ چونکہ بارانِ رحمت کے نزول کا فیصلہ اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کے نزول

کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ طہارۃ و خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ چنانچہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے طہارت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مثال کے طور پر دودھ، عرق، کیڑا، پٹرول وغیرہ خود پاک اشیا میں مگر ان کے ذریعے دوسری چیزوں کو پاک نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ازالہ نجاست کے لیے بوقت مجبوری استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کپڑے کو نجاست لگ گئی اور پانی میسر نہیں تو اس نجاست کو پٹرول وغیرہ سے دور کیا جاسکتا ہے مگر ان سے وضو یا غسل نہیں کیا جاسکتا۔ پانی کا بدل اللہ نے مٹی کو قرار دیا ہے۔ جیسے فرمایا **فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَدِيدًا طَيِّبًا** (النار - ۴۳) اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تمیمہ کیا جاسکتا ہے جو وضو یا غسل کا بدل ہوگا۔ تاہم جوہی پانی میسر آجائے وضو یا غسل ضروری ہو جائے گا۔ طور مبلغے کا سیغہ ہے یعنی یہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے چنانچہ ہم روزمرہ کپڑے، برتن، جسم، فرش، غرضیکہ ہر چیز پانی ہی سے پاک صاف کرتے ہیں اور ہی اس کی صفت ہے آگے اللہ تعالیٰ نے پانی کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ نعمت انسان، حیوان اور نباتات کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ اللہ نے اس کو بقائے حیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے پاکیزہ پانی کو نازل فرمایا لئلیٰ یحییٰ بہم کل ذلک کہ ہم اس کے ساتھ مردہ شجر یا خشک زمین کو زندہ کریں۔ جب زمین بالکل خشک ہو کر سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ باران رحمت کے ذریعے پانی بہم پہنچاتا ہے اور زمین نرم ہو کر روئیدگی کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس میں سبزیاں، پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے۔

پانی کی
افادیت

فرمایا پانی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے زمین میراب ہوتی ہے اور دوسرے کہ وَنُفِیْعَہٗ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاَنْاسًا کَثِیْرًا تاکہ ہم ملائیں یہ پانی اپنے پیدا کردہ موشیوں اور بہت سے انسانوں کو جیسا کہ پہلے عرض کیا پانی انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بنیادی ضرورت ہے نباتات کا ذکر آیت کے پہلے حصہ میں ہوا کہ پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں۔ اور انسانوں اور حیوانوں کا ذکر اس حصہ آیت میں آگیا ہے کہ یہ دونوں انواع پانی کی محتاج ہیں۔ اگرچہ پانی کی ضرورت ہر قسم کے حیوانات کے لیے ملتا ہے مگر یہاں پر موشیوں کا ذکر انسانوں کی مناسبت سے کیا ہے کہ ان کو پانی

کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ موشی انسان سے زیادہ مانوس ہیں، انسان کے خادم ہیں اور انسان ان کا دودھ پیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اِنْ کُوْنِیْمْ مِّنْ اَلْاَنْعَامِ یعنی چوپائے جانور کہا گیا ہے، اور سورۃ الانعام میں اِنْ کِیْ تَفْصِلْ ہِیْ بَیْٰنٌ لِّکُمۡیَ سَے کہ یہ تَحْمِیۡۃٌ زَوَاجٍ یعنی آٹھ جوڑے ہیں۔ اِنْ مِّنْ مِّثْقَلِۃٍۭۤ اَوْزَنَ کَاسۡۃً وَّ اَوْزَنَ کَاسۡۃً زَٰوَادَہٗ شامل ہیں۔ تاہم باقی تمام جانوروں، درندوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے اور ان کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے۔ البتہ بعض جانور ایسے ہیں جنہیں پانی کی فوری ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض جاندار تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد پانی پیتے ہیں۔ جیسے گاوہ ہے جو مٹی میں رہتی ہے اور کبھی کبھار پانی استعمال کرتی ہے۔ تاہم مذکورہ موشی دین کی کسی نہ کسی پانی پیتے ہیں اس لیے اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے۔ پانی اس کی غذا کا لازمی حصہ ہے۔ انسان جو بھی غذا استعمال کرتا ہے وہ خون پیدا کرتی ہے اور خون میں اسی فیصد پانی اور باقی بیس فیصد

دیگر اجزاء مثلاً نمک، چربی، پروٹین، لکھیاٹ، شکر، فیبر وغیرہ ہوتے ہیں۔ گویا انسانوں کے لیے بھی پانی اشد ضروری ہے۔

پانی کی فری
سپلائی

انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہوا ہے۔ اس کے بغیر انسان چند لمحوں کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد دوسری نمبر پر پانی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی باافراط پیدا کیا ہے۔ یہ ایسی بنیادی ضرورت ہے جو صفت مہیا ہونی چاہیے۔ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کی فری سپلائی کا بندوبست کرے۔ ہوا اور پانی کے بعد غذا ضروری چیز ہے جس کے حصول کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پھر لباس اور رہائش کا حصول ہے۔ یہ بھی جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں صحت بھی شامل ہے۔ بہت کم آدمی کو مناسب علاج، طبی کی سہولت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر تعلیم بھی کم از کم اتنی تو لازمی ہے کہ انسان کو اپنے فرائض کا علم ہو سکے۔ یہ ہر انسان پر فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ غرضیکہ پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے مگر اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ پانی کی قدر ان علاقوں میں ہے جہاں یہ مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ خوب ہمارے ملک میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پورے ایک دین کی مسافت پر پانی لانا پڑتا ہے۔ لہذا جہاں پانی وافر دستیاب ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور جہاں نایاب ہے وہاں مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔

فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ مِّنْهُ بِمَنَاسِبٍ مَُّخْتَلِفٍ
طبقات میں تقسیم کیا ہے یعنی پانی کی فراہمی کو تمام خطوں میں یکساں نہیں رکھا بلکہ کہیں باافراط موجود ہے، کہیں مشقت سے حاصل ہوتا ہے اور کہیں نایاب ہے۔ نیز زمین پانی عام طور پر میٹھا ہوتا ہے مگر بعض علاقوں میں کھاری بھی ہے۔ بارش، ندی، نلکے اور دریاؤں کا پانی انسانی

زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر کھاری پانی تمام معمولات میں استعمال نہیں ہو سکتا
 بعض جگہوں پر پانی بالکل کٹ رہا ہے جو نہ پینے کے کام آتا ہے اور نہ کھیتی باڑی کے
 پانی کا رسیک بڑا ذخیرہ سمندر ہے مگر وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ بڑے بڑے
 صحرانوں میں پانی بالکل ایسا ہے۔ اب جدید دور میں سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے
 قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ مگر اس پر بہت زیادہ لاگت آتی ہے۔ بہر حال اللہ
 نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا لَیْذِکُمْ وَاَنَّا کُمْ وَنُصِیْعَتِ
 یُحْطِیْ۔ مگر حقیقت یہ ہے فَالْجَآءُ اَکْثَرُ النَّاسِ اِلَّا کُفُوْرًا مَّیْ
 اَکْثَرُ لَوْ کُوْنُ نَے انکار کیا اور اس نعمت کی نافرمانی کی۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس
 نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے مگر انہوں نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔
 اللہ تعالیٰ نے یہ سچوہ بھی کیا ہے۔

منذریں کی
 بعثت

کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ نے ہر بستی اور ہر مقام
 پر اپنے رسول کیوں بھیجے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہے
 وَلَوْ شِئْنَا لَکَیْنٰمْ فِیْ کُلِّ قَرْیَةٍ نَّذِیْرًا اگر ہم چاہتے تو ہر
 بستی میں ڈرانے والے بھیج دیتے۔ یہ کام ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے
 مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے مختلف علاقوں میں خاص
 خاص لوگوں میں اپنے رسول بھیجے۔ اُن پر وحی نازل کی اور اس طرح لوگوں کی
 ہدایت و رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ اور پھر آخر میں اقوام عالم اور تمام بنی نوع انسان بلکہ
 جنات کے لیے اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا اِنَّا نُنْذِرْکُمْ یٰہِمْ وَمَنْ
 اَبْلَغُ وَاَلَا نَعْلَمُ۔ ۱۹۰ تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے مخاطبین اور تمام ان
 لوگوں کو ڈرائے جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے
 فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے بیوردہ اعتراض کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اپنا کام
 کرتے چلے جائیں۔

جہاد کبیر

آخر میں اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تُطِیْعُ الْکَافِرِیْنَ اَیْ

کافروں کی بات نہ مانیں مگر ان کے خلاف قرآن پاک کے ذریعے ایک ضروری کام یہ ہے **وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا** کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کبیر کریں۔ یہ کام جمع قرآن ہے کہ اس کے ذریعے آپ جہاد جہاد کبیر جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جسمانی ضروریات پوری نہیں، اسی طرح وحی الہی کے ذریعے قرآن نازل فرمایا کہ انسان کی روحانی اور عقلی ضروریات کو تکمیل کی اور اس کی روحانی پیاس کو بجھایا۔ گویا اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ انسان کی مادیت کو سامان دیا فرمایا۔

جہاد اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے مراد محض جنگ نہیں بلکہ جنگ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جہاد سے مراد اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا ہے۔ جہاد کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے **جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ** اپنی کافروں اور مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی زبانوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ مطلب یہ کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں بلکہ زبان کے ذریعے ذبیحہ تبلیغ ادا کرنا، دین کے احکام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنا، بوقت ضرورت بخت مباحثہ کرنا، تسلیت و تأیید کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچانا، مال خرچ کرنا سب جہادیں آتا ہے۔ مگر قرآن کی تبلیغ کو اللہ نے جہاد کبیر سے موسوم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام جب کسی جنگ کے لیے جاتے تو دیگر دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی فرماتے **اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَ مُجَرِّي السَّعَابِ وَ هَكَّ رِدِّ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ** سے بادلوں کو اٹھانے والے، کتاب کو نازل کرنے والے اللہ! مخالف لشکریں کی شکست دے اور ہماری مدد فرما کہ ہمیں غلبہ عطا فرما۔ ہمارا مقصد مک گیری نہیں بلکہ اس کتاب کے پروگرام کو اس کے چلانے والے تاکہ لوگوں کی فخر پاک ہو جائے اور ان کے معالمت التذوید ص ۹۵ صفحہ ۱۰۵ (فیاض)

کے اعمال درست ہو جائیں۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دشمن کے مقابلہ میں
ظاہری، باطنی، مالی اور جانی قوی کو صرف کرنا جہاد کا ایک حصہ ہے۔

اعدائے
دین

دین کے چار سلسلہ دشمن ہیں جن کا مقابلہ کر سنے کے لیے قرآن سے تعلیم
دی ہے۔ پہلے پہل دشمن دین خود نفس انسانی ہے جس کے متعلق فرمایا
اَعْدَىٰ عَدُوُّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ تَحَارُ بَرَادِشْمَن
تو خود تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے اور انسان کو
بیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس کا مقابلہ عبادت و ریاضت
سے ہوتا ہے۔ جو شخص عبادت الہی میں مصروف ہوتا ہے اس کا نفس مغلوب
ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین کا دوسرا دشمن شیطان ہے۔ قرآن نے اُس کو اِنَّهٗ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرہ - ۱۶۸) کہا ہے یعنی یہ تمہارا کھلا دشمن
ہے۔ شیطان کا مقابلہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب
خدا تعالیٰ کا کثرت ذکر کرو گے تو شیطان دفع ہوگا۔ فرمایا دین کا تیسرا دشمن
کافر ہے جو خدا تعالیٰ کی توحید اور شریعت کا انکار کرتا ہے اور اس کو مٹانے
کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے
قرآن میں فرمایا ہے وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
قُوَّةٍ (الانفال - ۶۰) ان دشمنوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تیرکھان
سے لے کر ٹیہ بم اور ہائیڈروجن بم تک بھنے بھی وسائل میسر ہوں سب کو بڑھ
لاؤ۔ چھ ذہان کا دین کا چوتھا دشمن منافق ہے جو اندرونی طور پر اللہ و دنیا کے
جانتے المسلمین اور ان کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ
نے فرمایا حَبِطَ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْحَاظُ عَلَيْهِمْ
النَّوْب - ۷۳ اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔
ان کی شرارتوں اور سازشوں کو بے نقاب کرو اور انہیں خوب سوا کرو تا کہ وہ
اپنی حرکتوں سے باز آجائیں بہر حال ان چاروں دشمنان دین کا سخت مقابلہ کرنا

ضروری ہے۔

جہادِ مسلسل

دشمن کے خلاف جہاد تو وقتی طور پر ہوتا ہے جو بالآخر ختم ہو جاتا ہے مگر قرآن کے ذریعے جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ مسلسل اور دائمی ہے۔ جب تک پوری دنیا کفر، شرک، بدعات اور عاصی سے پاک نہ ہو جائے جب تک لوگوں کی فکر پاک نہ ہو جائے، جب تک ظلم و مظلومانیت کا خاتمہ نہ ہو جائے یہ جہاد جاری رہے گا۔

مخالفین قرآن بھی اپنی ٹمک و دو جہادی رکھیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں شرک و شبہات پیدا کرنے کے لیے غلط پہاڑ پکڑ کر دیے گئے ان سب کے خلاف جہاد کرنا جہادِ کبیرہ ہے۔ امام شاد دلی الترغیر فرماتے ہیں کہ ان آیات کا نشان نزول یہ ہے کہ جب تک دنیا میں کفر، شرک، بدعتی اور بد اخلاقی پائی جاتی ہے، ان کی اصلاح کرنا اور توحید کا پرچم بلند کرنا، فسق و فجور اور جہالت کو دور کرنا اور نیکی کو پھیلانا ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیات جہاد کبیرہ کی دعوت ہے جس میں جب تک برائی کو ختم نہیں کر دے گئے فساد نہیں پاسکتے۔ آج مسلمان اسی فریضہ کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلت کی پستی میں جا گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کی پانچ ارب آبادی میں چار ارب لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور باقی ایک ارب بھی برائے نام توحید پرست ہیں۔ ان میں سے کئی بہت قلیل تعدادِ راست پر ہے۔ بہر حال برائی کے خلاف قرآن کے ذریعے جہاد بہ وقت جاری ہے اور جاری رہے گا۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
 وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا
 مَحْجُورًا ⑤۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
 نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ⑤۳ وَيَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ
 الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ⑤۴

تو جہاں سے اور وہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے
 دیا ہے دو دریاؤں کو ایک میٹھا ہے اور خوشگوار یعنی
 پیاس بجھانے والا اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے اور بنا
 دی ہے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ روک بنائی
 ہوئی ⑤۲ اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے
 بنی سے انسان پس بنا دیا اُس کے لیے نسب اور
 سلال اور تیر پروردگار قدرت رکھنے والا ہے ⑤۳ اور
 پرستش کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو
 نہیں پہنچاتیں ان کو فائدہ اور نہ نقصان اور کافر اپنے رب
 کے سامنے (پشت پھیرنے والا) اور (شیطان کا)
 مددگار ہے ⑤۴

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے اور توحید کے دلائل

بیان فرمائے۔ پہلے سائے کا ذکر ہوا، پھر شب و روز کے تغیر و تبدل اور ہواؤں کے چلنے کا ذکر ہوا۔ اللہ نے خاص طور پر پانی کے نمودار اور اس کی افادیت کا ذکر کیا۔ پھر کافروں کی مذمت بیان ہوئی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو مافروانوں کے ساتھ بیڑہ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ معترضین کے رسالت کے متعلق اعتراضات کا ثنائی جواب بھی دیا۔ اب آج کی آیت بھی خدا تعالیٰ کی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔

دو تضاد
پانیوں کا
طلب

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَهُوَ
الَّذِي مَوْجَ الْبَحْرِ يَبْتَ كَمَا لِي قَدْرَتِ كِي مَكِّ وَوَدَّتِ خَدَّيْ
ہے جس نے دو پانیوں کو ملا دیا ہے۔ موج کا معنی غلطہ یا کمرہ ہے۔ اور
آپس میں ملا دینا ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں موج سبز و نار کو کہا جاتا ہے
جہاں مختلف قسم کے پودے اور گھاس وغیرہ لگے پڑتے ہیں یہ صحیح حدیث
میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى تَسِيرَ أَرْضُ
الْعَرَبِ مِنْ وَجْهِ الْفُجَارِ اِقِيَامَتِ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب
اکھ عرب کی سرزمین میں سبز و نار اور نریں نہ جاری ہوں گی۔ دیکھا اس وقت عرب
کو علاقہ وسیع ریگستانی اور لاقنابھی ملے گا کہ وہ پریشان ہے مگر ایک وقت آئے
میں اسے جب بہت سے مقامات پر سبز و نار ہوں گے اور وہاں پر نریں چلیں گی
فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں۔ دو سمندروں یا دو پانیوں کو اکٹھا کر دیا اور
عجب شان ہے کہ ان دو پانیوں میں لُحْدَ اَعْدَابُ ثَوَاتِ کب پانی
میٹھا اور پیاس بجھانے کے لیے خوشگوار ہے وَلِهَذَا مَلَجَ حِجَابُ
اور دو سر کھاری اور کڑوا ہے جو کہ پینے کے قابل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
نامہ کی دلیل ہے۔ یہاں پر دو مختلف دریا۔ سمندر یا مٹی سے دو نہیں ہوں گے
پانی کا ذائقہ مختلف ہو، بلکہ اس حقیقت کا اظہار مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے بعض مقامات پر ایسے پانیوں کو اکٹھا رواں رواں کیا ہے کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے پانی اکٹھا ہونے کے باوجود آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے بلکہ اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ جگہ پر بہتے ہیں اللہ نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ہم نے اُن کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی ہے وَجَعَلَ مَحْجُورًا اور ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے جو دونوں قسم کے پانیوں کو خلط ملط ہونے سے روکتی ہے۔ علامہ نے کہا کہ اگر میٹھا اور کڑوا پانی آپس میں خلط ملط ہو جائیں تو سارے کا ذائقہ ہی کڑوا ہو جائے۔ دنیا کے تمام دریاؤں کا پانی میٹھا ہے اور جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے اور جو نہی کسی دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے تو وہ بھی وہاں ہی کڑوا ہو جاتا ہے مگر اللہ نے اپنے جس شاہکار کا بیان ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک دریا، سمندر یا ندی نہلے میں دو مختلف ذائقہ پانی اکٹھے چلتے ہیں مگر آپس میں مل کر اُن کے ذائقہ میں فرق نہیں آتا اور اُن کی اپنی اپنی نوعیت قائم رہتی ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بعض مشاہدات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً حضرت جن سے اللہ تعالیٰ کی اس بیان کردہ حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے اپنے ایک ہنگامی شاگرد کو لکھا کہ ہنگام چوہ دریاؤں اور سمندر میں کا علاقہ ہے، لہٰذا آپ وہاں کسی دریا وغیرہ کے حالات لکھیں جہاں مختلف خواص کے پانی اکٹھے بہتے ہوں۔ تو انہوں نے دو معتبر علماء کی شہادتیں لے کر مولانا تھانویؒ کو آگاہ کیا جس کو آپ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نوٹ کیا ہے لکھتے ہیں کہ ہنگام میں اگر کان سے لیکر چائیکار تک دریا کی سنان یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں دو مختلف نوعیت کے پانی چلتے ہیں۔ ایک پانی سفید ہے جب کہ دوسرا سیاہ۔ سفید پانی میٹھا ہے

لے بیان القرآن ص ۵۵ ج ۸ (فیاض)

اور سیاہ پانی کڑا ہے۔ سیاہ پانی میں سمندر کی طرح تلاطم ہوتا ہے۔ یہ کہ سب
پانی ساکن چلتا ہے۔ کشتی رانی بھی غیب پانی میں ہی ہو سکتی ہے تو اس طرح گویا ایک دنیا
میں دو مختلف انواع پانی الگ الگ نغمہ گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ
لگ دنیا ہیں اور دو دو گنا روں کے درمیان اکٹھے رہتے ہیں۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے حاشیہ قرآن میں لکھا ہے کہ بحال مک
خلع باریال کے بعض طالبانے میرے سامنے یہ حقیقت بیان کی کہ ان کے
علاقہ میں دو ندیاں ایک ہی منبع سے نکلتی ہیں مگر ایک کا پانی کٹورا اور ناقابل
استعمال ہے جب کہ دوسٹر کا شیریں اور لذیذ ہے۔ آپ سورت میں بھی
قدیم ہے۔ آپ وہاں کے حالات لکھتے ہیں کہ صور یہ تجارت میں خلع سورت
کے مقام پہل سہلک سے سمندر نظر یا بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ جب سمندر میں
آتا ہے تو اس کا پانی سمندر میں گرنے والی ندی میں چڑھ آتا ہے۔ نصف کی بات
یہ ہے کہ سمندر کا کٹورا پانی ندی کے تپنے پانی کے اوپر تہ کی صورت میں آجاتا
ہے اور دونوں پانی آپس میں خلط ملط بھی نہیں ہوتے۔ کٹورا پانی اوپر رہتا ہے اور
میٹھا رہتا ہے۔ پھر جب جڑ ہوتا ہے تو کھاری پانی سمندر میں واپس چل جاتا ہے۔
جب کہ ندی کا میٹھا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ سمندر کا پانی
ندی میں کسی کسی میل تک چلا جاتا ہے مگر دونوں پانیوں کا آپس میں گٹھڑا نہیں ہوتا۔
یہ بھی ثابت ہے کہ یہ ندی زمین پانی کہیں کھاری سے اور کہیں
میٹھا۔ کسی ایک ہی بستی میں کھاری اور میٹھے پانی کے گٹھڑا نہیں ہوتے ہیں
مگر یہ پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ کے اکثر گٹھڑا پانی کھاری
تھا۔ مگر بہتر دور کا پانی میٹھا تھا۔ جو یہودیوں کی ملکیت تھا۔ حضور علیہ السلام کے
تبع غیب والے پر حضرت عثمان نے یہ کہنا بیان کیا کہ میں نے خود کو
مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا یہ بھی کمال قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ نے
اپنا احسان جلاتے ہوئے فرمایا ہے۔ لَیْسَ شَیْءٌ جَعَلْتُ اَحَا فَاَمَ
لہ نفس میں عثمانی ص ۲۴۲ (فیاض)

لَا تَشْكُرُونَ (الواقفہ ۷۰) اگر محمد چاہتے تو سائے پانی کو ٹھنڈا بنا دیتے
 ورنہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے۔ تم سیٹھا پانی پا کر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟
 نہ مایا اس پانی کی ہمد رسانی ہمارے ذمے ہے۔ مگر بتاؤ تو انہ انہ انتہ انہ لتھوہ
 صِفَ الْمُنِزِّلِ الْمُنِزَّلَاتِ (الواقفہ ۷۹) کیا تم نے
 اس پانی کو بارانوں سے اتار دیا ہے یا محمد اس کے آگے شے ہیں باطل ہے کہ
 یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلمہ شکر ہے کہ وہ آسمان کی طرف سے سیٹھا اور قیامی استعمال
 پانی، نازل فرماتا ہے مخلوق میں یہ حالت کہاں ہے؟

سمندر کا پانی کثرت واسعے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت رکھی ہے۔
 اس کی کثرت و وسعت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں مختلف قسم کے نمکیات
 اور دیگر کیمیائی شے رکھے ہیں جن کی وجہ سے یہ کھنے پھنے اور بعض پیدا کرنے
 سے محفوظ ہے۔ اگر تمام سمندروں کا پانی سیٹھا ہوتا۔ تو اس میں بعض پیدا ہو کر
 انسانوں اور جانوروں کے لیے وبال جان بن جاتا۔ آبی جانوروں کی گندگی اور ان
 کے مرنے سے بھی اپنی نمکیات کی وجہ سے گل سڑ جاتے ہیں مگر بدبو پیدا نہیں ہوتی
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔

پانی پینے
 کی دعا

حضور علیہ السلام نے سیٹھا پانی پینے کے بعد یہ دعا بھی سکھلائی ہے الْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا قَرِيبًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلًّا
 أَحْبَابًا بِذُنُوبِنَا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پانی
 کو سیٹھا بنایا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں کر دیا۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا اثر مختلف چیزوں پر پڑتا ہے۔ چپٹ پنچہ
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حجر سود جب جنت سے اترے گا تو یہ
 بالکل سفید تھا۔ پھر اس آدمہ کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رحمتیں کھا کر اور ٹھنڈا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے
 اور محمد رتہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔

اللہ نے اپنی دوسری دلیل قدرت یہ بیان فرمائی ہے وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَىٰ وَهُوَ ذَاتٌ بَعِيدٌ
قَطْرَةُ آبٍ إِنَّهُنَّ جَبِي سَتِي كُوِيْدَا كِيَا۔ اور وہ قطرہ بھی ایسا کہ کپڑے کو
اگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ اللہ نے اسی قطرہ آب کے متعلق فرمایا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَلَاحُ كَمُ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (المراست ۲۰۰)
کیا تم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے اس ناپاک قطرہ
سے حسین و جمیل انسان کو پیدا کیا جو بہت سی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ
نے اس کو بہت سی قومیں اور حواس بخشے فَجَعَلْنَا نَسَبًا وَصِهْرًا
پھر انسان کو سلسلہ نسب اور سلسلہ مصاہرت قائم کیا۔ اس کی مختلف
گوشتیں اور خاندان بنائے جنوں سے نسبی سلسلہ جتنا ہے اور بیٹوں سے کسرا کی
اس طرح اللہ نے سلسلہ انسانی کو پھیل دیا۔ یہ سارا سلسلہ آدم علیہ السلام پر
منبتی ہوتا ہے۔ گویا پوری نسل انسانی کا سلسلہ مٹی کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے
إِنِّي بَرَأْتُ الْبَشَرَ مِنْ طِينٍ أَدَمُ وَأَدَمُ مِنْ تُرَابٍ
تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی
تھی۔ غرض یہ سارا سلسلہ اللہ نے قطرہ آب سے چلایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا اور تیرا پہ در دگر کمال قدرت کا مالک ہے۔ یہ سارا سلسلہ
اس نے اپنی قدرت کو مل کے ساختہ بنایا ہے۔

خبر اللہ
کی عبادت

فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے اس قدر
درجہ کے باوجود حالت ہے وَلِعَبْدٌ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ يَتَّبِعْكَ سَوَاءٌ لِّسِي جَبِيْرُوں كَى عِبَادَت كِرْتِي جِي مَالَا يَنْفَعُهُ
وَلَا يَضُرُّهُمْ جَوْنُهُ اُن كِر نَفْع پَنپا سكتي ہے اور نہ نقصان۔ اِن نَفْع اَو
اِن نَفْع تَوْفِيقُ ذَاتِ خَدَوْنِي ہے۔ مجدد دوسری کون سی ذات ہے جو
نفع نقصان کی مالک ہو۔ پرستش کے لائق تو وہ ذات ہے جو عظیم کمال اور

قادرِ مطلق ہے۔ اللہ کے سوا باقی سب عاجز مخلوق ہے، لہذا ان صفات کا حامل بھی کوئی نہیں تو ایسیستیوں کی عبادت کرنا اور ان کو خدا کا شریک بنانا کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ وہ تو خدا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ بھلا وہ دوسروں کی حاجت بڑی کیسے کر سکتے ہیں؟

فَرِیَا وَكَاتَ الْكَافِرُ عَلٰی رَبِّهِ ظَهِیْرًا دِیْخُوْا
 کافر آدمی کس طرح اپنے رب سے پشت پھیر کر شیطان کا مددگار بناتا ہے۔ شرکیہ امور میں ہوش ہونا شیطان کی اتباع کے مترادف ہے۔ شیطان کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے اور اسی کی ترغیب دیتا ہے۔ لہذا شیطان کے بہکاوے میں آکر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسا جبرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۵۶ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝۵۷ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۵۸ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ۝۵۹ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۶۰

نوحی اور اے پیغمبر! میں نہیں بھیجا ہوں آپ کو مگر خوشخبری
سنانے والا اور ڈرانے والا ۝۵۶ آپ کہہ دیجئے میں نہیں
مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ، مگر جو چاہے بنائے اپنے پروردگار
کی طرف راستہ ۝۵۷ اور آپ بھروسہ کریں اُس زندہ ہستی پر جو
کبھی نہیں مرے گا۔ اور تسبیح بیان کریں آپ اُسی تعریف
کے ساتھ۔ اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے عملوں کی
خبر رکھنے والا ۝۵۸ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو
اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، پھر دن کے وقفہ میں ۔

پھر وہ سب ہی ہوا عیش پر ۔ وہ بڑی رحمت والا ہے ۔
 میں دیکھتا ہوں آپ اس کے ہاتھ میں خیر رکھتے ہیں (۵۵)
 ۔ جب کہ یہاں ہے ان لوگوں سے کہ سجدہ کرو جہان
 کے عیش آگے بھی گیا ہے جہان ؟ کیا ہم سجدہ کریں میں
 کے یہ ہیں بکے لیے تو ہمیں رحم دینا ہے ؟ اور بڑھ جائی
 ان کی عظمت اور تہجد (۵۶)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نامہ کی دو باتوں کا ذکر کیا تھا ۔
 پہلی بات یہ تھی کہ وہ دو مختلف باتوں کو اکٹھے چکا کر ان کے درمیان رکاوٹ کھینچی کر دیتا
 ہے جس کی وجہ سے وہ پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ
 اگر آپس میں انسان کا مسئلہ سب حقیر قبیح ہے آپ سے چلے جائے یہ دونوں باتوں میں اس کی قدرت
 کا نمونہ اور توحید کے درمیان ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہم پیچھے بڑھ رہا ہے مگر ان تمام تر
 دلائل و شواہد کے باوجود لوگ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو کامیاب نہیں کر سکتی
 ہیں اور نہ نقصان پہنچتی ہیں ۔ فرمایا لوگ خدا کی طرف سے پشت پھیر کر شیطان کے وہاں
 بنے ہوئے ہیں ۔

آج کے درس کی پہلی آیات میں رسالت کا ذکر ہے ۔ کفار و مشرکین شہرِ مدینہ
 سے من و مانی نشانیاں طلب کرتے تھے جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام
 نشانیاں دکھانا نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۔ وہ جب چاہے کوئی نشانی ظاہر کر
 دے ۔ آپ کے فرائض کے متعلق فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 پیغمبر! نہیں میں جاہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرنا ڈانے والا جو شخص اللہ تعالیٰ
 پر ایمان لائے گا اور اس کی توجیہ کرے گا اس کے متعلق آپ کا کام یہ ہے کہ آپ
 اُسے خوشخبری سنائیں اِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ رِیَاسَۃً ۝۲۰ کہ ایسے
 لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سچائی کا پایہ ہے ، ان کے درجات بلند ہو جائیں گے

وہ خطیرۃ القدس کے ممبر بنیں گے اور بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ دنیا
آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ کافر اور مشرک
ہیں، معاصی اور ظلمتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پر خدا کا غضب ہوگا۔ دولت
نہی گئی اور وہ ناکام ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ آپ ان کو ان کے ذریعہ انجام
سے ڈرا دیں۔ غرضیکہ آپ کے ذمے نیچوکاروں کو خوشخبری دینا اور ٹپکے لوگوں
کو ڈرانا ہے۔

یہ لوٹ
تبیغ

فرمایا قل اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں جو چیز اللہ کے
پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور جو تعلیم تمہیں دیتا ہوں، یہ سبے لوٹ اور بلا معاوضہ
ہے مَا اسْتَلَمْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ اَنْتُمْ عَلَيْهِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اس پر تم سے کوئی اجر
مزدوری یا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی غرض نہیں، میرا
کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں، نہ میں تم سے اس سدر میں کوئی فیس مانگتا ہوں۔ میں
میری غرض یہ ہے اَلَا مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ الْوَسِيلَةَ
سَبِيلًا کہ تم میں سے جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف راہ نہ بنائے
اور اس کی اطاعت کرے اُس کی رضا کے مقابلے میں کچھ مانگا جائے۔

بلا معاوضہ خدمت کی پیشکش نہ صرف حضور علیہ السلام تک ہی محدود نہ
تھی۔ بلکہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام ہی مشن کے کر کے اَسْلَمُوا فَبَشِّرْ
وَمُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عِلْمٌ لِلّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرَّسُولِ (النار - ۱۷۵) تمام رسول خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں
تاکہ ان کے بعد لوگوں کے لیے کوئی محبت باقی نہ رہے۔ تمام رسولوں نے یہی
کہا وَمَا اسْتَلَمْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ اَنْتُمْ عَلَيْهِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
عَلَّمَ رَبِّ الْعُلَمَاءِ (الشعور - ۱۰۹) لوگو! میں یہ پیغام پہنچانے پر
تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میرا حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ وہی مجھے
صلہ دے گا۔ تم میری بات ماننے کی بجائے مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتے

ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بھی کوہوا یا ہے کہ اے لوگو! میں تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (الشوری - ۳۶) کہ از کم میری قرابت داری کا ہی خیال کرو۔ میں بھی تمہارے خاندان اور برادری کا آدمی ہوں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں مگر تم مجھ سے اس طرح بدسلوکی نہ کرو۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ چاہتا ہوں کہ تم خجی اور تقرب کے کاموں کو اختیار کرو۔ ظاہر ہے جو شخص اپنا کوئی ذاتی مفاد پیش نظر نہیں رکھتا۔ اس کی سچی بات کی مخالفت کرنا منافقت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔

توکل علی اللہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ کفار و مشرکین کی ہولناکی پر دل برداشتہ نہ ہوں و تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بلکہ اللہ تعالیٰ کی اُس زندہ ذات پر بھروسہ رکھیں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے چلے جائیں، مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

امام ابن ابی دنیائے نے اپنی کتاب "توکل" میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں عقوبۃ ابن ابی شیبہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو راست یہ بات موجود ہے لَا تَتَوَكَّلْ عَلَى بَنِ آدَمَ فَإِنَّ بَنَ آدَمَ لَيَمُوتَنَّ لَٰكِنْ قَدْ آتَاكَ آدَمُ كَيْفَ يَمُوتُ پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ آدم کے بیٹے کے کوئی اثبات نہیں ہے۔ وہ نوفانی ہے، اُس کی ہر چیز مستعار ہے اُس پر تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ وَلَٰكِنْ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بلکہ توکل ہمیشہ اُس ذات خداوندی پر کرو جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر اس باب کو اختیار کرو مگر اُن پر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وہ چاہے گا تو اسباب کو موشگافہ بنا دیگا۔ ورنہ وہ

نیسے جو دھرت کے دھرتہ جانے کے سوا ان ازل میں بہت
 عَلَى اللَّهِ فَلْيَسْتَوْكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (آیت ۱۶۰) تو ان لوگوں کو
 اشر یہی بھروسہ کرتے ہیں۔ نیز فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُتَوَكِّلُونَ (ابراہیم - ۱۲) بھروسہ کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی
 بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اے پیغمبر! آپ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے
 ہوئے اپنے دشمن کو جاری رکھیں۔

اور دوسری بات یہ قرآنی وَتَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ اور اس کی تسبیح بیان
 کریں اُس کی تعریف کے ساتھ۔ وَكَفَى بِهِ يَذْنُوبٍ عَبَادِهِ خَلْقًا
 اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ تمام مجرم افس
 کی نگاہوں میں ہیں اور افس کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔

تخلیقِ ارض و آسمان

اکملی آیت کریمہ میں پھر توحید کے دلائل ہیں ارشاد ہوتا ہے الَّذِي
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ
 اَيَّامٍ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پچھلے آسمانوں اور زمین کو اور جو
 کچھ اُن کے درمیان ہے چھ دنوں کے وقفہ میں۔ قرآن کی متعدد آیات
 میں آسمان و زمین کی چھ دنوں میں تخلیق کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ ذکر تورات میں
 بھی بیان ہوا ہے۔ البتہ یہودیوں نے تورات میں ایک بات بڑھا دی ہے
 جہاں زمین و آسمان کی چھ دن میں تخلیق کا ذکر ہے وہاں آگے یہ اضافہ ہے
 ثُمَّ اسْتَرَاحَ یعنی ارض و سما کی تخلیق کے بعد اللہ نے آرام کیا اور اللہ تعالیٰ
 یہ کام کر کے تھک گیا تھا جو اسے آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی العباد بہت
 حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اُونگھ اور اس کا ارشاد
 هُوَ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لِّغْوٍ (ق - ۲۸) ہم نے آسمان و زمین
 کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
 تو ایک لحظہ میں تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ چھ دن کا وقفہ تو اُس کی

استوی
علی العرش

خاص مصلحت پر مبنی ہے۔ اُس کی طرف تہہ ٹاوٹ کو منسوب کرنا تو کفر کی بات ہے
تخلیق ارض و سما کے بعد فرمایا **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ**

پھر اللہ تعالیٰ عرش پر استوی ہوا۔ بعض مفسرین استوی کا معنی کرتے ہیں **یُدَبِّرُ**
اور دس یعنی وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ سورۃ الکہ السجدہ میں موجود ہے
یُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَهُوَ الَّتِی السَّمَاءُ إِلَى الْأَرْضِ رَایٰتُ (۵) وہ

آسمان کی بندوبست سے لیکر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔
نورح الدانی کے متعلق خاص طور پر اشارہ ہے **وَهُوَ الْغَافِقُ فَوْقَ**
عِبَادِهِ (الانعام - ۶۱) وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تفسیر حلالین دے

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح استوی ہے **کَمَا یَلْقٰی**
بِشَآئِنِهِ جیسا کہ اُس کی شان کے لائق ہے۔ وہ اس طرح عرش پر نہیں

بیٹھا جیسا کہ ہم چار پائی یا کبھی پر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ جسمیت اور جہت سے پاک
ہے۔ ہم اُس کے استوی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں

رَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لٰكِنْ

بِلَا وَتَوَاسُّلِ التَّمَكِّنِ وَالتَّصَالِ

عرش کا، تاک عرش کے اوپر ہے لیکن ایسا نہیں جیسا کہ کوئی اوپر ٹھکا ہوا جو معنی
اتصال نہیں ہے۔ اتصال ٹننے سے جسمیت لازم آئے گی مگر اللہ تعالیٰ

جسم سے پاک ہے۔ اُس کا استوی علی العرش متشابہات میں سے ہے اور
انسانی عقل دست کر سکتا ہے۔ استوی علی العرش کی مثال بھی ایسی ہی ہے

جیسے قریب خداوندی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا فرمان ہے۔ **وَنَحْنُ اقْرَبُ الْاَلٰه**
مِمَّا حَبَّلَ الْوَرٰیثَہٗ (ق - ۱۶) ہم بندے کی شے رگ سے بھی زیادہ

قریب ہیں۔ مگر وہ قریب بلا کیف ہے۔ اس کی کیفیت کو وہ خود ہی جانتا ہے۔
ہست رب ان کس لہ اجازت اس

اتصال سے جھٹ بے قیاس

لوگوں کا پروردگار اُن کی جانوں سے متصل ہے مگر اُس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح استنبی علی العرش کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ عرش پر اسی طرح ستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔

فَرَمَا الرَّحْمَنُ وَهُوَ بَرٌّ مَّهْرَبٌ هُوَ فَسَّطَ لَهُ حَبِيبًا پَس
پوچھیں آپ کسی خبر رکھتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں تورات
کے عالم موجود تھے۔ یہ اپنی طرف اشارہ ہے کہ ان کو ان سے پوچھ لیں
وہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو چھ دین کے دلفنڈ میں پیہ فرمایا
عام مفسرین یہ کہ ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت
کے بارے میں اہل علم سے دریافت کریں۔ بعض مفسرین یہ کہ معنی مِنَّة
بھی کہتے ہیں یعنی آپ اُس سے پوچھ لیں جو خبر رکھنے والا ہے۔ کیونکہ دوسرے
کو تو علم ہی نہیں ہے۔

رحمان کے
سجدہ

ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ
جب اُن کفار سے کہا جاتا ہے کہ ندائے رحمان کے سامنے سجدہ کرو
تو وہ اس سے بہکتے ہیں۔ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ کہتے ہیں رحمان
کیا ہے؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ واقعہ حدیث میں یہی معاملہ اسی بت
پر آکر رک گیا تھا۔ صلح نامہ کی ابتدا میں جب حضور علیہ السلام نے بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھوایا، تو مشرکوں نے فوراً اعتراض کر دیا۔
کہ ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لہذا بِسْمِ اللّٰهِ لکھو
جیسا پہلے لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی لکھا گیا۔

مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ نبوت کا دعویٰ یہ ہمیں تو وحید
کی دعوت دیتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمان اور رحیم کو پکارنے کے
لیے بھی کہتا ہے۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب متعدد مقامات پر دیا ہے
جیسے فَرَمَا وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف ۱۸۰)

تفہیم کی دہرہ ۲۴ کبیرہ ۲۴ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲ (فیاض)

خدا کی ذات کو ایک ہی ہے البتہ اس کے اسمائے پاک اور صفات بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو گے۔ وہ راضی ہو گا۔ وہ رحمان، رحیم، ہمتار، غفار اور رزاق ہے۔ اس کے تمام نام کھلے ہیں اور نہ کسی بھی نام سے چھپا جاسکتا ہے۔ اور صرف اسی کے سامنے سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے سامنے سجدہ روا نہیں۔ الترتیب سورۃ تھکہ مسجدہ میں صرف ذرا ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ آیت - ۲۷ نہ سورج کو مسجدہ کرو اور نہ چاند کو مسجدہ ان کے خالق اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ سزاوار ہے۔

ابن ابی حاتمہ محدث نے روایت بیان کی ہے کہ امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ کی کسی گلی بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت سلمان فارسیؒ ملے۔ ایران کے لوگ اپنے بادشاہ کو مسجدہ کرتے تھے۔ تو سلمان فارسیؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدہ کیا۔ اس پر آپؐ نے اس کو سمجھایا لَا تَسْجُدْ لِحُیَ یَا سَلَمَانُ وَاسْجُدْ لِلْمَلْحِیِّ الذِّعْ لَا یَمُوتُ اے سلمان! مجھے مسجدہ نہ کرو بلکہ اس زندہ باد رہتی کو مسجدہ کرو جس کو موت نہیں۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو مسجدہ روا ہوتا تو میں موت سے کہتا کہ وہ اپنی خاوند کے سامنے سجدہ کرے کیونکہ اللہ نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے۔ آج کل کی مغربی تہذیب نے زن و شوہر کی مساوات کا رشتہ برا پیٹتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بیوی پر فضیلت عطا کی۔

ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہم غیر مالک میں جا کر رہ چکے ہیں کہ وہاں لوگ اپنے ملک کے سامنے سجدہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپؐ نے زیادہ حذر میں، پھر کیوں نہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔

۔ تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۱ (۱۱۱)

آپنے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اگر تمھارا گزیر میری قبر سے ہوا تو کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ اُس نے عرض کیا حضور! ایسا تو نہیں ہو گا۔ فرمایا جس طرح میری قبر پر سجدہ روانہ ہیں اسی طرح میری زندگی میں بھی میرے سامنے سجدہ روانہ ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرو۔

اس زمانے میں لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں جو کہ شرک اور قطعی حرام ہے سر پر اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ خود حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ کسی بندہ پر کسی متعلق اخبار میں آیا تھا کہ وہ کبھی پرہیز جانا اور اُس کے چیلے اُس کے سامنے آکر سجدہ کرتے یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو نالایع اور ضار سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں سمجھتا تو سجدہ بہر حال حرام ہے۔ اس آخری امت میں نہ عبادت کا سجدہ روا ہے اور نہ تعظیمی سجدہ۔ فرمایا جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ اور ساتھ یہ بھی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مَا مَدَّ بَنَا کیا ہم محسوس کے لیے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ کافر اور مشرک لوگ جہالت میں مبتلا تھے۔ وہ خدا کے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے بہکتے تھے مگر انسانوں اور بتوں کے سامنے جھکنے میں ذرا عار محسوس نہیں کرتے تھے وَ زَادَہُمْ نِفُورًا اور خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے متعلق اُن کی نفرت مزید بڑھ جاتی تھی۔ قرآن پاک میں کل چودہ آیات سجدہ ہیں جن کو پڑھنے سے سامنے سجدہ لازم آتا ہے، اُن میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ تمام سامعین بعد میں سجدہ کریں۔

تَبَرُّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا
سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ⑥۱ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ⑥۲

ترجمہ :- بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسمان
میں برج اور رکھا ہے اُن میں ایک چراغ اور روشنی کھنکھنے
والا چاند ⑥۱ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے
رات اور دن کہ آگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لیے
جو ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا جو ارادہ کرتا ہے
شکرگزاری کا ⑥۲

آسمان پر

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار و مشرکین کو خدا نے جہان کے
سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم کسی جہان کو نہیں جانتے اب اُن
کی پہلی آیت میں اسی اعتراض کا جواب ہے اور اُس ذات کی تعریف بیان کی گئی ہے
جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَبَرُّكَ الَّذِي
جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ⑥۱ بابرکت ہے وہ ذات خداوندی جس نے آسمان
میں برج بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا اور اُن آسمانوں میں ایک روشن چراغ
بھی رکھا ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا اور اجمالاً کہنے والا چاند بھی رکھا ہے۔ مطلب یہ
کہ خدا تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ان صفات کی حامل ہے کہ اُس نے آسمانوں میں برج
سورج اور چاند جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اُسی کے سامنے سجدہ و ریزہ ہونے کا حکم دیا
جاتا ہے۔ روشن چراغ سے مراد سورج ہے جو ساری دنیا کو روشنی اور حرارت پہنچا رہا ہے

اللہ تعالیٰ کی صفتِ بابرکت اس سورۃ میں دو دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے سورۃ کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں قَبْلَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (آیت - ۱) بڑی برکتیں شیعے والی ہے۔ وہ ذات جس نے فرقان کو نازل فرمایا ہے۔ پھر دوسرے رکوع کی ابتدا میں رسالت کے باب میں فرمایا قَبْلَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَلِيقًا مِمَّنْ ذَلِكْ (آیت - ۱۰) بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر چاہے تو اسے ہمیشہ آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا کرے۔ اور اب تیسری مرتبہ یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلہ میں آیا ہے

بعض فرماتے ہیں کہ برج سے مراد آسمان کے بڑے بڑے ستارے ہیں جو رات کو نظر آتے ہیں اور ان میں کسی کی روشنی سفید، کسی کی سرخ اور کسی کی نیلی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان میں مختلف قسم کے خواص رکھے ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ آسمان کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے قلعے اور دروازے بنائے ہوئے ہیں جہاں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں رکھ رکھی ہیں اور وہ وہاں پہرہ دیتے ہیں۔ ان قلعوں اور دروازوں کو برج و نامہ دیا گیا ہے۔

بہرہ برج

البتہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر برج سے مراد وہ معروف بارہ برج ہیں جو سات بڑے بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے اندر یہ سیارے چلتے ہیں۔ سورج اور چاند بھی ان سبع سیارات میں شامل ہیں جن کی منازل کو ہم سورہ مذہ شائدہ کہتے ہیں کہ وہ سورہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور پھر ان سے ذریعے سورہ اور چاند کو سمجھ نمایاں طور پر واقع ہوتے سکتے ہیں۔ ان بارہ برجوں میں جو ستارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خاص شکل بن جاتی ہے اور اسی شکل کی مناسبت سے ان برجوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ بارہ برجوں کے نام اور ان کی شکلوں کی تفصیل حسب ذیل ہے

۱۔ تفسیر ابن کشیر ص ۲۲۲ طہ ابن کشیر ص ۲۲۲ طہ السرج تفسیر ص ۲۲۵ (فیاض)

اس میں موجود ستاروں سے بننے والی شکلیں

نام برج

۱۔	حمل	بھیسڑ کا بچہ
۲۔	ثور	بیل
۳۔	جوزا	اُخروٹ درخت
۴۔	سرطان	پانی کا کیکڑا
۵۔	اسد	شیر
۶۔	سنبلہ	اناج کا خوشہ
۷۔	میزان	ترازد
۸۔	عقرب	بچھو
۹۔	قوس	کھان
۱۰۔	جدی	بکری کا بچہ
۱۱۔	دلو	ٹول
۱۲۔	حوت	مچھلی

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے ہمارے اس نظام شمسی میں سات بڑے بڑے سیارے ہیں جو ان برجوں میں چلتے ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سیارے
کی منازل

نام سیارہ

نام برج

۱۔	مریخ	حمل اور عقرب
۲۔	زہرہ	ثور اور میزان
۳۔	عطارد	جوزا اور سنبلہ
۴۔	قمر	سرطان
۵۔	شمس	اسد
۶۔	مشتری	قوس اور حوت
۷۔	زحل	جدی اور دلو

اکثر اجازت کے بغیر وراثت میں ان سیاروں اور بہتوں کو۔ جسے منجملہ ک
بعض پیش گوئیوں بھی کرتے ہیں۔ جو کہ درست نہیں ہے۔ نجوم کے ذریعے
غیب کی خبریں معلوم کرنا سحر اور شرک میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ ان سیاروں و
پہلوؤں کے ذریعے مومنوں کے تغیر و تبدل و غیرۃ علویہ کرنے درست سے
بعض منجم لوگوں کی سعادت اور شقاوت کو ان سیاروں کے ساتھ وابستہ
کرتے ہیں اور پھر غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ ایسا کفر باطل ہے۔

سورج اور
چاند کے
فوائد

سات بڑے بڑے سیاروں میں سورج اور چاند کا ذکر اللہ نے
اس آیت میں کیا ہے اور دیگر ست سے تقدسات پر بھی ہے۔ مثلاً سورۃ
نوح میں فرمایا ہے **وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ**
الشَّمْسُ يَمِينًا وَاجِدًا (آیت ۱۶) اللہ نے سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر
کرتے کے بعد فرمایا کہ ان میں چاند کو اجالا کرنے والا اور سورج کو چراغ بنایا۔
چاند اور سورج دونوں بڑے نمایاں سیارے ہیں جن کا متعلق براہ راست
معاشرے کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت چاند کی مدد روشنی اور ستاروں کی
مدد بدلی رات کے مسافروں کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ اور سورج
سب سے چمکدار سیارہ ہے اللہ نے اس میں روشنی اور حرارت کا بہت بڑا
ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس کی ذریعہ یہ پورے نظام شمسی کو یہ دونوں چیزیں مہیا
کر رہا ہے۔ جب کہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے اس کا ہر حصہ ہر جگہ
ہے اور قیامت تک جتنا ہے گا اور اس کی حرارت اور روشنی میں کوئی فرق
نہیں آئے گا۔ لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ اندھن بھی ختم
ہو جائے گا پھر اس وقت تمام کو تبدیل کیا جائے گا۔ سورج کی جگہ دوسرا
نظام لایا جائے گا۔

آجکل جو ٹی وی دوسرے گزرتے ہیں سائنس بہت ترقی کر چکی ہے
ابتداء میں کچھ ٹی وی سے ابتداء میں کچھ سائنس جوں جوں بڑی ہو رہی تھی گئی اور

جس طرح شمس ایک نہایت ہی کارآمد سیارہ ہے۔ اسی طرح چاند سے بھی
 بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قمر کی مدد سے اور دھیمی روشنی اپنے اندر خاص
 اثرات رکھتی ہے۔ مثلاً مہیلوں میں رس چاندنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انمول
 جانوروں اور نباتات پر بھی اس کے خاص اثرات پڑتے ہیں۔ سمندروں میں جزر
 بھی چاند کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت
 اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔

اَلَمْ يَخْلُقْ لَكُمْ سُبْحَانَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

شب و روز
 کے تغیر کی
 حکمت

SOLAR ENERGY

کی عزت اور کارآمدی استعمال میں لانے
 کے لیے تجربات و سبب ہیں اور میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا ہی حاصل ہوئی ہے
 اور امید کی جاتی ہے کہ اکیسویں صدی میں مٹی تو انسانی کا استعمال عام ہو جائے
 گا۔ اور عام گھسٹریا استعمال کے علاوہ اس سے ٹیپے بڑھکے کا رخانے،
 بجلی گھر اور گاڑیاں بھی چلنے لگیں گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورج
 میں اس قدر حرارت اور روشنی رکھی ہے کہ بہت سے کام آ رہی ہے
 اور آئندہ نامعلوم کب تک اور کس طرح استعمال میں آتی رہے گی تو یہاں پر
 اللہ نے بطور احسان یاد دلایا ہے کہ وہ ایسی بابرکت ذات ہے جس نے
 آسمانوں میں برج کھڑے کئے ہیں اور ان میں خاص طور پر دو نہایت ہی
 مضہر بات چاند اور سورج کھڑے کیے ہیں جن سے جاندار اور نباتات مستفید
 ہو رہے ہیں۔

کر لیا تو ایسی ہی ہے جیسا اُس نے وہ عمل رات کے وقت ہی کیا۔ کسی شخص نے کسی ورد، تلاوت یا نماز کے معمول بنائے رکھا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر یہ عمل کرے گا۔ مگر نہیں کرے گا تو اس کی ملا فی بھی حضور علیہ السلام نے بتادی کہ وہ اپنا عمل دن کے وقت کرے تو اسے پورا پورا ثواب ملے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے چاشت کی نماز بڑی دراز کر کے پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا، آج رات کی نماز مجھ سے رہ گئی تھی جسے میں نے اب ادا کیا ہے۔ نیز فرمایا: **تَبْدِلُ مَا قَاتَلَ مِنْ لَيْلِكَ فِي نَهَارِكَ** جو چیز تم سے رات کے وقت رہ گئی ہے اس کا بدل دن میں ادا کر لو کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے **جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً** کہ اُس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ مگر یہ اس شخص کے لیے ہے جو دھیان کرتا ہے نصیحت پکڑتا یا شکر گزاری کرتا ہے۔ جو شخص غور و فکر سے غاری ہے، وہ رات دن کی مصیبت کیا سمجھے گا؟ اس کا نصیحت پکڑنے پر شکر کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور پھر رات دن کا سارا اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگ پورے طریقے سے اس میں غور و فکر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ تمام تقلبات اور تصرفات خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کی کورساری اُسی کے پاس ہے۔ رات اور دن کے فوائد کو درجہ کر انسان کو شکر گزار بنانا چاہیے۔ یہ سارا اس خدا نے جہان کا کارخانہ قدرت ہے جس کے نام سے شرک بہکتے ہیں۔ حالانکہ پورے نظام کائنات میں بے شمار مصیبتیں ہیں جن سے نصیحت حاصل کی جاسکتی ہے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاسکتا ہے۔

لفرقان ۲۵

وقال الذین

آیت ۶۳ تا ۶۵

پس چارونم ۱۴

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۶۳ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۶۴ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝۶۵ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۶۶ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۶۷

ترجمہ :- اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر وقار کے ساتھ اور جب خطاب کرتے ہیں اُن سے سلام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ۶۳ اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ دیتے ہوئے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے ۶۴ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! بٹائے ہم سے جہنم کے عذاب کو۔ بیشک اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے ۶۵ بیشک وہ جہنم بہت بُری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی ۶۶ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل اور ہوتا ہے اس کے درمیان اُن کا گزراں ۶۷

رہنما آیات گذشتہ رکوع کے آخر میں مشرکین کا ذکر ہوا کہ جب انہیں خدا نے رحمان کے

سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کون ہے رحمان؟ ہم کسی
 رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ نے اُن کے اس بیوروہ کلام کے جواب میں فرماتے رحمان
 کی صفات اور اُس کے کمالات کا تذکرہ فرمایا کہ رحمان وہ بڑے بڑے مالک ہے
 جس نے آسمانوں میں برج قافسیہ کی سورج جیسا روشن چراغ اور چاند جیسا اجالا کرنے
 والا سپرہ بنایا۔ اُس نے رات اور دن کو الگ کیے جانے والا بنایا اور اس
 تغیر و تبدل میں خاص صلیحت رکھنی جو نصیحت پکڑنے اور شکرا ادا کرنے والوں کو
 دعوت غور و فکر دے رہی ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خدائے رحمان
 کے بندوں کی چودہ صفات بیان کی ہیں تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ جس رحمان
 کے بندوں میں یہ اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں۔ خود رحمان کن کمالات کا مالک
 ہے جس کے سامنے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے لیے
 تیار نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ استغاثات کرتے ہیں

عباد الرحمن
 کی صفات
 اور احوال میں
 طہائیت

ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یُحْسِنُونَ
 الْاَقْوَامَ اُولَئِکَ اُولُو الْاَحْزَانِ وہ ہیں جو زمین پر وقار اور طہائیت کے
 ساتھ چلتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی پانچ صفات ہے کہ وہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں
 غرور و تکبر اور اکڑ کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خدا کی زمین پر چلتے وقت پر سکون اور پرفرا
 نظ آتے ہیں۔ ان کی چال و حال میں کمال رہے کی ترشح اور عفت ہوئی ہے۔ اس
 کے برخلاف کفار و مشرکین ہمیشہ غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اُن کا تکبر ہی تھا
 جس کی وجہ سے انہوں نے خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
 حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک نوجوان سینہ آگے نکال کر اکڑتے ہوئے
 جا رہا تھا۔ آپ نے اُس کو بلا کر کہا کہ اکڑ کی جاں و نہ کو اسہ نہیں ہے سوائے
 جہاد کے وقت کافروں کے مقابلے میں کہ ایسے موقع پر اکڑنا درست ہے۔
 تاکہ دشمن پر غلبہ ہو سورۃ لقمان میں ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ لَا یَاۡتِیْ
 بِخَبَرٍ اَمِّیْنٍ رَّوِّیْ اَخْتِیَارَکُمْ دُخُوْرٌ وَفُکْرٌ وَّاٰی اَحْیَالٍ دُرِّسَتْ فِیْہِ۔

۱۔ ابن کثیر ص ۲۲۲ و درمذہب ص ۲۱۵

اسی طرح غمیغیغوں والی چال ڈھال بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بات میں
 آئیں کہ آپؐ تو اضعافہ حریت پر چلتے تھے مگر پاؤں زمین سے اٹھا کر۔
 پیادوں کی طرح پاؤں زمین پر گھسٹ کر چلنا بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلامؐ جیتے
 وقت آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے تھے گویا کہ آپؐ کسی دھلمون میں اتر
 رہے ہیں۔ سینہ ان کو تکیہ کی چال چلنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں
 ہے کہ اگر اکٹر کر چلو گے۔ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ
 تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلاً (آیت ۲۷) تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا۔ اور نہ تھارا
 سر آسمان سے ٹکرائیگا، بلکہ رہو گے۔ پھر بھی انہی ہی۔ لہذا اکٹر کی چال اللہ
 کو ہرگز پسند نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے زمین پر ہمیشہ وقار کے
 ساتھ چلتے ہیں۔ سکون اور اطمینان کو اپنا وطیرہ بناتے ہیں۔ بلا وجہ دوڑنا بھی بوجھ
 والی بات ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز
 کے لیے آؤ تو تیز مت چلو بلکہ علیکم کم السَّکِیْنَةُ وَالْوَقَارُ تم پر
 اطمینان اور وقار لازم ہے آرام سے آؤ۔ نماز کا تقاضا صحت سے مل جائے اور
 کرو، اور باقی حصہ بعد میں پڑھ لو مگر طہانیت کا دامن مت چھوڑو کہ یہ ناپسند ہے
 عباد الرحمن کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَاِذَا خَاطَبَهُمُ
 الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب ان سے جاہل لوگ بات چیت
 کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام ہو۔ کفار و مشرکین بے ادب، گستاخ اور
 بے وقوف لوگ میں مگر اللہ کے بندے بے ادبی اور گستاخی کا جواب اس
 طرح نہیں دیتے بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ سلام منارکت کو دلاتا ہے نہ
 ہم تمھارے ساتھ اکٹھے کھیں گے نہیں۔ تمھاری امینٹ کا جواب پھرتے نہیں
 دیں گے، گالی کا جواب گالی نہیں ہوگی۔ کیونکہ حیالت کا جواب حیالت سے
 دینا جاہلوں کا کام ہے۔ عرب کے مشرک کہتے تھے نہ

سورۃ نازک

اَلَا يَجْهَلْنَ اَحَدٌ عَلَيْنَا فَجْهَلٌ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَ

نہ ابن کشیر ص ۲۲۲ (فیاض)

نہ ابن کشیر ص ۲۲۲ وقرطبی ص ۲۲۲

خبردار کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے۔ ورنہ ہم تمام جاہلوں سے بڑے
 کر جہالت سے پیش آئیں گے۔ غرضیکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب جاہل
 لوگ کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو اللہ کے بندے مناسب طریقے سے مناسب
 سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں اور یہودہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتے روزے والی
 حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ یہودہ بات کہے
 تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے بھائی! اَلْحَبِ اَمْسَ اَصْبَحَ میں روزہ
 ہوں۔ میں تمہاری یہودہ بات کا جواب یہودگی سے نہیں دوں گا۔ اسی طرح
 عباد اللہ حمان کی صفت یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ سمجھنے کی بجائے سلام کہہ کر
 گزر جاتے ہیں۔

(۳)
 سجدہ درقیہ

فَرَّيَا وَالَّذِينَ يَذَّبُ عَنْكَ آلِهَتُهُمْ مُّجَدًّا وَقِيَامًا
 اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ادا قیام
 کرتے ہوئے یعنی نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں یہ ان کی تیسری صفت
 بیان ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کی راتیں لہو و لعب، کھیل تماشے اور غفلت میں
 نہیں گزرتیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور گزر گزرتے ہوئے بسر ہوتی ہیں۔ پرانے
 زمانے میں لوگ رات کے وقت بڑی بڑی مجلسیں قافہ کیا کرتے تھے جہاں قصے
 کہانیاں سناتے جاتے، شعر و شاعری ہوتی، لطیفہ گوئی ہوتی۔ آج کے نئی فتنہ
 زمانے میں لوگوں کی راتیں سنیا، آرٹ گیلری اور کلب میں گزر جاتی ہیں۔ جہاں
 گانا بجانا، رقص و سرود اور یہودہ باتیں ہوتی ہیں۔ غریبی اور فحاشی کا بازار گرم ہوتا
 ہے مگر جو اللہ کے بندے ہیں وہ پرانے زمانے میں بھی ان لغویات سے
 مبرا تھے اور آج بھی ان کی راتیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری ہو کر ہی
 گزرتی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تہجد کی نماز افضل عبادتوں سے افضل
 ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ
 لِمَا سَنَّ اَحْمَدُ وَتَرْمِذِي صَلَاةُ (نیاصل)

بَعْدَ الْمَقْرُوضَةِ صَلَوةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي فَرْضِ نَمَازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کو پڑھی جائے۔ ترجمہ ہی شریف میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِذُنُوبِكُمْ وَمِنْهَا عَنِ الْأَثَمِ لَوْ لَا اسْتِ قَامَ كَوَلَا زَمَ بَطْرُوكُمْ مِمَّا سِي عَادَتِ تَحْتِي۔ یہ تمہارے لیے خدا تعالیٰ کا قرب دلانے، برائیوں کو مٹانے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، غرضیکہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدہ و قیام میں گزرتی ہیں۔

جنہم کے دور
رہنے کی دعا

فرمایا اللہ کے بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں وہ دوزخ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اس لیے وہ ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے بندے اپنے پروردگار سے جہاں دنیا اور آخرت کی بعدی طلب کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی درخواست کرتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آیت - ۲۰۱) پروردگار! ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ سورۃ آل عمران میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ رَاٰتِ ۙ (۱۸۵) جو شخص دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے بندے ہمیشہ ایسی ہی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے رہائی چاہتے ہیں کیونکہ ان عَذَابُهَا كَانَ عَذَابًا بَشَرًا جَنَّمَ كَالْعِزَابِ لَا يُرْمَىٰ وَهُوَ فِي جِوَارِحٍ جَلَنَ وَالْأَسْبَ۔ غرامہ تاوان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ متعلقہ شخص کو چمپٹ لے کر تھمادی مٹا دیتا ہے (نیاض)

جانتے ہیں انہما ساءت مستتراً و مقاماً یکبہ دوزخ رہائش
کی بہت بری جگہ اور بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دوزخ میں چار ہوا ایک
شخص ایک بڑا رسان کا یا بھٹان یا مٹان یعنی لے شہادت گئے
تھے اور حسان کہنے لگے خدا پر ہے تا ہے کہ۔ بارگشتہ اللہ تعالیٰ فرشتوں
سے فرمائے گا کہ جاؤ اس شخص کو پکڑ کر لے آؤ۔ فرشتے جا کر دیکھیں تو
سب دوزخی اونٹھے منہ پڑے ہوں گے اور مطلوبہ شخص کی شناخت نہیں
ہو سکے گی۔ واپس آکر اللہ کے سامنے صورت حال بیان کریں گے۔ اللہ
فرمائے گا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ فرشتے اُس شخص کو پکڑ کر لے آئیں گے
جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گا۔ تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے!
دوزخ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ کہے گا، بہت ہی بُرا ہے نہایت ہی تکلیف
دہ ہے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ واپس اُسی میں چلے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا،
مولا کریم! تیری رحمت سے مجھے یہ امید تونہ بخنی کہ ایک دفعہ دوزخ سے
نکالنے کے بعد پھر اُسی میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے
گی اور حکم ہو گا کہ اُس کو دوزخ سے رُہ کر دو بخیر دوزخ بہت ہی بُرا ٹھکانہ
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

۱۵
خرج میں
میانہ روزی

عباد الرحمان کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ إِذَا
أَنفَقُوا لَمْ یَسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتَدُوا اللہ کے بندے وہ ہیں
کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل۔ اسراف دو طرح
سے ہوتا ہے۔ ایک اسراف تو یہ ہے کہ انسان حرام، مکروہ اور ناجائز مٹھا
پیر مال خرچ کرے جیسا کہ دھوئوں، شادیوں اور پارٹیوں پر کیا جاتا ہے۔ مختلف
تقریبات اور باطل رسوم پر وہ یہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یا پھر مکان کی زینت
لباس پر فضول خرچ اور دیگر ناجائز امور پر خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا اسراف یہ

عہ ابن کثیر ص ۲۲۵ (فیاض)

ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ ایک کام مختوڑے خرچے سے
 آسانی پائیگی کہ بیچ سکتے ہیں مگر ذاتی مورد و نمائش کی خاطر بے دریغ و پسہ
 بنا، اسراف ہے۔ ایک دعوت کا انتظام دو سو روپے میں ہو سکتا ہے تو اس پر
 ایک ہزار روپے خرچ کر دینا اسراف میں داخل ہے۔ چار چھ ڈش کی بجائے
 اگر ایک دو ڈش پر گزارا کر لیا جائے تو مال ضائع نہیں ہوگا۔ مگر اب لو ایک
 دو سو روپے بڑھ چھپو نمائش کی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے کسی حد کا تعین
 نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑھاؤ گے بڑھنا چلا جائے گا۔ یہی اسراف ہے۔ حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، جو جی چاہے کھانے کے لیے فوراً
 مہیا کر لینا بھی اسراف میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے
 میں آتا ہے مَا عَالَ مَن اَقْتَصَدَ جُورِیَانِ رُوی اختیار کرتا ہے
 وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 (الاعراف - ۳۱) کھاؤ، پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔

جس طرح فضول خرچی ناپسندیدہ ہے اسی طرح بخل بھی بہت بُری
 بیماری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَحْسُ دَاعٍ اَذْوَعُ مِنْ
 الْبَخْلِ بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اپنے مال بچوں کی جائز
 ضروریات بھی پوری نہ کرنا بخل ہے۔ غریب و مساکین کی حق تلفی کرنا بغیرِ وقار
 سے روگردانی کرنا وغیرہ بخل کی علامات ہیں جو کہ حرام اور ممنوع ہیں۔ بخل اور
 فضول خرچی کے درمیان بہترین راستہ میانہ روی کا راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دعا بھی سکھلائی ہے اے پروردگار! میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا
 ہوں۔ جب کوئی انسان فقر، غنی اور معیشت میں میانہ روی اختیار کرے گا تو
 اُس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی کیونکہ اُس کی معیشت کا توازن برقرار رہے گا۔
 جہنمی کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے۔ مقررہ حد کو کر زایل
 ہو جاتا ہے۔

فرمایا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف
 کرتے ہیں اور نہ بخل و مکران مبین ذلالت قواما بلکہ ان ہرگز ان
 ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اعمد ال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔
 امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ قوام اگر تم کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ چیز
 ہوتی ہے جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور قوام کا معنی گزراں ہے
 دونوں لحاظ سے معنی ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندے خرچ کرتے وقت میزان
 اختیار کرتے ہیں۔ اپنی جائز ضروریات بخوشی پورا کرتے ہیں مگر ناجائز امور پر اپنا
 مال خرچ نہیں کرتے۔

لے بیضاوی ص ۱۵۱ (فیاض)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ ⑥۸ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ ⑥۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
 وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
 حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ ⑥۱۰ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ ⑥۱۱ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
 الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّفْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ ⑥۱۲

ترجمہ:- اور (عباد الرحمن) وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ کسی اور کو الہ اور نہیں قتل کرتے اُس جان کو کہ اللہ
 نے اُسے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہیں وہ
 بکاری کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا، وہ پائے گا،
 گناہوں کی سزا ⑥۸ دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب
 قیامت کے دن، اور ٹھہریگا وہ اس میں غار کیا ہوا ⑥۹
 مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا عمل کیا۔ پس
 یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ اُن کی برائیوں
 کو نیکیوں میں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان

ہے ④ اور جس شخص نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا پس بیشک وہ شخص رجوع رکھتا ہے اللہ کی طرف رجوع رکھنا ⑤ اور وہ لوگ جو نہیں شامل ہوتے جھوٹے کام میں اور جب وہ گزرتے ہیں کسی یہودہ بت کے پاس سے تو گزرتے ہیں شریفانہ طریقے پر ⑥

ربط آیت

پہلے خدا نے رحمان کے اوصاف اور کمالات کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائیں۔ اب تک پانچ صفات کا بیان ہو چکا ہے یعنی خدا نے رحمان کے بندے وہ ہیں جو (۱) زمین پر اکثر گزریں چلتے بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ چلتے ہیں۔ (۲) جب ان سے نادان لوگ بات کرتے ہیں تو وہ انھیں کی بجائے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ (۳) اللہ کے بندوں کی راتیں سجد و قیام میں گزرتی ہیں (۴) وہ اپنے پیور دگار سے دوزخ کو دور کرنے کی دعائیں کرتے ہیں (۵) وہ لوگ خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ سخیل بلکہ میاندروی اختیار کرتے ہیں۔

اب آیت کی تفسیر

اب آج کی آیت میں عباد الرحمن کی چھ صفات بیان ہوئی ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا خَرِيًّا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الٰہ نہیں پکارتے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ یہ بڑی عظیم اور سب سے مقدس صفت ہے۔ خدا کا بندہ کسی کو الوہیت میں شریک نہیں کرے گا۔ چونکہ خالق، مالک، قادر مطلق، ممتاز مطلق اور علیم کل صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے لہذا اس کے سوا سمجھ عبادت بھی کوئی نہیں۔ قَوْلًا فَعَدُوًّا عَمَلًا غایت درجے کی تعظیم کے لائق صرف ذات خداوندی ہے۔

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کن ما ہے؟ آپ نے فرمایا اَنْ تُجْثَلَ لَ اللَّهِ يَدًا وَهُوَ خَلَقَكَ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔
 (فیاض)

حالانکہ اسی نے تمہیں یہ کیا ہے، عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے۔ فرمایا
 اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً اَنْ يَّطْعَمَهُ مَعًا تُوْبِيْنِيْكَ كَر
 اس وجہ سے قتل کرے کہ وہ میرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو
 جائے گا۔ اولاد کی پرورش کے خوف سے مار ڈالے۔ ابن سعود نے پھر
 عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اَنْ تَزْنٰی
 حَلِيْلَةً جَارِكَ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ گویا یہ اکبر الکبیر
 میں سے بعض جہائم ہیں، اور ان میں سے سرفہرست اللہ اک باللہ ہے اگر
 کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ کی عبادت میں یا عفت میں شریک
 کرے گا، کسی کو نافع اور ضار سمجھ کر اُس سے حاجت طلب کرے گا، مردانگی
 گا۔ یا کسی کی نذر و نیاز پیش کرے چچا تو یہ شرک ہو گا جسے سب بڑا جرم شمار کیا گیا ہے
 فرمایا اللہ کے بندوں کی ساتویں صفت یہ ہے وَلَا يَقْتُلُوْا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں
 کرتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صرف تین صورتوں میں قتل کرنا روا ہے
 ایک ایسا قتل جو قتل کے بدلے میں قصاص کے طور پر کیا جائے۔ دوسرا مرتد کا
 قتل ہے جو دین اسلام سے پھر جائے اور سمجھنے نہ کھانے اور شکوک و شبہات
 دور کرنے کے باوجود دین میں واپس نہ آئے، اور تیسرا قتل محسن زانی کا ہے جسے
 شکار کر دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی صراطِ کردہ
 اسی بن کو قتل نہیں کرتے سوائے قتلِ حق کے۔

(۷)
قتل نفس
سے
اجتناب

تس کے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں وَلَا يَزْنُوْا جَوْدِ بَدَارِيْ كَاثِرِ كَا
 نہیں کرتے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، زنا بھی اکبر الکبیر میں شامل ہے
 پھر اس میں بھی قبیح بدکاری وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے کی جائے۔
 کیونکہ اِنَّ لِلْجَارِ عَلٰى الْجَارِ حَقًّا پڑوسی کا پڑوسی پر بڑا حق
 ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے مال اور عزت ناموس کا محافظ ہوتا ہے

(۸)
زنا سے
بیمیزی

اور اگر وہی اُس کی آبروریزی کرے تو یہ بات بُرا گناہ ہوگا۔ حضورِ عیسیٰ مد کا فرمان ہے کہ دس گنہوں سے چوری کرنا زیادہ بدکام ہے اس سے کہ چورسی کے ایک گھر سے چوری کی جائے۔ چوری تو طاقِ عام ہے مگر چورسی کی چوری دس گنا زیادہ بُجھ ہے۔

فَرَّيَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكْ يَلِقْ أَثَامًا جو کوئی ایسے فعل کا ارتکاب کرے گا، وہ گناہوں کے جہرم کو پائے گا۔ اُثَم کا جمع ہے جس کا معنی گناہ ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اُثَم جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جس میں سخت سزا دی جائے گی۔ اگر یہ معنی ہو تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جہنم کی اُس وادی کو پائے گا یعنی اُس میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا ایسے مجرم کے لیے لِيُضعِفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَتِ دُنِ اُس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ نہ اُس کا جہرم ختم ہوگا اور نہ سزا ختم ہوگی۔ بلکہ بڑھتی ہی جائے گی، اسی سے فرمایا کہ اُس کی سزا کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَيَجْلُدُ فِيهِ مُهَانًا اور وہ اس میں ذلیل و نوار ہو کر رہے گا۔ یہ تو ایک گناہ کی سزا ہے۔ اگر اس کے علاوہ دیگر جرائم بھی ہیں تو ہر جرم کی گناہ الگ سزائے گی اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

(۵) فَرَّيَا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا تو بہ اور اہل بیت
مگر جس شخص نے توبہ کر لی وہ ایمان لے آیا، اور اس نے اچھا عمل بھی کیا۔
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یعنی پہلے جرائم معاف ہو کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اور اس پر موت کا غرغره طاری نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ ہر گناہ سے حتیٰ کہ کفر اور شرک جیسے بدترین گناہوں سے بھی تائب ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔

لے ابن کثیر مہذبہ درمنثور ج ۵ (بیاض)

حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: قیامت
 والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا حکم دیں گے۔ جب وہ
 حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو شمار
 کیا جائے۔ پھر اُس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا۔ وہ شخص اقرار
 کرتا جائے۔ گا اور ساتھ ساتھ خائف بھی ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے
 بڑے جرائم کے متعلق نہ پوچھے۔ پھر حکم ہوگا، جاؤ ہم نے تمہارے یہ
 چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیئے اور ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی
 دے دی۔ وہ شخص دلیر ہو جائے گا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ہی مل رہی
 ہیں تو کیوں نہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ بھی ہو جائے تاکہ ان کے بدلے میں بھی نیکیاں مل سکیں
 پھر وہ عرض کرے گا کہ مولا کریم! ابھی میرے بعض گناہوں کا ذکر نہیں
 ہوا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ دیکھو! یہ شخص
 پہلے تو اپنے گناہوں سے خائف تھا مگر اب اللہ کی مہربانی دیکھ کر اتنا
 دلیر ہو گیا کہ خدا ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بہر حال بعض لوگوں پر اللہ متعلے اس
 قدر راضی ہو جائے گا کہ ان کے گناہوں کی بجائے ان کے نام نیکیوں کا درج ہو
 جائیں گی۔ یہ سب سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ وَسَكَاتُ
اللَّهِ غُفُورٌ رَّحِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے
 اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جس نے توبہ
 کر لی ورنہ عمل انجام دیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
 پس بیشک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ رجوع رکھنا۔
 یہ ایمان والوں کی نئی صفت ہے کہ کوتاہی ہو باقی ہے نو فوراً تائب ہو
 جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والے شخص کے نہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے
 بلکہ اُس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔

۱۱۰
 چھوٹے
 سے پرہیز

اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کی دسویں صفت یہ ہے وَالَّذِينَ
لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ کہ وہ چھوٹے کام میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ ہر چھوٹے
 کام میں لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ (فیاض)

فعل سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض اس سے مراد جھوٹی گواہی لیتے ہیں یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے کہ جھوٹی گواہی بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاقِمْوا الشَّہَادَةَ لِلّٰہِ (الطلاق ۲) یعنی اللہ کے لیے گواہی صحیح صحیح دو۔ چنانچہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے۔ کسی فاسق فاجر اور غیر عادل گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ جھوٹی گواہی سے یا تو کسی کا جائزہ حق ضائع ہوتا ہے یا ناجائز حق ثابت ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کی حق تلفی بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد اللہ الزرق جیسی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی معاملہ میں جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو چالیس دے ڈالے جائیں۔ اس کا منہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کی جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔ نیز اس کو قید میں بھی ڈالا جائے وہ تینوں سزاؤں کا مستحق ہے۔

اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہماری عدالتوں کا سارا نظام می جھوٹی گواہیوں پر چل رہا ہے۔ پولیس نے گواہ کو اچھی طرح پڑھا کر یہ عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ یوں کہنا اور یوں نہ کہنا۔ درحقیقت ہونا تو یہ چاہیے کہ گواہ جو کچھ جانتا ہے یا اس نے خود دیکھا ہے بے کم و کاست بیان کر دے۔ مگر اس طرح تو مقدمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب تک اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ مقدمے کا فیصلہ حسبِ مذہب حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ سارا قانون شہادت ہی غلط ہے۔ عدالتوں میں راز مرہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ مقوڑی سی فیس کے بدلے پیشہ ورا جھرتی گواہ مل جاتے ہیں۔ بعض تو ایک سگریٹ کے بدلے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ گواہی کی اہمیت سے اس قدر بیخوش ہو چکے ہیں ایسے حالات میں عدالتوں کا نظام کیسے درست ہو سکتا ہے اور سوائی کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ بہر حال عبدالرحمان کی ایک صفت یہ

بھی ہے کہ نہ وہ مجبور ٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ کسی مطلق مجبور نے معاملے میں شریک ہونے میں۔

(۱۱)
لغویات
کے تارکھی

اللہ کے بندوں کی گیارہویں صفت یہ ہے وَإِذَا مَسَّوْا بِاللَّغْوِ
مَسَّوْا مَکَرَامَا کہ جب وہ کسی لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو
شریفانہ طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ بہرہ پروردہ، ناجائز اور فحش بات لغو کے
زمرہ میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور امام ابوحنیفہؒ لغویات سے
گناہ، بجا نامہ دینے میں کھیل تماشہ، گناہ بکنا، عشق و محبت کی داستانیں سب
لغویات میں شامل ہیں بعض آثار میں آتا ہے يُذِيتُ النِّفَاقَ
فِي الْقَلْبِ کہ یہ چیزیں دل میں نفاق پیدا کرتی ہیں۔ مگر آج آپ معاشرے
میں نظر مار کر دیکھ لیں، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی رفاہ عامہ کا ادارہ، کوئی
کلب اور آرٹ گیلری اس قیامت سے پاک نہیں ہے۔ ریڈیو ہوائی دی
ہر وقت موسیقی کا پروگرام چل رہا ہے کھیل تماشے کے لیے وزارتیں بنی
ہوئی ہیں۔ لاکھوں روپیہ کا زرمبادلہ خرچ کر کے بین الاقوامی کھیلوں میں
حصہ لیا جاتا ہے اور پھر جیتنے پر صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے مبارکباد
دی جاتی ہے۔ اللہ کے بند و بانہوں نے کون سا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ کوئی
قوم اور ملک کی خدمت کی ہوئی، دین کی خدمت کی ہوئی تو کچھ قائد بھی ہوتا
یہی حال پہلوانی اور باڈی بلڈنگ کے فن کا ہے۔ محض فضولیات اور
تفصیح اوقات ہے۔ پیسے کی بربادی ہے۔ عیساٹیوں، یودیوں اور دہریوں
کے نقش قدم پر پلاسٹک سمجھے چلے ہیں۔ آخر ان ڈراموں سے قوم کی
کون سی اصلاح ہوتی۔ یہ تو الٹا چوری، ذہنی اور عشق و محبت کی تربیت گاہیں
بن چکی ہیں مگر ساری قوم اپنی لغویات میں اکھج کر رہ گئی ہے، کوئی نہیں
کہتا کہ بھائی ان لغویات کی بجائے کوئی اچھا کام کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ
کے مقبول بندے وہ ہیں جو ایسی لغویات سے شریفانہ طریقے سے گزر جاتے
ہیں اور ان میں طوشت نہیں ہوتے

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿۴۲﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۴۳﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿۴۴﴾ خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۴۵﴾ قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿۴۶﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جب کہ ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اپنے

پروردگار کی آیتیں، تو نہیں گرتے اُن پر بہرے اور اندھے

ہر کر ﴿۴۳﴾ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار

عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے

ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا دے ہمیں مستقیوں کا پیشوا ﴿۴۴﴾

یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بلاخانوں کا اس وجہ

سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ دیے جائیں گے اس

میں دعا اور سلام ﴿۴۵﴾ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے

اچھی ہے وہ ٹھرنے کی جگہ اور قرار گاہ ﴿۴۶﴾ اے پیغمبر،

آپ کہہ دیجئے، نہیں پروا رکھتا تمہاری میر پروردگار اگر نہ ہو

تمہارا پکارا اُس کو پس بیشک تم نے جھٹلایا ہے۔ لہذا

سمجھائے بغیر نہیں آتا۔ کوئی ڈاکٹر خود بخود علاج کر کے ڈاکٹر نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی انجیئر ذرا سی مطالعہ کے ساتھ کہ میاب انجیئر بن سکتا ہے۔ ہر شعبہ میں تحقیق محنت اور تلاش ہوتی ہے تاکہ کسی نئی بات میں سہولت حاصل ہو۔

وہاں تک کہ اگر مجھے کسی شاعر کی شہرت ہے تو نہ وہ مجھے جیسے لوگ ضروری ہے۔ عربی زبان پڑھ کر قرآن کریم کا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ کمر ہی کا ہتھ بھٹی بننے میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلْنَا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النمل - ۴۳) جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ یاد کرنے والے یعنی اہل علم سے دریافت کر لو۔ قرآن پاک میں اس بات کا بار بار تذکرہ آیا ہے کہ ناواقف لوگ جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں تاکہ اُن کا رُخ سیدھا ہو جائے۔ جب بھی کسی معاملہ میں مشکل درپیش ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آتی ہو تو پھر اعلیٰ الذین یستنبطونکہ مِنْهُمْ (النساء - ۸۲) اہل علم کے پاس جاؤ، وہ احتیاط و استخراج کمر کے تمھارا منہ حل کر دیں گے۔ اور اس طرح گویا اسناد سے صرف لکھنا ہی کافی نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام اور اُن کے سچے پیروکاروں کا نمونہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی لازم ہے۔

(۱۳)
ازواج و اولاد
کی منکر

عبدالرحمان کی ایک صفت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ أَعْيُنَنَا عَنْ ذُرِّيَّتِنَا حَقَّ الْعَيْنِ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! بخش دے ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یہاں یہ کہ ہماری بیویوں کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ وہ قلب و نصرت کا سرور بن جائیں اور اولاد بھی ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر دل مضن اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں جس کا اہل ایمان آدمی کی بیوی فرما بننا ہو، اس کا عقیدہ اور اخلاق درست ہو اور عمل صالح ہو تو وہ اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح

جس کی اولاد نیک اور باعمل ہوگی وہ بھی اُس شخص کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر بیوی یا اولاد کا عقیدہ خراب ہوگا، یا عمل میں کوتاہی ہوگی، اخلاق غیر معیاری ہوگا تو ایسے شخص کو سرور اور اطمینان کیسے حاصل ہو سکے گا؟

حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اُس کی اولاد اس کے حق میں جو دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اُس کا صلہ مرنے والے کو دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں آوْ وَلَدُ صَالِحٍ يَدْعُوْكَ یعنی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے۔ ظاہر ہے کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ دعا بھی کرے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اگر اولاد نیک ہی نہیں ہے تو وہ والدین کو اُن کے مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچا سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے بندے یہ تمنا کھتے ہیں کہ اُن کی اولاد اطاعت کے راستے پر گامزن ہے وہ مفید علم حاصل کرے اور اچھی باتوں کے ساتھ شغل رکھے تاکہ اُس کو دیکھ کر دل کو سرور اور آنکھیں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ اگر اولاد نالائق، فسران اور بدعاش ہوگی تو مومن کا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ جو اولاد نقصان پہنچائے، والدین کے مال کو ضائع کرے تو ایسی اولاد سے تو سائب اچھا ہوتا ہے بدکار اولاد والدین اور خاندان کو بدنام کرتی ہے اور اُن کی عزت و شرف کو بیٹہ لگاتی ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم! انکی بیویوں اور اولادوں کو نیک بنائے جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں مجھ پر ہے کہ ہر مومن آدمی کو اپنی بیوی اور اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ضرور متقی رہتا ہے۔ اُن کو خود بھی سمجھانا چاہیے اور صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ایک مومن آدمی جہاں اپنے اہل خانہ کی بہتری اور اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے، وہاں وہ اپنی ذات کے لیے بھی ایسی ہی خواہش رکھتا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ (فیاض)

(۱۴)
ذاتی علاج

چنانچہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا اے پروردگار! کہ خود ہمیں ایسا اصلاح یافتہ بنائے کہ ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں یعنی آئندہ آنے والے لوگ ہمارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کریں۔ انسان کی ابدی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے درجے میں ایسی روحانی ترقی حاصل کرے کہ دوسروں کے لیے پیشوا بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے یہی دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّيَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (الشعر آد - ۸۴) پچھلے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری فرما۔ ہمارے بعد آنے والے ہمارے نقش قدم پر چلیں۔

ظاہر ہے کہ نیکی، ایمان اور توحید کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے جس پر چلی کر لوگ فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص ایمان سے عاری، حیل سے خالی، اور کھیل تماشے کا دلدادہ ہوگا، وہ آئندہ آنے والوں کے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے کیا اچھا نظام قائم کیا جس پر چل کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہوئے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ان کی تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم سے پاس اپنا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ہم یور و نصاریٰ اور دہریوں کے نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اُنسی کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہاں! جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہمیشہ متقیوں کی پیشوائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔

عباد الرحمن
کے لیے
انعامات

یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے عباد الرحمن کے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُقَّةَ بِمَا صَبَرُوا یہی لوگ ہیں جن کو بالآخر اپنے جہنم کے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمیوں کے لیے عجیب و غریب بالائی منزلیں ہوں گی جو اس قدر شگافت ہوں گی کہ اندر کا منظر باہر سے نظر نہ در مشور صلیک ۵۷ (فیض)

آئے گا اور باہر کا منظر اندر سے دیکھا جاسکے گا۔ یہ اُن کے صبر کا اجر ہوگا۔
 کیونکہ صبر بھی دین کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ خدا کی
 وحدانیت، اُس کا ذکر، اس کی نعمتوں کی قدر دانی، اُس کا شکر ادا کرنا، شکارِ شہ
 کی تعظیم، خدا کی عبادت وغیرہ بڑے بڑے اصول ہیں جن میں سے صبر بھی
 ایک اصول ہے۔ صبرِ اطاعت کے وقت بھی کام آتا ہے اور مصیبت
 کے وقت بھی۔

فَرَمَا وَبُيُكَفُّونَ فِيهَا نَجِيَّةً وَسَلَامًا اللہ کے نیک
 بندوں کو جنت میں دعا اور سلام کے ساتھ ہی لے گئے۔ اُن سے جو بھی ہے گا
 اچھے دعائیہ کلمات کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ مومن اور فرشتے سب
 سلام کریں گے۔ سورۃ یسین میں بھی ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ
 رَبِّ رَحِيمٍ (آیت ۵۸) اہل جنت کو صربانِ پورہ و گاہ کی طرف
 سے بے سلام ہوگا۔ خلدیں گے۔ فِتْهَا وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں
 گے اور وہاں سے کبھی نکلے نہیں جائیں گے۔ حَذِّثْتُ الْمُسْلِمِينَ
 وَمَتَّعْنَا مَا يَشَاءُونَ لِيُحْكُمُوا فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي فِيهِ
 لُغْزٌ مُّحْكَمٌ وَلَمْ يَمْلِكْ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يَنْصُرُوا
 آلَ فِرْعَوْنَ إِذْ هُوَ مُّشِيءٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ لِيُخْزِيَ عَادَ وَثَمُودَ
 وَأَصْلَحَ لِيُظْهِرَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ وہاں اہل جنت
 کے سامنے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت! اِنَّ
 لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقُمُوْا وَاَنْ لَّكُمْ اَنْ
 تَحْيُوْا فَلَا تَمُوْتُوْا وَاَنْ لَّكُمْ اَنْ تَسْبُوْا
 وَلَا تَهْرَمُوْا وَاَنْ تَنْعَمُوْا وَلَا تَبْسُوْا اَبَدًا
 اب تم ہمیشہ کے لیے تندرست رہو گے اور بیمار نہیں ہو گے۔ تم

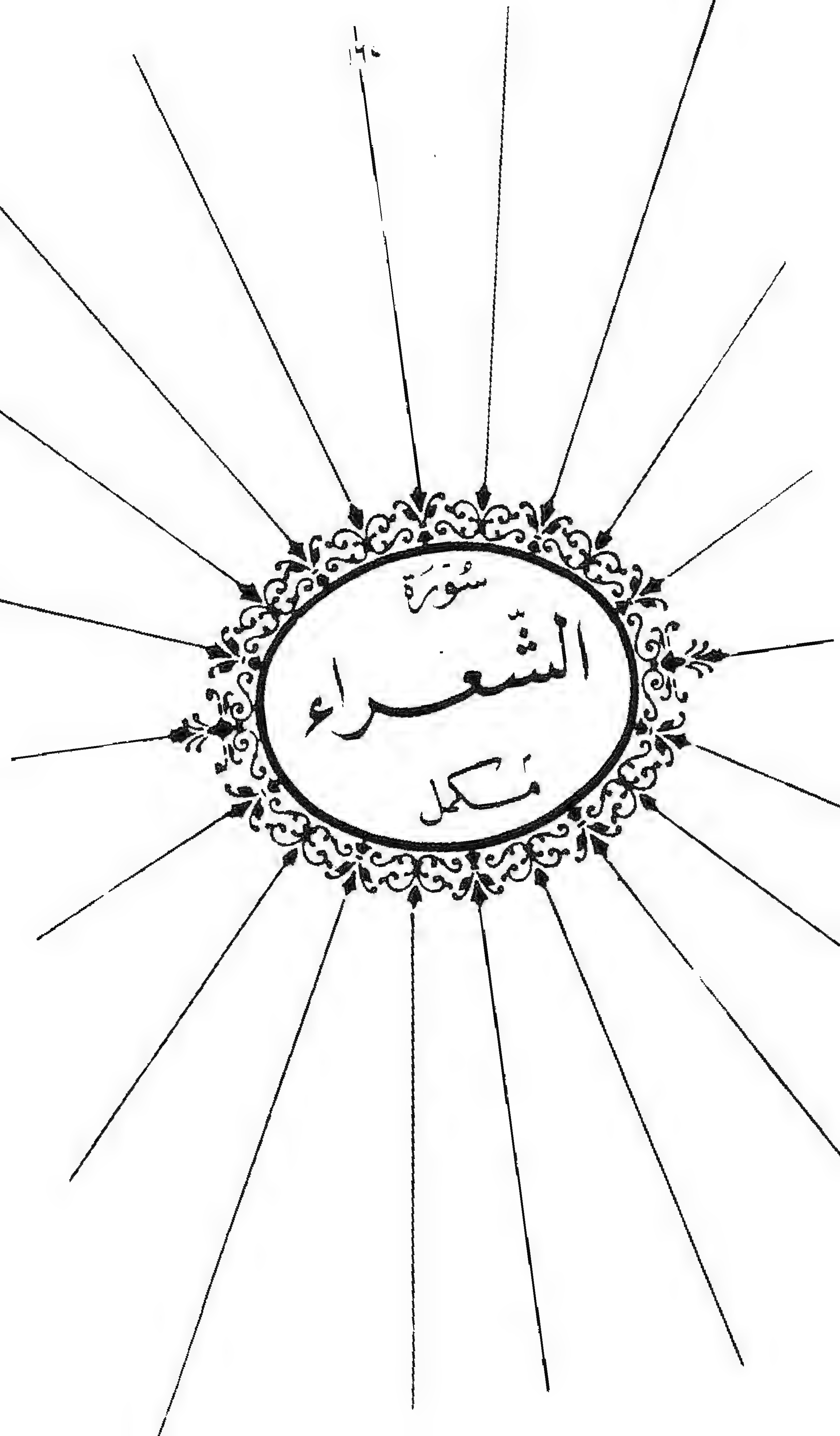
ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ جوں رہو گے اور تم پر جو بچا نہیں آئے گا۔ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی بد حالی اور تکلیف کا شکار نہیں ہو گے اسی لیے فرمایا کہ جنت کے بلاغات ٹھہرنے کی بہترین جگہ اور سب سے بہت بہترین مقام ہو گا۔

ابتدائی

آخر میں اللہ تعالیٰ نے تینہ فرمائی ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ کہیں
مَا يَعْشَوْنَ ابْكُمْ رَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ میرے پروردگار کہہ کر
 کچھ پروا نہیں اگر تم اس کو نہیں پکارو گے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی اطاعت یا
 اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
 تم اسے پکارو یا نہ پکارو، وہ اپنے تمام تر اختیارات کے ساتھ قائم و دائم ہے
 بعض اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ ”اگر میرے پروردگار کو تمہارا پکارنا نہ ہوتا
 تو وہ تمہاری کچھ پروا نہ کرتا“ جب مصیبت آتی ہے تو کافر اور مشرک لوگ
 بھی خدا تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ فرمایا تمہاری یہی پکار تمہارے لیے مہلت
 کا باعث بن رہی ہے، ورنہ تمہارے کچھ پروا نہ نہیں ہے۔ وہ جب
 چاہے تمہیں ہلاک کر دے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ
 بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے ”اگر تمہیں ایمان کی طرف دعوت دینا مقصود
 نہ ہوتا تو میرے پروردگار تمہاری کچھ پروا نہ رکھتا“ ظاہر ہے کہ انسانوں اور
 جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت سے وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْانْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت - ۵۷) میں جنوں
 اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس کا معنی ایمان
 کی دعوت بھی ہو سکتا ہے۔

فرمایا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ پس تم نے جھٹلادیا ہے یعنی تم نے اللہ
 کی توحید، رسالت، وحی الہی اور قیامت کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے نتیجہ
 یہ ہو گا فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا کہ عنقریب تم سے سزا بھیتر

ہوگی۔ جنگ و جہاد ہوگا اور پھر تمہاری سرکوبی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جنگِ بزرگ کے موقع پر پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو بڑے بڑے مہرِ ان کفرائے گئے، کچھ قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے حضور علیہ السلام نے بد کے کنوئیں پر کھڑے ہو کر کفار کو خطاب کیا کہ اے فلاں اے فلاں! اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو آج پورا ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی اُس وعدے کو تو ہم نے سچا پایا۔ اب تم بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ نافرمانی کرو گے تو سزا دوں گا۔ وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں، اور کیا تم نے سزا پائی یا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا حضور! یہ تو مردہ لاشیں پڑی ہیں۔ آپ ان سے خطاب فرمائیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ مردہ ہیں مگر تم سے زیادہ سُنتے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو میری بات سنا رہا ہے مگر ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں۔ غرضیکہ اللہ نے مذبذبین کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلایا دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا، لہذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت سے شروع کی، پھر معاد کا ملکہ بیان ہوا۔ رسالت کے متعلق شکوک و شبہات کمرے والوں اور منکرین کا رد فرمایا۔ بعض دیگر باتوں کے علاوہ اللہ نے عبادِ الہیہ کی چودہ صفات بیان فرمائی ہیں اور آخر میں کفار و شرکین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ میدانِ جنگ میں مچھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غالب کرے گا اور تمہیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔

وَقَالَ الَّذِينَ

الشُّعْرَاءُ ۲۶

رِسْرَ اَوَّل ۱

آیت ۱ تا ۹

سُورَةُ الشُّعْرَاءِ مَكِّيَّةٌ قَوَّيْهَا ثَلَاثَانِ وَسَبْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَاحِدَةً عَشَرَ رُكُوعًا

سورة الشعراء مکی ہے۔ اس کی دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا

طَسْمَ ① تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② لَعَلَّكَ
 بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③ إِنْ نَشَأْ
 نُزَلِّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ
 لَهَا خِضَعِينَ ④ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَنِ
 مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا
 فَسَايَاتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥ أَوَلَمْ
 يَرَوْا إِلَى الْآرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
 زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
 أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ ⑨

ترجمہ :- طَسْمَ ① یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے

والی کتاب کی ② شاید کہ آپ اپنا گھر گھونٹ دیں گے

اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ③ اگر ہم

چاہیں تو امار دیں ان پر آسمان کی طرف سے ایسی نشانی کہ

نہو جہاں ان کی گردنوں میں کے سائے ٹیٹے والی ④ اور ان
 کی ہاتھوں میں کوئی نصیحت نئی خدا کے بندوں کی طرف
 سے مگر یہ لوگ اس سے مدافعت کرتے تھے ہوتے ہیں ⑤
 میں بیشک جہادیا انہوں نے ، پس عقیب آئے گی
 ان کے پاس غمیر جس چیز کی کہ جس کے ساتھ یہ ٹھٹ
 کیا گھومتے تھے ⑥ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے
 گم ہونے سے اس میں کتنی عہد قسم کی چیزیں نکالی ہیں ⑦
 بیشک اس میں الیہ نشان ہے مگر ان میں سے اکثر
 ایمان قبول کرنے لگے ہیں ⑧ اور بیشک تیرا پروردگار
 زبور وحی ہے اور ہم کرتے ہیں ⑨

یہ سورۃ ہ نام سورۃ شعرا ہے جس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے
 شعراء کی اور شاعروں کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ کا یہ
 نام رکھی گیا ہے۔ البتہ نام مالک کے قول کے مطابق اس سورۃ کا ایک نام سورۃ اجماع
 بھی ہے کیونکہ یہ نصیحت کی بات ہی باتوں کو جمع کرنے والی سورۃ ہے۔

یہ سورۃ بھی لڑائی میں نازل ہوئی بعض کے مطابق اس سورۃ کا نزول سورۃ واقعہ
 کے بعد ہو یعنی ہجرت سے دو یا تین سال قبل۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ۲۲ آیات اور
 کیا یہ گون ہیں۔ یہ سورۃ ۱۲۲ الفاظ اور ۵۵۴۲ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین

اس سورۃ میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت
 و صداقت اور اس کے فضائل کا ذکر ہے۔ اصول دین کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ
 کا ذکر ہے۔ حضرت نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ، ہودؑ، صالحؑ، یونسؑ اور آسمان میں
 انصاف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کا پیغام اپنی
 اپنی امت تک پہنچاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔

معاذین اور مکذبین توحید و رسالت کے شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے اور ان کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ بعثت بعد الموت کا ذکر ہے اور اس ضمن میں لوگوں پر پشیمانی ہوئے حجابات کا ذکر ہے جن کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات طسٹ سے ہوئی ہے جو کہ قرآن پاک کے اسماؤں سے ایک اسم ہے۔ بعض کے نزدیک پورے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے ایہ تو وہی پتر جانتا ہے۔ تاہم تفسیر فہم کے لیے بعض مفسرین نے ان حروف کے معانی سمجھنے کی کوشش کی ہے چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ طسٹ میں سے حرف ط کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ظاہر کی طرف ہے۔ س سے مراد اسم پاک سار یا سدم ہے اور مر کا اشارہ اسم پاک مجید یا محیط کی طرف ہے۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ط سے مراد طول یعنی طاقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذی الطول بھی ہے کہ وہ طاقت کا مالک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ س سے مراد تقدیس ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک اسم پاک قدوس بھی ہے۔ اس طرح مر سے مراد من اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ سارا سلسلہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ط کا اشارہ طوبیٰ کی طرف ہے جو ایک درخت کا نام ہے۔ س سے مراد سدرۃ المنتہیٰ ہے اور مر کا اشارہ بحرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ان تینوں اسماء کا تعلق واقعہ معراج سے ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ کا تذکرہ تو سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے۔

صاحب تفسیر کبیر امام رازی نے بعض بزرگوں کے حوالے سے ان حروف کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ ط کا اشارہ قلوب و بین میں

لہ تفسیر کبیر ص ۱۱۴ (فیاض)

پیدا ہونے والے طرف یعنی خوشی کی طرف ہے۔ اس سے مراد سیر الی اللہ یعنی خدا تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اور حق سے مراد مناجات المرید ہے کہ ادنیٰ درجے کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے سامنے مناجات اور دعائیں کرتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ ط کا اشارہ طاثران وحدت یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف تیزی سے چلنے والے لوگوں کی طرف ہے۔ اس سے مراد سیر الی اللہ یعنی خدا کی طرف چلنے والے عام لوگ ہیں اور حق سے وہ لوگ مراد ہیں جو اوج حق کی طرف پیدل یعنی آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ ط سہ اجمال ہے اور اس کی تفصیل آگے سورۃ میں بیان ہوگی۔ ان حروف میں انبیاء علیہم السلام کی منزل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم بالا کی طرف کس طرح حرکت کرتے تھے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا فیضان اس لہری جہان میں سرایت کرنا ہے اور پھر آفاق میں پھیل جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ط سہ خدا تعالیٰ کی ذات مقدس ہے جیسا کہ تقدیس کا حق ہے اور اس کا فیضان اس عالم تخیط میں سرایت کرنا ہے۔ جو کہ پاک سرہان ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے ان اسمائے پاک کے فیضان اور ان کے احکام کی طرف جو اس عالم متدنس میں قدسی طریقے پر سرایت کرتے ہیں۔ بہر حال زیادہ آسان بات وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے فرمائی ہے کہ ان حروف کے متعلق زیادہ کہہ دینے کی جائے مگر ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا جائے اللہ اعلم بمرادہ بذاتہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تاہم اللہ کی جو بھی مراد اور اشارہ ہے۔ استاوصدقنا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے

ہیں۔ زیادہ سلاستی والی یہی بات ہے

لے غوز الکبیر مثلاً لے تفسیر جلالین مثلاً (فیاض)

حروف مقطعات کے بعد فرمایا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
 یہ کھول کر بیان کر رہے۔ والی کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں
 یہ آیات ایسے عمدہ طریقے پر احکام کو بیان کرتی ہیں کہ حق و باطل کو الگ الگ
 کر دیتی ہیں اور کوئی تشکیکی بات نہیں رہتی۔ بعض مقامات پر یہ آیات
 اپنی تفسیر خود آپ ہیں کہ اگر کسی غلام پر اجمال ہے تو دوست سے مقام پر اس کی
 تفصیل ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر اپنے پیغمبر کی زبان سے کر دیا
 دیتا ہے معمول تو کتاب الہی بیان کرتی ہے اور اس کی جزئیات اللہ کا نبی اپنے
 قول اور عمل سے کر کے دکھا دیتا ہے۔ غرضیکہ فرمایا یہ واضح طور پر بیان کرنے
 والی کتاب کی آیات ہیں۔

والی کا مضمون

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی
 ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سخت متفکر رہتے
 تھے اور آپ کو شدید غم لاحق ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے
 ہوئے فرمایا کہ آپ اپنا غم نہ کریں بلکہ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے جائیں اور نتیجہ
 خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا
 مُؤْمِنِينَ شَآئِدَ كَآبٍ اِذَا كُنْتَ تُرَاوِدُ فَتَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا لَا فَايَدَ لَكَ
 لَآ تَسْأَلُ عَنْهُمْ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا سَأِلُوا عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَقُرْآنِهِ
 قَالُوا سَمِعْنَاكَ قَدْ خَالَفْتَهُمْ مَا تَكُنْ مِنْهُمْ قَوْمًا وَمَا تَكُنْ مِنْهُمْ قَوْمًا
 لَآ تَسْأَلُ عَنْهُمْ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا سَأِلُوا عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَقُرْآنِهِ
 قَالُوا سَمِعْنَاكَ قَدْ خَالَفْتَهُمْ مَا تَكُنْ مِنْهُمْ قَوْمًا وَمَا تَكُنْ مِنْهُمْ قَوْمًا
 لَآ تَسْأَلُ عَنْهُمْ شَيْئًا

فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَمَاءٍ اِيَّةٍ
 اگر ہم چاہیں تو آسمان کی طرف سے ایسی نشانی اتار دیں فضلت اَعْتَابُكُمْ

لنسا خضعتن جس کے سامنے ان کی گردنیں دب کر رہ جائیں، وہ مجبور ہو جائیں اور ان کی ساری سرکشی ختم ہو جائے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا اختیار سلب نہ کیا جائے بلکہ ہدایت کی ہر چیز واضح کر دی جائے۔ اس کے بعد جو کوئی اس ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے انحراف کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا۔

آیات الہی
سے اخرا

ارشادِ باری و مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ
فَتُحَدِّثُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ اور نہیں آتی ان کے
پس حدیث رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے
ہیں یہ تو ان کی بہتری کی ضمانت ہوتی ہے مگر یہ ان کی بدبختی ہے کہ کسی نصیحت
کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا پس بے شک
انہوں نے۔۔۔ بہتر ساری کی آمدہ بات کو جھٹلایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَسَيَأْتِيهِمْ
تَنْبِيْهُهُمُ انبیا کا آنا ایسا کہ تَنْبِيْهُهُمُ انبیا پس
عنقریب ان کے سامنے اس چیز کی خبر یا حقیقت آجائے گی جس کے
ساتھ یہ ٹھنکنا کہہ رہے تھے۔ ان کی ساری مجرمانہ کارکناریاں ان کے روبرو کر
دی جائیں گی جن کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ، اس کے انبیاء
ملائکہ، قرآن اور احکام شرعیہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ عجب ان کی حقیت
سامنے آئیگی تو پھر ان کو یہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کس اُسے پر چلتے ہیں اہل وقت
یہ سمجھتا نہیں گے مگر اُس وقت کا پچھتا نا کسی کام نہ آئے گا اور انہیں اپنے کئے
کا بدلہ مل کر ہے گا۔

مختصر
مطالبہ

اکثر کفار و مشرکین ایمان لانے کی شرط کے طور پر طرح طرح کی نشانیاں
طلب کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس بیہودہ عیب کا ذکر کر کے
ہوئے فرمایا اُولَئِكَ يَدْعُو الْفُرْعَانَ كَمَا اُنْبِتْنَا فِيْهَا

میت کئی زوج چکر نیم کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ
 ہم نے اس میں کئی عمدہ قسم کی چیزیں لگائی ہیں۔ بھلا اس سے بڑا معجزہ اور
 نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اناج کے پودے کو ہی دیکھو۔ کسی پھل اور درخت پر
 نگاہ ڈالو، پھولیوں کی مختلف قسمیں ملاحظہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں کیسے
 کیسے رنگ بھرے ہیں اور کیسی کیسی خوشبو میں بخشتی ہیں۔ اللہ نے چھوٹے
 چھوٹے دانوں کی صورت میں اناج پیدا کر کے انسانوں کی خوراک کا بندوبست
 کیا ہے۔ اور چارہ پیدا کر کے جانوروں کی تربیت کا سامان دیا کیا ہے۔
 اللہ نے زمین میں ایسی قوت ردیہ لگی رکھ دی ہے کہ وہ تمام جانداروں
 کے لیے خوراک لگاتی ہے۔ یہ چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت
 کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہر منصف مزاج آدمی خدا کی وحدانیت
 پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَذَكَّرُ لَكَ إِنَّهُ وَحْدٌ

ہر چیز میں ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک
 ہے۔ مگر جو لوگ ضدی اور متعصب ہیں انہیں اتنی واضح نشانیاں بھی نظر نہیں آتی
 لہذا وہ ظلم و انصافی پر ہی قائم رہتے ہیں اور نئے نئے مطالبات پیش
 کرتے رہتے ہیں۔

فَرَمَّا ابْتِغَاءَ لَآيَةٍ بَيِّنَةٍ لِّمَن ثَابَتْ رُبُّهُ

یہاں ہونے والی چیزوں میں نشانی ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے۔ وَمَا
 كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ کہ کفار و شرکین کی اکثریت ایمان
 قبول کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کی اکثر آبادی ہمیشہ ایمان سے بے بہرہ رہی ہے
 آج بھی دیکھ لیں، دنیا کی کل آبادی کا صرف پانچواں یا چھٹا حصہ ایسا ہے جو خدا کی
 وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، دگر نہ باقی سارے کے سارے کفر اور شرک
 میں مبتلا ہیں۔ فَرَمَّا يَادُّرْ كُصْوَانِ رَبِّكَ لهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

بے شک تیرا یہ در و گار عزیز یعنی زبردست اور مہربان ہے۔ اٹس کی مہربانی کا
تقاضا ہے کہ وہ جلدی گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دینا رہتا ہے۔ پھر جب
مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو مافرانوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے
اور پھر آخری اجتماع قیامت کے دن ہوگا۔ جب زندگی بھر کے عقائد و اعمال
کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وہ
کمال قدرت کا مالک، ہر چیز پر غالب اور مہربان ہے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ اثَّتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَتَّقُونَ ⑪ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
 يُكَذِّبُونِ ⑫ وَلِيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
 فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ⑬ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ
 أَنْ يَقْتُلُونِ ⑭ قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَا بَايِتَنَا أَنَا مَعَكُمْ
 مُسْتَمِعُونَ ⑮ فَاتَّبَعَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ⑯ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ⑰ قَالَ
 أَلَمْ نُزَيِّدْ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ
 عُمُرِكَ سِنِينَ ⑱ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ
 وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑲ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ
 الضَّالِّينَ ⑳ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ
 لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ㉑ وَتِلْكَ
 نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ㉒

ترجمہ :- (اُس واقعہ کو یاد کرو) جب کہ پہلا تیرے پر دیا

نے موسیٰ علیہ السلام کو (اور فرمایا) جاؤ ظالم قوم کے پاس ⑩

یعنی فرعون کی قوم (اور کہو کہ) کیوں نہیں ڈرتے ⑪

کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے (۱۳) اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان اچھے طریقے سے نہیں چلتی۔ پس پیغام بھیج دے تو ہارون علیہ السلام کی طرف (۱۴) اور ان کے لیے مجھ پر گناہ بھی ہے، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں (۱۵) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) ہرگز ایسا نہیں ہو گا، پس تم دونوں جاؤ بھاری نشانیاں دے کر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں (۱۶) تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور دونوں اس سے کہو کہ بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں (۱۷) (اور ہمارا مطالبہ ہے) کہ بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۸) کہا (فرعون نے) کیا ہم نے نہیں پالا تھا تم کو اپنے درمیان بچپن میں۔ اور گزارے تو نے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال (۱۹) اور کیا تو نے وہ کام جو تو نے کیا، اور تھا تو ناشکر گزاروں میں (۲۰) کہا (موسیٰ نے) کیا تھا میں نے وہ کام اُس وقت کہ تھا میں بے خبروں میں سے (۲۱) پس بھاگ گیا میں تم سے جب کہ میں نے خوف کھایا تم سے۔ پس بھٹا مجھ کو میرے پروردگار نے حکم اور بنایا مجھ کو رسولوں میں سے (۲۲) اور کیا یہ احسان ہے جو تو احسان جلتا ہے مجھ پر کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے (۲۳)

فرعون کو
اعانت توفیق

سورۃ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور تسلی کے مضمرن کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے

جس سے اصل نیت۔ سورہ اصول دین یعنی توحید اور ایمان کی دعوت دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی واقعات نورۃ قشعص اور بعض دیگر سورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ تاہم یہاں پہے ضمون کی ابتداء تبلیغ حق سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہرون علیہما السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور پھر ان کو تبلیغ کے لیے فرعون اور اس کی ظالم قوم کے پاس بھیجا۔ ارشاد ہوتا ہے: وَدَاۤءُ نَادٰی رَبُّکَ مُوْسٰی جب کہ تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا اے اَنْتَ الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ کہ تم ظالم قوم کے پاس تبلیغ کے لیے جاؤ۔ قَوْمٌ فَرَعَوْنٌ جو کہ فرعون کی قوم ہے۔

اللہ نے ساری قوم فرعون کو ظالم کا خطاب دیا ہے۔ اگرچہ اصل ظالم فرعون تھا مگر اس کے امیر، وزیر، خوار، بھائی، دوست احباب، عزیز و اقرباء سب اس کی طرف میں ہاں ملا تے تھے، اس لیے سب کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان میں کوئی بھی نیت کے دائرے میں نہیں رہا تھا۔ اس قسم کی مثالیں بعض دوسری اقوام کے متعلق بھی ملتی ہیں مثلاً نون علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ نے فرمایا: اِنَّهُمْ کَانُوْا قَوْمًا عٰمِیْنَ (الاعراف: ۶۴) بے شک وہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی۔

پوری قوم فرعون میں بعض استثنا کا ثبوت بھی ملتا ہے مثلاً ان کے سورۃ مؤمن میں آتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ اٰیٰمَانَہٗ بِالْمُؤْمِنِ کہ فرعون کی قوم میں ایک ایماندار آدمی بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اس طرح فرعون کی بیوی آسیہ بھی صاحب ایمان تھی۔ بہر حال یہ ایک کو چھپوٹ کر ساری قوم ظالم تھی، اسی لیے پوری قوم کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

خضر خلیفہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر دربار خضر ہی نبوت عطا ہوئی تھی اور وہیں حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جا کر تبلیغ حق کرو۔ فرمایا کہ اس قوم کو باک نہ ہو اَلَا یَتَّقُوْنَ کیا وہ خدا

میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگیں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یٰمُوسٰی (آیت ۳۶) اے موسیٰ! ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی۔ چنانچہ اللہ نے زبان کو کھول دیا۔ اور ہارون علیہ السلام کو وزیر یعنی معاون بھی بنا دیا اور اس طرح آپ کے کام کو آسان بنا دیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے ایک اور عذر بھی پیش کیا۔ وَلَهُمْ عَلٰی ذَنْبٍ فِرْعَوْنِیُّں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے۔ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِیْ لہذا مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ وہ الزام ہی تھا کہ میں نے اُن کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ قتل عمد نہیں تھا مگر اُن کا آدمی تو بہر حال میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اور اسی وجہ سے میں مہرِ جہیز کر دس سال تک مدین میں مقیم رہا۔ اب اگر اُن کے پاس دوبارہ جاؤں گا۔ تو وہ مجھے سابقہ جہرم میں گرفتار کریں گے۔

اللہ کی طرف سے ہدایت

ان معروضات کے جواب میں قَالَ اللہ نے فرمایا کَلَّا اَیَا بَرِّکَ زُنٰبِیْنِ جو گا کہ فرعوننی تجھے قتل کر دیں اور تم میرا پیغام ہی اُن تک نہ پہنچا سکو فرمایا فکر نہ کرو فَاَذْهَبَا بِاٰیٰتِنَا بلکہ ہماری نشانیاں لے کر تم دونوں جاؤ۔ نٰشِیْنِیْ سے مراد عصا اور یہ بنیادیں دو واضح معجزات ہیں کہ یہ معجزات لے کر اُن کے پاس جاؤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں۔ تمام معاملات اور ان کا حسن و قبح ہمارے علم میں ہے تم گمراہ نہیں فَاٰتِیَا فِرْعَوْنَ پس دونوں فرعون کے پاس جاؤ فَقُوْلَا اِنَّا رُسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور دونوں کہو کہ ہم پروردگارِ عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم از خود تمہارے پاس نہیں آئے بلکہ تمام جانوں کے رب کی طرف سے پیغام لیکر آئے ہیں اس مقام پر زیادہ تفصیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر چھپا لکس مرتبہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے کہیں اجمال

ہے اور کہیں تفصیل کہیں واقعہ کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے تو کہیں دوسرا۔ اس مقام پر
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی زیادہ وضاحت نہیں
 کی گئی۔ البتہ بعض دوسرے مقامات میں کچھ مزید باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں مثلاً سورۃ طہ میں
 اللہ نے اپنے دونوں انبیاء سے فرمایا کہ تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ کہ اُس نے
 سرکشی اختیار کر رکھی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّہٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی
 (آیت - ۴۴) پس تم دونوں اُس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت
 پکڑے یا ڈر جائے، اور تمہاری بات اُس کے ذہن میں اثر کر جائے، لہذا اللہ تعالیٰ
 نے تبلیغ دین کے سلسلے میں ایک کلیہ بتا دیا کہ تبلیغ کے وقت ہمیشہ نرم لہجہ اختیار کرو
 کہ یہ مؤثر ہوتا ہے، سخت کلامی سے بات بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل
 میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔
 کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے فَقُلْ هَلْ لَّكَ الْاَلْبَ اَنْ تَزَكَّی
 (آیت - ۱۹) اور اُس سے یوں کہو کیا تم میں پاک ہونے کی کوئی خواہش ہے؟ تاکہ
 میں تمہاری رہنمائی کر دوں۔ اور تمہیں کفر، شرک، کُندگی سے طہارت حاصل ہو جائے
 بہر حال اس مقام پر صرف اسی قدر ذکر ہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس
 سے کہو کہ ہم دونوں جہانوں کے پروردگار کے فرستادہ ہیں۔

بنی اسرائیل کی
 آزادی کا تقاضا

اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جا کر پہلے فرعون کو دعوتِ توحید دو اور پھر اس
 سے یہ مطالبہ کرو اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَآءِیْل کہ بنی اسرائیل
 کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور فلسطین تھا۔ حضرت
 یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے خاندان کے کہ و بیش بہتر افراد مصر
 میں آکر آباد ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک سارے چار سو یا پانچ سو سال
 کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ پانچویں
 جب وہ مصر سے نکلے تھے تو اُن کی تعداد چوبیس لاکھ ستر ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ
 کا منشاء یہ تھا کہ انہیں اُن کے اصلی وطن میں دوبارہ آباد کیا جائے اور اس مقصد کے

اس لفظ کا معنی لیے خبر کے علاوہ حیران۔ سرگردان اور پریشان ہی ہوتا ہے، چنانچہ
 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (الضحیٰ - ۷) کا بھی یہی معنی ہے کہ مجھ نے آپ
 کو سرگردان پایا، پس رہنمائی فرمائی۔ بعض ضال کا معنی خطا کرنے والے کہتے ہیں۔
 مولانا شیخ الحداد جو کہنے والا کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی، اکثر مفسرین اس کا ترجمہ
 لیے خبر کرتے ہیں اور یہ زیادہ درست ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قبیلے کو قتل
 کے ارادے سے ملے نہیں مارا تھا، اور قتل عمد نیست اور ارادے سے ہوتا ہے۔
 موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو ایک منظم قوم اسرائیلی کو ظالم قبیلے سے نجات دلانا تھا مگر
 وہ ایک ٹمکے برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ
 جواب دیا کہ ان سے قبیلے کا قتل بے خبری میں غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، آپسے
 یہ بھی وضاحت کی کہ قبیلے کے قتل کے بعد خود میری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔
 مجھے گرفتار کرنے کے منصوبے بنائے تھے جس کی اگلائی مجھے میرے ایک
 خیر خواہ نے دی فَفَرَدْتُ مِنْكُمْ فِي مِيقَاتٍ مِّنْ يَّوْمِئِذٍ لَّكَامٌ تَخْشَوْنَ
 جب کہ میں نے تمہاری طرف سے خوف محسوس کیا، پھر اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی
 فَوَهَبَ لِي لَيْلَتٌ حُكْمًا کہ اس نے مجھے حکم یعنی علم عطا کیا وَجَعَلَنِي
 مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے رسولوں میں سے بنایا یعنی میرے
 پر نام نبوت رکھا، نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی مختلف سورتوں میں بیان ہوا
 ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔
 پھر آپ کی فرمائش پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اسیۃ موسیٰ
 علیہ السلام عظیم المرتبت رسول تھے اور کتاب تو رات بئی آپ ہی پر نازل ہوئی۔
 تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کر تمہارے پاس
 آیا ہوں، البتہ جہاں تک تم نے میری پرورش کا مجھ پر احسان جتلیا ہے وَتِلْكَ
 نِعْمَةٌ لَّمْنَاهَا عَلَيَّ تو یہ ایک احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے مگر حقیقت
 یہ ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ہی ظلم کی وجہ سے ہی ہوئی تھی تو نے بنی اسرائیل

پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اُن کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا۔ تیرے اسی ظلم کے ڈر سے جی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اللہ کو اسی طرح منظور تھا۔ وہ صندوق تھکے محل میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي (طہ: ۲۹) اللہ نے مجھ پر ایسی محبت ڈال دی کہ جو بھی دیکھتا تھا گریہ ہو جاتا تھا۔ جب فرعون نے دیکھا تو وہ بھی میری زندگی بچانے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا تھا اور بڑا کام لیتا تھا، اس لیے اُس نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری زندگی بچ گئی۔ مقصد یہ کہ میری پرورش میں تیرا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو کامیاب بنایا کہ تیرے دل میں میری محبت پیدا کر دی گویا تیرے ہاتھوں سے میری پرورش بھی کسی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ تیرے ظلم کی وجہ سے ہوئی تھی۔

فرمایا، تیرے ظلم و ستم کی داستان تو یہ ہے جسے تو احسان بتلا رہا ہے۔ کیا یہی تیرا احسان ہے اَنْ عَجَدْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ کہ تو نے ساری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ ایک فرد کی پرورش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنانا اور اُن کے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ بنی اسرائیل نے فرعون کے ہاتھوں واقعی بڑے مظالم برداشت کئے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے اصلی وطن پہنچ کر آزادی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ (۲۳) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۚ (۲۴) قَالَ
 لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۚ (۲۵) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
 الْأَوَّلِينَ ۚ (۲۶) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
 لَمَجْنُونٌ ۚ (۲۷) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنَّ كُنْتُمْ تَقُولُونَ ۚ (۲۸) قَالَ لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا
 غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ۚ (۲۹) قَالَ فَلَوْ
 أَتَوْحِشْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۚ (۳۰) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۚ (۳۱) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
 ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۚ (۳۲) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَةٌ
 لِلنَّظَرِ ۚ (۳۳)

توحید پر کہ فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین ؟ (۲۳)

کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین
 کا اور جو کچھ اُن دنوں کے درمیان ہے، اگر تم نے یقین
 کرنا ہے (۲۴) کہا (فرعون نے) اُن سے جو اُس کے دروگر
 تھے، کیا تم سنتے نہیں ؟ (۲۵) کہا (موسیٰ نے) جو تمہارا بھی پروردگار
 ہے اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا پروردگار بھی ہے (۲۶)

کہا فرعون نے ابھٹک تھا یہ پیغام لانے والا ، جو تمھاری
 طرف بھیجا گیا ہے ، دیوانہ ہے (۲۷) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے)
 وہ سب سہل مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے
 درمیان ہے ، اگر تم عقل رکھتے ہو (۲۸) کہا (فرعون نے) اگر
 تو بنائے گا کسی کو الہ میرے سوا ، تو میں کروں گا تجھ کو
 قید میں ڈالے ہوئے لوگوں میں سے (۲۹) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے)
 اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس کئی کھلی چنیر؟ (۳۰) کہا (فرعون نے)
 لاؤ اُس کو اگر تم سچے ہو (۳۱) پس ڈالا (موسیٰ علیہ السلام نے)
 اپنی لڑکھی کو ۔ پس اچانک وہ ایک اثر دعا بن گیا کھلا (۳۲) اور
 کھینچا انہوں نے اپنے ہاتھ کو پس وہ اچانک سفید تھا دیکھنے
 والوں کے لیے (۳۳)

رابط آیات

اس سورۃ کی ابتداء سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ بیان کیا گیا ۔
 جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا تو آپ کو حکم دیا کہ فرعون
 کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دیکھو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے بعض مشکلات کا ذکر کیا تو اللہ نے
 آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور پھر دونوں کو حکم ہوا کہ فرعون
 سے جا کر کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم
 اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد
 کر دو ۔ اس کے جواب میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعن کیا کہ کیا تم وہی نہیں جس
 کی ہم نے بچپن میں پرورش کی تھی ۔ تم نے ہمارے درمیان اپنی عداوت کا کافی حصہ گزارا ۔ پھر
 تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے
 فرمایا کہ ایسا بے خبری میں ہوا تھا ، ورنہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا ۔ پھر میں خوفزدہ
 ہو کر بھاگ گیا ۔ اللہ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے اور میں اسی فرض منصبی

کی تکمیل کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں مگر یاد رکھو! بچپن میں میری پرورش گناہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ تمہارے ظلم ہی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر تم نے ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارا پرورش کیسے کا احسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟

رب العلمین
کی تعریف

گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون کو دعوتِ توحید دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا رُسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (آیت - ۱۶) کہ ہم رب العلمین کے بھیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے خود سوال کیا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ کہ رب العالمین کیا ہے جس کی طرف تم رسول بن کر آئے ہو۔ سورۃ النزلعت میں موجود ہے کہ وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ علی الاعلان کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی سَب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ تم کس رب العلمین کی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگارِ عالم کا تعارف اِنْ الْفَاظِیْنَ کَرِیْا قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا رب ہے اِلَّا کُنْتُمْ مُّوْقِنِیْنَ اگر تم نے یقین کرنا ہے تو رب العلمین تو وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی تدبیر کر کے اُسے حد کہاں تک پہنچانے والا ہے۔

رب العلمین کی حیثیت کے بارے میں سوال منطقی کہاں ہے۔ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت کے متعلق سوال کیا تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کو بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ وہ تو وراء الوجود ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے لَا فِکْرَۃَ فِی الرَّبِّ رب تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ وہ انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے

لہذا اس کی پہچان اس کی مصنوعات کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی مصنوعات میں غور کرو گے تو اس کی صفت سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر خدا کی ذات کا تصور قائم ہو گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جو ان کی تدبیر کرتا ہے۔

یہ سن کر فرعون اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اور اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا، کیا تم سنتے نہیں؟ کہ یہ شخص کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے رب العالمین کے متعلق پوچھا ہے تو یہ ارض و سما کی تخلیق کی بات کرتا ہے۔ دراصل فرعون اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بگڑتہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ اُس کے کہنے میں نہ آجائیں۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دوسری تعریف بیان کی قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَائِكُمُ الْاَوَّلٰیْنَ کہنے لگے رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ نہ یہ نہ سمجھو کہ کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یا اپنی پیدائش کو اپنے آباء اجداد تک ہی محدود نہ سمجھو بلکہ تمہارا ایک حقیقی خالق بھی ہے جس نے تمہیں بھی اور تمہارے باب دادوں کو بھی پیدا کیا۔ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ہر طرح کا سامان زیست دیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ شاید کہ فرعون کے دماغ پر چوٹ آگئے۔ وہ خود الہ کہلاتا تھا اور کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اُس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی طرف دلائی کہ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو جب تم نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو تم کیسے الہ ہو سکتے ہو۔ الہ اور رب العالمین تو وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کا فرعون کو کوئی جواب نہ آیا تو اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کیسے کہنے لگا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمْ الَّذِیْ اُرْسِلَ اَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ بیشک تمہارا یہ

پیغام لانے والا جو تمھاری طرف بھیجا گیا ہے (یعنی موسیٰ علیہ السلام) یہ البتہ دیوانہ ہے
یہ تو سچی بہکی باتیں کرتا ہے۔ نہ صرف ہمیں کو کتاب ہے بلکہ ہمارے آباؤ اجداد
کی خبر بھی لیتا ہے۔ اس نے ہماری حکومت اور شان و شوکت کی کچھ پرواہ نہیں
کھی، اور نہ ہی مجھے اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو پاگلوں والی باتیں کرتا ہے
اس کی بات کو بچیدگی سے نہ لینا۔

مگر موسیٰ علیہ السلام بات کو چھوڑنے والے نہ تھے۔ انہوں نے تیسری دلیل
پیش کر کہ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَسُبْحَانَ
رَبِّ الْعَالَمِينَ تو وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان کے درمیان ہر چیز کا پروردگار
ہے۔ شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک اسی
کی بادشاہی ہے۔ فرمایا تمھاری سلطنت تو ایک محدود علاقے پر مشتمل ہے جس
کے باہر تمھارا حکم نہیں چلتا بلکہ کسی دوسرے بادشاہ کا سکھ جاتا ہے، مگر پروردگار عالم
وہ ہے جس کی بادشاہت کا کوئی کنارہ نہیں۔ اُس کا تسلط پوری زمین پر بھی دیا
ہی ہے جیسا آسمانوں پر۔ اُس کا تسلط سمندروں پر بھی ہے اور قضاؤں پر بھی۔ وہ
پاٹروں کا بھی خدا ہے اور صحراؤں کا بھی۔ اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے اور کوئی چیز
اُس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو ان صغانت
کامالک بے اٹ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر تمہیں کچھ عقل ہے۔ تو
اب بھی سمجھ جاؤ اور اسی وحد لا شریک پر ایمان لے آؤ جو ہر چیز کا خالق مالک
اور پرورش کنندہ ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک
بات کہتے جاتے تھے اور خدا کی قدرت پر دلائل دیتے تھے مگر فرعون اپنے حواریوں
کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کہنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ آپ کے
دلائل سے متاثر نہ ہو جائیں۔

بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت کو چیلنج کیا اور بتایا کہ تمہیں
ایک محدود خطے میں تسلط حاصل ہے تو وہ اس کا کوئی جواب تو نہ دے سکا۔

ابنہ غصے میں آکر موسیٰ علیہ السلام کو دہکی دی قال لَیِّن اَتَّخَذْتُ الْهَیْئَ
 غَیْرَیْ کُنْ رَکَّابًا اے موسیٰ! اگر تو نے میرے سوا کسی دوست کو معبود تسلیم
 کیا۔ لَا جُعَلَ لَكَ مِنَ الْمَاجُونِ تَزِیْنٌ تو میں تجھے قید میں ڈالے ہوں
 لوگوں میں سے بنا دوں گا یعنی میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا۔ کہنے
 لگا ملک مصر میں تو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تو نے کسی دوسرے
 کو معبود مانا تو یاد رکھنا میں تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہوں۔ پھر بیشک اپنے رب
 کو میرے مقابلے پر لے آنا۔

معجزات کا
 اندازہ

موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی تھے، وہ ایسی دہکیوں سے کہاں مرعوب
 ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو منوانے کے لیے پہلے انہوں نے عقلی
 دلائل پیش کیے جن کا فرعون پر اثر نہ ہوا۔ لہذا اب انہوں نے اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے عطا کردہ معجزات پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فرعون کی
 آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ تم عقلی دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار
 نہیں۔ قَالَ اَوْ كَوْجُتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ اگر میں تیرے پاس کوئی واضح
 چیز یا نشانی لے آؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے نظریہ قاذر ہو گے اور میری صداقت
 اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرو گے؟ قَالَ فَاتِّبِعْ اِنْ كُنْتَ
 مِنَ الصّٰدِقِیْنَ فرعون نے فوراً کہا، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی نشانی
 لا کر پیش کرو۔ پتہ چل جائے گا تم اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہو۔
 موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشانیاں پیش کرنے والے تھے۔ لہذا انہوں
 نے اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیا، اور پہلی نشانی کے طور پر قَالَ لَقَدْ اٰتٰیْکَ
 اٰیٰتِیْ لَآ تَکْفُرُ بِہَا اے آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ معجزانہ لاشی ہوئی تھی جسے آپ نے
 زمین پر ڈال دیا فَادَّٰہِیْ ثَعْبَانَ مُّبِیْنٍ پس آپ نے وہ ایک بڑا اڑتی
 بن گئی جسے دیکھ کر فرعون کے ادا سان بھی خطا ہو گئے۔ تمام درباری خوفزدہ ہو
 گئے۔ آخر ان دن تھے، ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر دنگ رہ گئے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی وَنَزَعَ يَدَهُ آتِیَ
 اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر باہر نکالا فَإِذَا رَهِیَ بَیْضًا مِّنَ اللَّیْظِ
 تو وہ ایسا ہلکے دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ آپ کے دست مبارک
 میں سورج جیسی چمک آگئی تھی۔ _____ اور یہ کوئی ایسی
 سفیدی نہیں تھی۔ جیسی کہ برص کے مریض کی ہوتی ہے مِنَ غَیْرِ سُوٍّ
 (طہ ۲۲) اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ
 طور پر سفید اور چمکدار بنا دیا تھا۔ مگر فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور اس نے ان معجزات
 کو سحر پر محمول کیا۔ اس بات کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے

قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ③ يُرِيدُ
 أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ④ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ⑤
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ⑥
 يَا تَوَكُّ بِكُلِّ شَعِيرٍ عَلِيمٍ ⑦ فَجُمِعَ الشَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ
 يَوْمٍ مَعْلُومٍ ⑧ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ⑨
 لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُ الشَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ⑩
 فَلَمَّا جَاءَ الشَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَمَّا لَاجِرًا
 مِنْكُمْ نَخْنُ الْغَالِبِينَ ⑪ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ
 الْمُتَرَبِّينَ ⑫ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ
 مُلْقُونَ ⑬ فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا
 بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ⑭ فَالْقَى مُوسَى
 عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ⑮ فَالْقَى
 الشَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ⑯ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑰
 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ⑱ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ
 أَنْ أَدْنَا لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ⑲ لَا تَقِطْعَنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ
 خِلَافٍ وَلَا وَصَلَبَتْكُمْ أَعْيُنُكُمْ ⑳ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى

رَبَّنَا مُنْقِلِبُونَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيَاَنَا
اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

۱۰۵۲۰

ترجمہ: اے خدا! فرعون نے اپنے سرداروں سے جو اُس کے ارد گرد
تھے کہ بیشک یہ شخص البتہ جادوگر ہے علم والا ﴿۴۳﴾ یہ چاہتا
ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے اپنے جادو
کے زور سے۔ پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ﴿۴۵﴾ کہا انہوں
نے بہت دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دے
مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والے ﴿۴۶﴾ تاکہ وہ لائیں تمہارے
پس یہ قسم کا علم دار جادوگر ﴿۴۷﴾ پس اکٹھے کئے گئے جادوگر
ایک معلوم دن کے واسطے پر ﴿۴۸﴾ اور کہا گیا لوگوں کو کہ
تم بھی اکٹھے ہو جادو ﴿۴۹﴾ شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں
کی تاکہ وہ غالب رہیں ﴿۵۰﴾ پس جب آئے جادوگر تو انہوں
نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہو گا؟ اگر
ہم غالب آگئے ﴿۵۱﴾ کہا فرعون نے، ہاں (بدلہ ہو گا)

اور بیشک تم اُس وقت میرے مقتدرین میں ہو گے ﴿۵۲﴾
کہا اُن جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ ڈالو جو کچھ
تم ڈالنے والے ہو ﴿۵۳﴾ تو انہوں نے ڈال دیں رسیاں اور
لاٹھیاں اور کئے گئے، فرعون کی عزت و اقبال کی قسم،
بیشک ہم غالب ہوں گے ﴿۵۴﴾ پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی لاٹھی کو۔ پس اچانک وہ نکلتی تھی اُس چیز کو جو اُن لوگوں
نے بنایا تھا ﴿۵۵﴾ پس گر پڑے جادوگر سجدے میں ﴿۵۶﴾ کئے

لگے ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر (۳۷) وہی جو موسیٰ
اور ہارون علیہما السلام کو پروردگار ہے (۳۸) کہ فرعون نے
کیا تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں
اجازت دوں یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو
سکھایا ہے۔ پس عنقریب تم جان لو گے کہ میں کانٹوں کا تمہارا
ہاتھ اور پاؤں لٹے سیدھے اور لٹکاؤں کا تم سب کو سولی پر (۳۹)
وہ کہنے لگے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ بیشک ہم اپنے پروردگار
کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں (۴۰) اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں
کہ بخشش سے بھاگا ہوا پروردگار ہماری غلطیاں۔ اس وجہ
سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے والے ہیں (۴۱)

رہنمائی

گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے
فرعون کے دربار میں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ یہ رب العالمین کی طرف بھیجے
تو اُس نے منکرانہ انداز میں سوال کیا کہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اس کے
جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کیں اور اُس کی پہچان کی نشانیاں
بتلائیں کہ رب العالمین وہ ہے جو ارض و سما کا پرورش کنندہ ہے اور جس نے تمہیں زمین پر
آباد و آباد کو بھی پیدا کیا ہے۔ مشرق و مغرب کی تمام اشیاء بھی اُسی کے قبضہ قدرت میں
ہیں۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھکی دیا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی دوست کو
الائیمہ کیا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کوئی کھلی نشانی
پیش کروں تو کیا تم پھر بھی اپنی قبیح حرکت سے باز نہیں آؤ گے؟ فرعون نے کہنے لگا۔ دیکھو
تم کون سی نشانی پیش کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں پیش کیں۔ اپنی عصی
کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا اثر دھابن گئی جسے دیکھ کر سب درباری مع فرعون خود وہ

ہو گئے۔ آپ نے دوسری نشانی یہ پیش کی کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر نہ لے تو وہ سورج کی طرح چمکنا نظر آنے لگا۔ یہ واضح نشانیاں دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری سمجھ گئے کہ یہ شخص سچا ہے مگر اپنے ظلم و تعدی کی بنا پر انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

فرعون کا
درباروں
سے مشورہ

فرعون کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کے حواری درباری کیسے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے معترف نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اُس نے اُن کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور قَالَ لِلْمَلِكِ حَوْلَةٌ اِنْ هَذَا لَسِحْرٌ عَلَيْنَا اور اپنے ارد گرد کے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ (موسیٰ علیہ السلام) تو ٹیپھا لکھ جادوگر ہے۔ فرعون کی یہ اقرار پر دازی کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ کافروں، مشرکوں اور جباروں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ انبیاء علیہم السلام کے پیش کردہ معجزات سے لاجواب ہونباتے ہیں تو پھر اسے جادو کہہ کر ہی رد کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی حکم استعمال کیا اور اپنے صاحبین سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ نشانیاں بہت بڑا جادو ہے۔ يُرِيدُ اَنْ يَخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ لِيُحْدِثَ فِيكُمْ شَيْئًا اور اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے گا اور تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اِنْ حَالَاتْ فِيكُمْ ذَا نَارٍ مِّنْ سَمَوَاتٍ تَبَدَّلَ مَقْعُكُمْ فَاَنْتُمْ فِيهَا كَالْغَنَمِ غَيْرِ مُفَعَّلٍ بِكُمْ لَكُمْ فِي هَٰذَا حَقٌّ يَّوْمَ الْقِيَامِ۔ انہیں سلطنت کی کوئی خواہش نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی زمین پر اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اصلاح میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ یعنی عقیدے کی درستگی اور امن و امان کا قیام۔ اللہ کے ہر نبی نے انہی دو چیزوں کو اپنی تبلیغ کا غرض بنوایا۔ مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا يَقُولُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ دِينٍ عَصِیۃ

(ہود - ۸۴) اے میری قوم کے لوگو! خداوت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نیز عام اصلاح کے متعلق فرمایا اِنْ اُرِيدُ الْاَرْضَ لَاصْلَاحَ مَا اسْتَضَاطَّتْ (ہود - ۱۸) میں تو حسب استطاعت تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ زمین کو کھڑکھڑا کر اور فتنہ و فساد سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ میں کسی کا مال و دولت یا حکومت و اقتدار نہیں چاہتا چاہتا ہوں بلکہ خدا کی زمین پر خدا کے حکم سے اصلاح چاہتا ہوں۔

جادو کے
ذریعے سے

فرعون کے درباریوں نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگے کہ اس معاملہ میں جلد بازی سے کام نہیں لینا بلکہ اس معاملے کو حکمت کے ساتھ سنبھالنا چاہیے قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاذُ كُنْزِكُمْ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بہت سے دیں یعنی ان کے خلاف کوئی فوری کارروائی نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا معاملہ ہی بگڑ جائے۔ لہذا احسن طریقہ یہ ہے وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ آپ مختلف شہروں میں رجاؤ گروں کو بھیج کر انہیں بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں آدمی بھج کر مابہر رجاؤ گروں کی خدمت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وہی کر سکیں گے تمہارے بھیجے ہوئے ایچی یا تو لوگ دَجَلٌ سَحَابٌ عَلَيْهِمْ تَارَةٌ پس بڑے بڑے علم و رجاؤ گروں کے آئیں گے۔ سحر و جادو کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ عالم فاضل جادوگر آجائیں گے۔ فرعون نے اپنے درباریوں کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے عمال مختلف شہروں میں دوڑا دیے جو مہر ترین جادو گروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِحِطَّةٍ يَوْمَ مَعَهُمْ چنانچہ ایک معلوم دن کے وعدے پر جادوگر اکٹھے ہو گئے جادو گروں کے اجتماع کا ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ فلاں دن تمام کے تمام جادوگر فلاں جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنے واسطے دن جادو گروں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس دن بہت سے لوگ جہنم منانے کے

اِنْ اَجْرِيْكَ اِلَّا عَلٰی رِبِّ الْعٰلَمِيْنَ (الشعرا: ۵۱) اے لوگو! میں دعوتِ حق کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کیونکہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ میں اسی کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوں اور وہ مجھے اس کا صلہ بھی عطا کرے گا۔ ہر نبی نے یہ کہا کہ میری فرستائے ہوئی بات ہے اَبْلَغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّيْ وَاصْحٰحُ كَلِمَةِ (الاعراف: ۱۲۲) اپنے پروردگار کا سچا تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے، لہذا میری بات کی طرف توجہ کرو۔

جادو کا نقشہ

جادو گہری بڑا رذیل قسمہ کا فن ہے۔ مولانا شاد اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جادو کفر اور شرک پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے کہ جو وہ آدمی جادو سیکھتے تھے وہ لوگوں پر واضح کرتے تھے اِنَّمَا خَلَقْتُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ (البقرہ: ۱۰۲) کہ تم تو آزمائش میں مبتلا ہیں محکمہ جادو کر کے تم کفر نہ کرو۔ جادو میں ایسا کام نہ کرنا چڑھتا ہے اور ایسی حرکات و سکنات اور اعمال کرنا پڑتے ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ درجے کا جادو کفر اور شرک کا منہ نکب ہو گا۔ البتہ جادو کا کہ از کہ درجہ بھی بدعت کے ارتکاب سے کہ نہیں ہے اور اس میں بھی فسق و فجور اور گناہ پایا جاتا ہے۔ جادو کا شعبہ غیر نافع یا مرنہ علم میں شمار کیا گیا ہے یہ دنیا میں کوئی حاکم مفید ہو سکتا ہے مگر آخرت کے اعتبار سے سخت نفع ہے اور انسان کو جہنم رسید کر کے چھوڑتا ہے۔

سجود کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم کرنے کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ بھی سحر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں بھی جادو گروں کی ترس رذیل حرکتیں کرنا پڑتی ہیں۔ کہیں مردوں کا گوشت، ہڈیاں یا بال حاصل کرنا پڑتے ہیں، کہیں زندہ انسانوں کو قتل کر کے اُن کا خون حاصل کیا جاتا ہے کہیں قبرستان کی مٹی یا رکھن حاصل کی جاتی ہے۔ یہ سب شیطانی حرکات ہوتی ہیں

جو محض دنیا کی کمائی کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حَدِّ السَّاحِرِ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، باروگرہ جو جادو کے ذریعے لوگوں کی جانیں تلف کرتا ہے۔ اس کی سزا شترائے موت ہے۔ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دو اور اگر سحر کی وجہ سے کوئی جان تو ضائع نہیں ہوئی بلکہ ترقی نقصان ہو جائے تو حاکمِ حد سے کی نصیحت کے اعتبار سے قید و بند کی سزا بھی نہ سکتا ہے۔ بہر حال جادوگری، ٹوٹے ٹوٹے تعویذ گندے جن کے ذریعے مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا جائے، ہر طرح حرام۔ اور شدید گناہ کا کام ہے۔

انعام و اکرام
کا وعدہ

بات یہ ہو رہی تھی کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کچھ معاوضہ بھی ملے گا یا نہیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا۔ قَالَ نَعَمْ ہاں تمہیں نہ صرف معقول معاوضہ ملے گا بلکہ وَإِنِّي كَرُمٌ اِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم میرے قریبوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ہو گئے مجلس شوریٰ کے ممبرین جاؤ گے یا تمہیں فلاں خطاب مل جائے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

یاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس دور میں نچو میوں، ساحروں اور کاہنوں کو بھی وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کے دور میں بڑے بڑے سائنس دان، ڈاکٹروں، انجینیئروں اور سائنس دانوں کو حاصل ہے۔ آج کے زمانے میں ہر کام کی یکمیں باہرین ہی ملکی سطح پر ہلتے اور ان پر عملدرآمد کرتے ہیں۔ اسی طرح فرعونی دور میں یہ کام بڑے بڑے ساحروں سے لیا جاتا تھا۔ وہ اپنے جادو کے زور پر جس چیز کی نشاندہی کر دیتے تھے، حکومتی سطح پر اسی کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ آج حکومت کے موجودہ مشیر ٹی بی ٹی بی مراعات حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں جادوگروں کی چاندنی تھی۔

جادوگر
سب کا تپ

جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء نے فرعون، تمام جادوگر اور عام لوگ جمع ہو گئے تو مقابلے کی تیاری شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے

تو بادو گدگروں کے سامنے نصیحت کی اور فرمایا **وَيُكَلِّمُكَ لَا تَقْعُدُ وَعَلَى**
اللَّهِ كَذِبًا (طہ ۷۱) تفت زو بدکت ہو، خدا تعالیٰ پر افسردہ نہ بنو، جاو
 جیسا غلط کام کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو اور اس سے باز آ جاؤ۔ اس
 نصیحت آنور بات سے بادو گدگروں کے دل بل گئے مگر فرعون کے خون سے
 انہوں نے سقا ہر کا چیلنج دے دیا۔ چنانچہ **قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمُ مَا**
أَنْتُمْ مَلِكُونَ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے
 فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو یعنی جادو کا جو کتبہ تم دکھانا چاہتے ہو۔
 اُس میں پہل کر دو اور اس عام مجمع کے سامنے اپنی کارکردگی ظاہر کرو **فَأَتَوْا**
حَبَا لَهُمْ وَبَعْضُهُمْ پس ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لاطیاں
 جادو گدگروں نے اپنا بہترین کرتب پیش کیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے۔ **وَ**
جَاءُوا بِمُحَدِّ عَظِيمٍ (آیت ۱۱۶) کہ جادو گدگروں نے بہت بڑا جادو دے
 تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ملک بھر سے پندرہ سو جادو گدگروں اکٹھے کئے گئے
 اپنا کرتب پیش کر کے جادو گدگروں نے نعرہ **وَقَالُوا بَعْدَ فِرْعَوْنَ**
 کہتے ہوئے، "فرعون کی جتنے گویا انہوں نے زبانی طور پر موعوب کرنے کے لیے
 فرعون کی فتح مندی کا نعرہ بھی بلند کیا۔ اسی قسم کا نعرہ میدان احد میں ابو سفیان نے
 بھی لگایا تھا۔ جب مسلمانوں کو فتنی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ابو سفیان نے
 پیارے گھڑے ہو کر کہا **أَعْلُ هُمُ الْبَلُ** یعنی ہبل بت کی جیسے اس کے جواب میں حضور علیہ
 نے نعرہ **يَا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ** یعنی اللہ تعالیٰ ہی بلند و بڑا ہے۔

اس مقام پر یہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ جادو گدگروں کی طرف سے رسیاں
 اور لاطیاں پھینکنے کے بعد کیا ہوا۔ البتہ سورۃ طہ میں موجود ہے کہ جب
 جادو گدگروں نے اپنی رسیاں اور لاطیاں پھینکیں **يُخْسِلُ** اکیس
سُحُورُهُمْ انہما تسعی (آیت ۶۶) تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں
 ایسا آیا گویا کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ وہ رسیاں اور لاطیاں پھینک
 پھینکے سانپ بن کر دوڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس شعبہ بازی پر بادو گدگروں

نے فرعون کی قسم اٹھا کر کہا اِنَّا لَنَجْعَلُ الْغَسَبِيْنَ رِجَالًا مِّنْ جِوَارِبٍ
گئے۔ انہوں نے اپنے فن کی بختیگی کی بنا پر اپنی کامیابی کو پیشی دے دیا۔

موسیٰ کی طرف
سے جواب

جادوگروں کا کرتب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی قدرے خوف
پیدا ہوا کہ ممکن ہے یہ لوگ جادو اور معجزے میں قریق نہ کر سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ
نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا نَخَفُ لَكَ كُنُتَ
اِنَّ عَلٰی رُطْبَہ - ۱ - کہ ڈرو نہیں، بیشک تم ہی غالب ہو گے۔
خدا تعالیٰ تمہیں ملندی عطا فرمائے گا۔ اب پرے میدان کی نظریں موسیٰ علیہ السلام
کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ وہ جادوگروں کے کرتب کا جواب کس طرح دیتے
ہیں۔ فَاَلْقٰی مُوسٰی عَصَاهُ پس موسیٰ علیہ السلام نے بی چنی لاکٹھی
پیشاب دی جو نہی وہ زمین پر پڑی تو وہ بیٹ تباہ اثر دہی نظر آئے گئے۔ فَاَذٰ
هٰی تَلَقَّتْ مَا يَافِ كُوْنٍ پس ایسا اس وقت ہوا کہ جو چھپا ہوا گدروں
نے بنایا تھا۔ اُن کے جانے ہوئے چوڑے چھوڑے سانپ موسیٰ علیہ السلام
کا تباہ اثر دھکا کھا گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ خوفزدہ ہو کر رہ گئے تھے حتیٰ کہ فرعون
کو پیشاب بھی خطا ہو گیا۔ اور اس طرح جادوگروں کا بنایا ہوا سار کھیل بکھڑ گیا اور
وہ مغلوب ہو گئے۔

جادوگروں پر
ایمان لانا

جب جادوگروں نے یہ ماجرا دیکھ کر فَاَلْقٰی اِسْمٰہٰتُ سَجِدَیْنِ
تو وہ سب سجدہ میں گر پڑے اور انہوں نے اقرار کیا فَاَلْقٰی اِسْمٰہٰتُ سَجِدَیْنِ
اَلْعٰلَمِیْنَ گئے تھے ہم رب الغیبین پر ایمان لائے۔ وہ پروردگار
ہے رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو
بھی پروردگار ہے۔ جادوگر سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام
اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کو ہر ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا ہے۔ یہ
کسی انسانی بس کا ہر نہ نہیں۔ لہذا اس کو مقابلہ ناممکن ہے۔ ہر حال جادوگروں
میں بہت ہی نہ رہی کہ اس معجزے کے مقابلہ میں کوئی دوسرا جادو لاسکتے۔

جب بادگر ایمان لے آئے تو فرعون سخت ٹپٹا یا اور اب وہ جا رہا ہے
 کو خطاب کر کے کہے کہ — فَاِنْ اَمَدْتُمْ كَذِبًا اَنْ اَذِيَكُمْ
 کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میری نعمت
 ہو اور تمہاری زندگی میرے رحم و کرم پر ہے۔ تم کیسے ایمان لے آئے ہو۔ کہتے
 تھے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ وَاَرْسَلْنَا سِبْ اِيَّاهِ اَنْ اَذِيَكُمْ
الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّجْرَ وَاَرْسَلْنَا مِوَسٰی عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَارًا بِرَاٰیِنِ تَحَارًا اس نے
 بادگر پہنچے ہیں نے تمہیں سارا جادو سکھایا ہے۔ یہ جو کچھ جو سب تمہاری نعمت
 سے ہوا ہے فَلَسَوْفَ نَعْلَمُ پس نظریہ تمہیں پہنچا دے گا
 کہ میں تم سب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ يَا رُكُودَا اِلَّا قِطْعَنًا
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ میں تم سے ہاتھ پاؤں لے
 رہا ہوں کہ دوں گا جیسا کہ ڈاکوؤں کو سزا دی جاتی ہے وَلَا تُصَلِّبُكُمْ
جَمْعِيْنَ اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ایسی سخت سزا دوں گا۔

ایمان پر
استقامت

اسے جواب میں جادو گروں نے کہ فَاَلَا نَضِلُّكَ كَافًا ڈر نہیں۔ اب ہم
 خوف کی مدد سے نکل چکے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو لوگ کفر
 میں شدید تھے جب ان میں تغیر آیا تو وہ ایمان میں بھی درجہ کمال تک پہنچے اور اللہ
 کے تقرب میں شامل ہو گئے۔ فرعون تو انہیں اپنا مقرب بنا چاہتا تھا۔ تَحَرُّ
اِسْ كِيْ بَجَائِے اللّٰہِ انہیں اپنا مقرب بنایا۔ کہنے کے اِنَّا اَطِ
رَبَّنَا مُنْصَلِبُوْنَ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر بنائے
 ہوئے ہیں۔ ابھی تمہارے ہاتھوں شہادت کا جام پی لیں یا کچھ دیر کے بعد علی وش
 سے ہم کنا رہوں۔ ہم ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جائیں گے انہوں
 نے یہ بھی کہا۔ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يُّعْزِلَنَا رَبَّنَا خَصِيْنًا ہمیں یہ
 ہے کہ ہمارے پروردگار ہماری سابقہ غلطیوں کو معاف فرم دے گا۔ اَنْ كُنْ
وَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی ہے اور اپنی جان کی پیوند کیے بغیر
ایمان پر ثابت قدم ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت
کے یقین ہو گیا ہے۔ سورہ طہ میں ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے صاف
صاف کہہ دیا کہ ہم پر ہایت واضح ہو چکی ہے اور ہم اس پر شک نہیں کریں گے
کہے فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذَا الْحَيٰوَةُ
الدُّنْيَا (آیت ۷۲)۔ نوح جو چاہتا ہے فیصلہ کرے۔ تیرا فیصلہ تو اسی دنیا
تک محدود ہو گا، تو زیادہ سے زیادہ ہماری یہ نعمانی دنیا کی ہی قدر کر سکتا ہے
نوح جو چاہتا ہے کرے، اب ہم ایمان کو سوا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اس کے بعد کا واقعہ قرآن نے بیان نہیں کیا کہ فرعون نے جادوگروں کے
ساتھ تہذیبی الحقیقت کیا سلوک کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون مسرت آدمی تھا،
اس نے اپنے فیصلے پر سرور غلہ کر لیا ہو گا اور جادوگروں کو یقیناً نذر دی ہو گی۔
اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہما السلام چالیس سال تک نہریں مقیم رہے اور
وقت فوق خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، ساتھ ساتھ فرعونوں کے
منظالم بھی برداشت کرتے رہے جیسا کہ سورۃ الشعراء میں تفصیل کے ساتھ
ذکر ہو چکا ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾
فَارْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ
لَشُرُومَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۵۵﴾
وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَخْرَجْنَاهُم بِآيَاتِنَا مِنْ جَنَّتِ وَ
عُيُونٍ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾

ترجمہ :- اور ہم نے وحی انزل کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ
رات کے وقت میرے بندوں کو بے کراں کر دے۔ جادو بٹک
تھارہ بیچا کیا جائے گا ﴿۵۲﴾ پھر ہمیں فرعون نے مختلف شہروں
میں اکٹھا کرنے والوں کو ﴿۵۳﴾ یا فرعون نے بٹک بٹک کر
ایک جماعت بنے بہت عسکری ﴿۵۴﴾ اور بٹک یہ ہیں
بہت عسکری دلائے ہیں ﴿۵۵﴾ اور بے شک ہم ان سے
نکال دیتے ہیں یہ ہم سب مسلح ہیں ﴿۵۶﴾ پس تھارہ ہم نے
ان فرعونوں کو باغوں اور چشموں سے ﴿۵۷﴾ اور غنائوں اور
عمدہ مکانوں سے ﴿۵۸﴾ اسی طرح، اور وارث بنایا ہم نے
ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو ﴿۵۹﴾

رہنمائی
جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ حق کا آغاز کیا تو فرعون نے آپ پر جادوگری کا
الزام لگایا اور آپ سے مقابلہ کے لیے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ فرعون نے

کے قومی نیٹ کے دن سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو سکے۔ جہاں جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنا تھا۔ جادو گروں نے پہل کی اور کچھ رسیاں اور لاطین زمین پر پھینکیں جو درڑتے ہوئے سانپ نظر آتے تھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لامتناہی پھینکی تو وہ بہت بڑا اثر دیا جن گئی اور جادو گروں کے تمام سانپوں کو نکل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادو گروں ایمان لے آئے مگر فرعون اور اس کے حواری اپنی ضد پر اڑے رہے۔ فرعون نے جادو گروں کے ایمان لانے کا بھی بہت بڑا مٹایا اور ان کو سخت سزا دینے کی دھمکی بھی دی، مگر ان کو اللہ نے ایمان پر استقامت بخشی اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہیں اب کچھ خوف نہیں ہے اور وہ اپنے پیر و گھر کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔

اس واقعہ کے بعد تقریباً چالیس سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر میں مقیم رہ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور فرعون کو درس توہید دیتے رہے آپ اس سے اسرائیلیوں کی آزادی کا مطالبہ بھی کرتے رہے تاکہ وہ اپنے اصل وطن شام و فلسطین جا سکیں مگر فرعون نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے کی بجائے اسرائیلیوں کو مزید تعظیمن دینا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی **قَالُوا اَوْزِنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا بِالْاَعْرَافِ ۝۱۲۹** کہ آپ کی مین سے واپسی سے پہلے بھی ہم تطیف میں مبتلا تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے مصائب میں کمی نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم صبر کرو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ زمین کا وارث بناتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف - ۱۲۸) اور آخری کامیابی متقین ہی کے حصے میں آتی ہے۔ سورۃ یونس میں اس ضمن کو مزید دردناک انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون بنی لوگ بنی اسرائیلیوں کو کھلے بندوں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مصر ہی میں اپنے گھروں میں رہو وَاجْعَلُوا

يُؤْتِكُمْ قَبْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۝ ۱۷۰ اپنے گھروں میں
 قبلہ رخ نماز ادا کرتے رہو۔ اس دوران فرعون بنی اسرائیلیوں کو قتل کرتے رہے
 ان کے سخت مشقت کے ہمراہیئے تھے اور وہ بچے غلام کی پتی میں پستے
 تھے۔ بعض اوقات جب فرعونوں پر غلامی یا کوئی دوسری مذہبیست آتی تو وہ
 موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست بھی کرتے اور ساتھ وعدہ بھی کرتے کہ
 اگر یہ تکلیف دور ہوگی تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو
 آزاد بھی کر دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ تکلیف دور کر دیا تو وہ
 اپنے غم کو توڑ دیتے یہ سارے واقعات سورۃ یونس میں مذکور ہیں۔

بنی اسرائیل
 کا خروج

اس مقام پر ان درمیانی واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جاہلو گروں کے
 مقابلہ کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے نعرے غرور اور فرعونوں کی جلالت
 کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشادِ باری وَإِذْ كُنَّا لَمُوسَىٰ
 اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اَنْتَ اَسْمِعْ بِعِبَادِيْكَ
 میرے بندوں کو کہ انہیں اتوں رستا نکل جاؤ۔ اسری رات کے سفر کو کہتے
 ہیں جیسا کہ واقعہ حجاز بھی بیان کیا گیا ہے سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ
لِعِبَادِهِ رات بنی اسرائیل۔ اے پاک رب وہ خدا تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات کے وقت
 لے گیا۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت سفر کرنے کا حکم دیا گیا۔

بنی اسرائیل کے خروج کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ بنی اسرائیل ہر سال شہر
 سے باہر کھلے میدان میں چند دن کے لیے کوئی تقریب منایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ
 بھی جب وہ دن قریب آئے تو انہوں نے جشن منانے کی تباہی شریعت کی۔ قرآن
 پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریب کے موقع پر پینے کے لیے بعض قبیلوں
 سے تھمہ زکوٰۃ بھی سہارا لیے۔ مفسرین کا یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے
 لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ دوران سفر استعمال کے لیے خوراک کا مختصر ذخیرہ ہی مہراہ
 لے لیں۔ اور کسی وبائی مرض کی وجہ سے قبیلوں کے گھروں میں کچھ نہ جو ان موت

بھی واقع ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ تر اُدھر خسرو ف ہو گئے۔ اُدھر
 بنی اسرائیل کو راتوں رات نکلنے کا حکم مل گیا۔ فرعون نے اس بات کا زیادہ
 نوٹس نہ لیا وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل ہر سال چند دن کے لیے جشن منانے کے
 لیے جابا ہی کرتے ہیں۔ بہر حال بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ رات کے وقت نکل چلو
 اور ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کر دیا گیا اِنَّكُمْ عَمُوْا ثَبُوْنَ کہ تمہارا بیچا
 کیا جائے گا، مگر گھبرا نا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔

فرعون کی
 منصوبہ بندی

بنی اسرائیل کے خروج کے تین دن بعد فرعون نے کو خیال آیا کہ اس مرتبہ
 سارے کے سارے بنی اسرائیلی میلے میں چلے گئے ہیں اور ان کا ایک فرد
 بھی پیچھے نہیں رہا، آخر کیا بات ہے؟ انہیں بنی اسرائیل کے فرار کا شبہ
 پیدا ہونے لگا چنانچہ فرعون نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر کے معلوم
 کیا جائے کہ وہ کہاں گئے ہیں فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
 حَشِيْرَتٍ پس بھیجا فرعون نے مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو۔
 منصوبہ یہ تھا کہ تمام فوجی جوان اور سرکردہ قبیلے اکٹھے ہو کر بنی اسرائیل کا تعاقب
 کریں۔ آجکل کی اصطلاح کے مطابق پورے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی
 گئی۔ تمام سرکاری ملازمین اور فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے انہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں
 پر حاضر ہو جانے کا حکم دیا گیا، رات سے تیز رفتار گنوار سواروں کے ذریعے فوجیوں
 سرکردہ عہدیداروں اور دیگر اہم لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس وقت منہ میں ایک ہزار بڑے
 بڑے شہر اور بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ سب میں آدمی بھیج کر شکر جمع کیا
 گیا۔ ان کو بنی اسرائیل کے تعاقب کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ ڈھاک
 بھی بندھائی گئی کہ اس منہم سے لھبانا نہیں اِنَّكُمْ لَمَوْلَاۤءُ كَثِيْرٌ ذَمٰ
 قَلِيْلٌ كُوْنِ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی جماعت ہے جسے ہم نے پکڑا ہے
 اور ہماری کثرت تعداد کے پیش نظر یہ ایک معمولی سا کام ہے۔ نیز اپنے لوگوں
 کو ابھارنے کے لیے یہ بھی کہا وَ اِنَّهُمْ لَفَاِظُوْنَ اَرْبٰشِك

بنی اسرائیل ہمیں غمزدہ دلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا رُفْنِ راتِ نکل
 بہا فرعون کے لیے نکلے کا باعث تھی، لہذا اُس نے اپنے حواریوں اور والیوں
 کو تعاقب پر آمادہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا وَمَا جَمِيعُ حِذْرُفْنٍ اور مثیب
 ہم سب ان سے غمزدہ محسوس کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی دفعہ
 بحثِ باطن ہو چکا تھا اور آپ نے ہر دفعہ فرعونوں کو جواب کیا حتیٰ کہ فرعون کے
 بندے بندے جاؤ گئے تھے آپ پر ایمان لایا تھا، لہذا فرعون پوری اسرائیلی قوم
 کو پستہ لیے خطرہ محسوس کرتا تھا کہ یہ کسی بھی وقت اس کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔
 مفسرین کہ یہ حِذْرُفْنٍ کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں۔ جیسا کہ جہاد
 کے معنی میں آتا ہے کہ ماضی پر تھے وقت بھی حِذْوًا حِذْرًا (النساء: ۷۴)
 اپنے ضروری ہتھیار اپنے پاس رکھ کر کہیں دشمن دورانِ غارتگری نہ کرے۔ اس
 لحاظ سے یہ معنی بھی درست ہے کیونکہ فرعون کی پوری فوج ہتھیار بند تھی تب
 کہ اسرائیلی قوم غیر مسلح اور بے سرد سامان تھی۔

فرعون کی
 طرف سے
 تعاقب

فرعونی لشکر کو جمع ہوتے ہوئے کسی دن گزر گئے اور اس اثنا میں بنی اسرائیل
 بحرِ قلزمہ کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعونوں کا بارہ تیرہ لاکھ کا لشکر اسرائیلیوں کے
 تعاقب میں چل پڑا۔ اسی وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاَخْرَجْنَاهُم
مِّنْ جَدَّتِ وَعُيُوبٍ ہم نے نکالا ان کو باغات اور چشموں سے
 مصر بڑا سرسبز ملک تھی اس میں ذریعہ اور نہریں بنی ہوئی تھیں۔ دریائے نیل کا
 سال بہتا تھا۔ زمین سیراب ہوتی تھی جس سے فصل اور باغات پیدا ہوتے تھے
 اس لیے اس کو باغات اور چشموں کی سرزمین کہا گیا ہے کہ ہم نے قبیلوں کو
 ایسی جگہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے ڈھیم نرس اور چشمے، فصل سے
 بھر پور کھیت اور پھل سے لدے باغات کو چھوڑ کر اسرائیلیوں کے تعاقب
 میں چل پھڑے ہوئے وَكُنُوزٍ وَمَقَابِرَ گرنیم ہم نے انہیں خزانوں
 اور عمدہ مکانوں سے نکالا۔ ظاہر ہے کہ خوشحال ملک کے باشندوں کے پاس

مال و دولت اور خزانے بھی وافر ہوں گے اور ان کی رہائش گاہیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ جن میں ہر قسم کی آرام و آسائش ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسی جگہوں سے نکال کر بحرِ قلزم کی لہروں سے سپرد کر دیا اور پھر وہ لوٹ کر اپنے باغات اور گھروں میں واپس نہ آ سکے۔ فرمایا: كَذٰلِكَ ہم نے ان کو اسی طرح نکالا جس کا لفظ سورۃ ہود میں کھینچا گیا ہے لَقَدْ مَرَّ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْدَدَهُمْ الشَّارُ (آیت - ۹۸) کہ آگے آگے فرعون تھا اور اس کے پیچھے پیچھے سارا لشکر اور مالی درباری تھے فرمایا قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ فرعون آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اس کا سارا لشکر اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ جنہیں سے کہ وہ دوزخ میں پہنچ جائے گا۔

بنی اسرائیل کی کثیت
ورثانے میں

فرمایا ہم نے فرعونوں کو ان کے باغات، چشموں، خزانوں اور عہدہ ٹھکانوں سے نکالا وَ اَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآءَ ایل اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ مفسرین کے نزدیک یہ حصہ آیت اس لحاظ سے اشمال پیدا کرنے والا ہے کہ فرعونوں کی بحرِ قلزم میں غرقابی کے بعد بنی اسرائیل نو ان کی ملک کے وارث نہیں بنے مگر یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحرِ قلزم کو چھوڑ کر راستوں کے ذریعے چلے گئے تو پھر وہ واپس مصر نہیں آئے بلکہ آگے بڑھ گئے سینا پہنچ گئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ (المائدہ - ۲۶) چالیس سال تک وہیں بھٹکتے رہے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ارض مقدس میں واپسی کے لیے وہاں کے قابضین سے تباہ کاریں مگر انہوں نے پس و پیش کیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو۔ ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اسی دوران موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فوت ہو گئے۔ پھر نئی نسل آئی اور انہوں نے حضرت یوشع کی سرکردگی میں جہاد کیا اور ارض مقدس شام و فلسطین پر دوبارہ قابض ہو گیا۔

اس ضمن میں مفسر قرآن حضرت قنادی کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے بنی اسرائیل صحرائے سینا کی قبیہ کے بعد دوبارہ مصر گئے ہوں اور انہوں نے فرعونوں کی اہلاک پر قبضہ بھی کیا ہو جس کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ اس کا مادہ تیرا لاکھ کا لشکر بھی لقمہ اجل بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اسرائیلیوں کو واپس مصر بھیج دیا تھا تاکہ جا کر وہاں کا نظم سنبھال لیں کیونکہ فرعونوں کی اکثریت اور ان کے سرکردہ لوگ تو ختم ہو چکے تھے اور مصر میں نظم و نسق کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ مگر ان میں سے کوئی بھی روایت پایا۔ ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ بنی اسرائیل اُس وقت واپس مصر نہیں گئے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر پر دوبارہ اقتدار حاصل ہوا جو کہ بہت عرصہ بعد کی بات ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی فرعون کی طاقت کے بعد مصر پر قبیلوں کو ہی اقتدار حاصل رہا۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر دوبارہ آپ کے زیرِ نگیں آیا۔

انہی حالات میں مفسرین کرام اس آیت کا حل یہ پیش کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باغات، چشموں اور محلات و خزانوں کا وارث مصر میں نہیں بلکہ شام و فلسطین میں بنایا تھا۔ یہ سرزمین بھی بڑی زرخیز ہے جہاں دریا، نہریں اور چشمے جاری ہیں۔ اناج، پھل اور پھول ہوتے ہیں، لوگ خوشحال ہیں، خزانوں اور عمدہ رہائش گاہوں کے مالک ہیں۔ تو اس وراثت سے مراد ارضِ مقدس کی وراثت ہے نہ کہ مصر کی۔ چنانچہ سورۃ الدخان میں آتا ہے
 وَأَوْفَيْنَاهَا قَوْمًا الْآخِرِينَ (آیت - ۲۸) وہاں پر باغات، چشموں کھیتی باڑی اور محلات کا ذکر ہے کہ ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنایا۔ دوسروں میں اسرائیلیوں کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ تئیں انہیں ملکِ شام میں جا کر حاصل ہوئیں۔ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔

بڑے بڑے بادشاہ اور جبریل پیہا ہوئے۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا در آیا۔ مختلف اقوام سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد بخت نصر نے پھر ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اوانہوں نے سو سال تک غلامی کی زندگ بسر کی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں اس غلامی سے رہائی دلائی اور ان نعمتوں کا وارث بنایا جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس نصہ آیت کا یہی معنی راجح ہے۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ⑥ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ
 أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ⑦ قَالَ كَلَّا إِنْ مَعِيَ
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ⑧ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
 الْعَظِيمِ ⑨ وَازْلَفْنَا ثَمَّ الْأَخْرِينَ ⑩ وَأَجْبَيْنَا
 مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ⑪ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ ⑫
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑬
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑭

ترجمہ :- پھر پیچھے آئے وہ اُن کے سورج نکلنے کے وقت ⑥
 جب آئے ساتھ ہوئیں دونوں جماعتیں تو کہا موسیٰ علیہ السلام
 کے ساتھیوں نے بیشک ہم تو پکڑے گئے ⑦ کہ
 موسیٰ نے ہرگز نہیں بیشک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے
 وہ حضور محمد کو راہ بتائیگا ⑧ پھر وحی نازل کی ہم نے
 موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اردو اپنی لاشیٰ سمندر پر ہیں پھٹ
 گئے وہ ہیں ہم گئے ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی
 طرح ⑨ ہم نے آجہاں کے رہاں پر دوسروں کو ⑩
 اور حکمت ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھ

دلوں سب کو ⑤۵ پھر ہم نے پانی میں ڈل دیا دوسروں کو ⑤۶
 بیشک اس میں البتہ نشان ہے۔ اور ان میں سے اکثر
 ایمان لانے والے نہیں ہیں ⑤۷ اور بیشک تیرا پروردگار البتہ
 زبردست اور رحم کرنے والا ہے ⑤۸

رجحانیت

گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف
 قومی بھیجی کہ بنی قوم کو لے کر اتوں رات مصر سے نکل جائیں اور ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ فرعون کا
 لشکر آپ کا تعاقب کرے گا۔ حرب محکمہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے
 ہوئے۔ جیسا کہ پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل ہر ماں خاص دونوں میں اپنا
 قومی میدان کرتے تھے۔ حسب معمول اس سال بھی انہوں نے شہرے باہر جا کر جٹی منانے
 کا پروگرام بنایا اور اس سلسلے میں بعض نے قبضوں سے زیورات بھی مانے جو انہوں نے
 بخوشی دے دیے۔ پروگرام کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بمع قوم بنی اسرائیل مصر سے نکل
 گئے اور پھلتے پھٹتے بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ اب انہیں اپنے وطن ارض مقدسہ
 شام و فلسطین پہنچنا تھا مگر راستے میں بحر قلزم پڑتا تھا۔ اس دوران میں فرعونوں کو شک گزرا
 کہ بنی اسرائیلی کیوں بھاگ ہی نہ جائیں۔ چنانچہ فرعون نے بڑے لشکروں میں گھڑ سوار
 دوڑائے تاکہ وہ تمام چھ ذنیوں سے فوج کو اکٹھا کریں اور ساتھ ساتھ ملک کے سرکردہ
 آدمیوں کو بھی بلا لیں تاکہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر کے انہیں پکڑا جاسکے۔ اس حکم کی تعمیل
 میں دو تین دن گزر گئے۔ اتنے میں بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فرعون
 نے تمام جمع شدہ فوج اور دیگر سربراہان کو بلوایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قلیل سی جماعت
 ہمیں شک کرتی ہے اور اب وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ہمیں بہت غصہ دلا ہے۔
 لہذا ان کا تعاقب کر کے انہیں اپنی غلامی میں سہنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ سب فرعونوں نے
 اس تجویز کی حمایت کی اور وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل نکلے۔ اب آج کے درس میں واقعہ
 کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔

اِشْرَارُ وَاَسْتَ فَاتَّبَعُوا اَھْمُ مُشْرِفِیْنَ فَعَزَّوْا لَنْ سَوْنُ كَے نہلنے سے
 وقت ہی بنی اسرائیل کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے بنی اسرائیل کو
 کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے نکلے اُن کی کل تعداد تفسیری روایات کے مطابق بارہ تیر
 لاکھ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اُن میں سے ایک لاکھ تو صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں
 پر سوار تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق سیاہ رنگ کے گھوڑوں کی تعداد آٹھ لاکھ
 تھی۔ تاہم یہ روایات قابلِ اعتماد نہیں کیونکہ قرآن پاک یا کسی صحیح روایت میں ان کی
 تعداد نہیں بتائی گئی۔ بہر حال یہ شکر تعاقب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا
 فَلَمَّا نَآءِ الْجَمْعُ جَب دُفُوں جماعتوں نے ایک دوسری کر دی کہا قَالَ
 اَصْحٰبُ مُوسٰی اِنَّا لَمُحْذَرُکُمْ تُو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے
 کہ اب تو ہم پھڑپھڑے گئے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل مندر کے کنارے کھڑے
 تھے۔ مندر میں کود جانے کے لیے ان کے پاس کوئی کشتیاں بھی نہیں تھیں
 اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا تو اُن کی تشویش ایک فطری امر تھا۔ انہوں
 نے گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کی
 تعمیل میں مصر سے نکلے تھے۔ لہذا انہیں اللہ تعالیٰ کی اعانت پر مکمل بھروسہ رہتا
 چنانچہ انہوں نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے قَالَ كَلَّا فَرٰیَا فِرْعَوْنُ تَحٰیسُ ہرگز
 نقصان نہیں پہنچا سکا کیونکہ اِس مَعٰی رَجَب میرا رب میرے ساتھ
 ہے۔ ہم اسی کے حکم سے مصر سے نکلے ہیں۔ اسی کی مدد ہمارے شامل حال ہے
 سَيَفْدِیْکَ وہ ضرور مجھ کو راہ بتلائے گا۔ یعنی ہمارے بچاؤ کی کوئی سبیل پیدا
 کرے گا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا ہے ہجرت
 پر روانہ ہوتے وقت جب حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ
 نے غار ثور میں قیام فرمایا تو قریش مکہ آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے۔
 حتیٰ کہ اندر سے ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ نیچے جھک کر دیکھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو پا لیتے مگر انہیں ایسا کرنے کی توفیق نہ ملی۔ غار کے منہ پر مگر ٹی کا جالہ تھا اور وہ

سمجھ ہے تھے کہ اس غار کے اندر کسی شخص کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
 بہر حال اس نازک موقع پر حضرت ابو جبر صدیقؓ کی پیشانی بجا تھی۔ چونکہ دشمنوں نے
 بھی اپنے پروردگار کے حکم سے ہجرت کے لیے نکلے تھے، اس لیے انہیں
 بھی خدا تعالیٰ کی نصرت پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ آپؐ صدیق اکبرؓ کو ان الفاظ
 کے ساتھ تسلی دی لَا تَحْزَنْ اِنَّ اِلٰهَكَ مَعَنَا (التوبہ ۴۰) آپؐ خوف
 نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ہمیں دشمنوں سے بچانے کا۔
 وہاں آپؐ نے صدیق اکبرؓ کو شامل کسی کے متعہ صیغہ مَعَنَا فرمایا جب کہ
 آیت زیر درس میں موسیٰ علیہ السلام نے صیغہ وَاَمْرًا مَعِيَ استعمال کیا ہے مطلب
 یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میری وساطت سے پوری قوم کا حق
 ماضی ہے۔

اس پیشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی فَاَوْحَيْنَا اِلٰی
مُوسٰی اَنۡ يَّهْدِیْہٖ اِلَیۡہِمْ اِلَیۡہِمْ لٰی سُلٰکَیۡ لَیۡلَیۡ اور بھی ان کو نصرت
 کہ اپنی لائٹی کو مندر پر مار دے وہی متبرک لائٹی تھی جسے مغلیے کے میدان میں جھینڈ
 تھا تو یہ بہت بڑا اثر دھا بن گئی اور پھر اس نے باد و گردوں کے بنائے ہوئے تمام
 سانپوں کو نکل لیا۔ اب اس کو پانی پر مارنے کا حکم ہوا۔ جو بنی آپؐ کے پانی پر لائٹی ماری
فَاَنفَلَقَ تو پانی پھٹ گیا لائٹی مارنے کی جگہ کے اطراف میں پانی سمجھ نہ ہو کہ پیٹوں
 جیسے بڑے بڑے برف کے تودوں کے شکل میں کھڑا ہو گیا اور بقیہ میں چلنے
 کے لیے راستہ بن گیا۔ فَرٰیۡا فَاَنَّ کُلَّ فَرِیْقٍ کَا الطَّوْرِ الْعَظِیۡمِ
 پانی ہر حصہ بڑے بڑے پیٹوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بارہ
 قبیلے تھے اور مندر میں بارہ راستے بن گئے تاکہ ہر قبیلہ ایک ایک راستے پر چلتا
 ہوا مندر کو پہنچ کر لے۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ اُس اِست اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے
 ہی وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لائٹی ماریں

تران کی سنا اور ماننا چنانچہ سمندر راست بحیرہ قلاطم میں رہا۔ اس کی موجیں اردھر اور دھر
 سرگراتی رہیں کہ نامعلوم موسیٰ علیہ السلام کب اور کہہ سے آکر مجھے لاکھٹی مار دیں
 اور مجھے خبر ہی نہ ہو جس کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ جب آپ
 سمندر کے بائیں کنارے پر پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام نے
 پوچھا، اللہ کے نبی! آپ کو کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سمندر پر لاکھٹی
 مارنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر دیکھ کیا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی
 پر لاکھٹی مار کر کہا کہ مجھے چلنے کا راستہ ملے۔ پس اسی وقت پانی پھٹ گیا
 اور درمیان میں بارہ راستے صاف نظر آنے لگے۔ ہوا کو حکم ہوا کہ ان راستوں کو خشک
 کر کے چلنے کے قابل بنا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر بارہ راستوں کے درمیان
 طاق بھی بن گئے۔ جن کے ذریعے بارہ قابل ایک دوسرے کو دوران سفر
 دیکھ سکتے تھے۔

بائبل کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ ہلاؤ۔ جب آپ نے
 ایسا کیا تو ہوائے پانی کو دوسروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ درست نہیں ہے بلکہ لاکھٹی مارنے
 والا واقعہ درست ہے۔ بعض سرسید جیسے گمراہ لوگوں کی نام نہاد تحقیق یہ ہے
 کہ سمندر میں دو جزیرے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ دو جزیرے سمندر کا پانی کئی کئی
 میل تک خشکی پر پڑ جاتا تھا اور پھر واپس بھی چلا جاتا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ
 سمندر کا پانی بند کی حالت میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی
 اس کو پار کر گئے۔ پھر تیرب آیا تو فرعون نے لشکر غرق ہو گیا۔ یہ سب محض باتیں ہیں
 صحیح بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاکھٹی ماری تو پانی دوسروں
 میں تقسیم ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں جیسے برف کے ٹودوں کی شکل میں کھڑا ہو
 گیا اور درمیان میں بارہ راستے بن گئے۔ جن پر سے بنی اسرائیل گزر سکے۔

فرعونوں کی
 غصہ قابی

ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ لَقْنَا آلَ الْفَارِثِينَ پھر ہم نے پہنچا دیا
 وہاں پر دوسروں یعنی فرعونوں کو۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھی کہ

بنی اسرائیل مندر کے تیوں تیچ بنے ہوئے راستوں پر جا سکتے ہیں تو انہوں نے بھی پیچھے جانا چاہا۔ پہلے تو انہوں نے کچھ پس و پیش کیا مگر بعد ازاں روایات میں آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سیاد گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنا گھوڑا فرعون کے گھوڑے کے کمرے لگا دیا جسے دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی سمندر میں اتر گیا اور پھر اس کے پیچھے سارا لشکر اسی راستے پہلے نکلا۔ جب دوسرے کے ساتھ سمندر کے اندر پہنچ گئے تو اتنے میں بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے دوسرے کنارے پہنچ چکے تھے جب آخری اسرائیلی خشتی پر پہنچا تو عین اسی وقت آخری فرعون سمندر میں اتر رہا تھا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سمندر کا منجمد پانی پھر سے آپس میں مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا وَأَجْبَتْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا۔ ان میں سے فرد واحد بھی نہ بچا رہا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعون و ان کے ساتھ سمندر میں ڈبو کر مٹا کر دیا۔ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّاَسْءَلُ وَاَقُوْہُ میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے فرمانبردار کو محفوظ رکھتا ہے اور نافرمانوں کو نیرت و نابود کر دیتا ہے۔ فرمایا حَقِیْقَتٌ یَّرْبُہُ کہ اس قسم کی بیشمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود ممالک اِن اَلَّذِہُمْ مُّؤْمِنٰتِہِمْ لوگوں کی اکثریت ایمان سے خالی رہتی ہے۔ اُن پوری دنیا میں دیکھ لیں پانچ ارب کی آبادی میں سے غالب اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہے اور ایمان سے خالی ہے۔ ایک قلیل تعداد ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ باقی سب بے دین اور ٹمہ میں۔ فرمایا وَ اِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ بیشک تیرا پروردگار تعالیٰ بھی ہے اور از حد مہربان بھی ہے۔ وہ ہر نافرمان، مشرک اور کافر کے لیے برکت اور اُس کو سزا دینے پر قادر ہے جب کہ ہر اطاعت گزار کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
 وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ
 لَهَا عِكْفِينَ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ
 أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا
 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُتِبَ لَهُ
 تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
 لِلرَّبِّ الْعَلَمِينَ ۖ

ترجمہ :- اور اے پیغمبر! آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر
 سن دیں ۶۹ جب کہا اُس نے اپنے باپ سے اور اُس کی قوم
 سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو ۷۰ کہا انہوں نے ہم
 سورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ۔ پس ہم سارا دن ان کے سامنے
 جھکے رہتے ہیں ۷۱ کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) کیا وہ تمہاری
 بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو ؟ ۷۲ یا تم کو نفع
 پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں ؟ ۷۳ انہوں نے کہا نہیں
 بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ، وہ اسی طرح کرتے
 تھے ۷۴ کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) بھلا کیا تم دیکھتے ہو جن
 چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ۷۵ تم بھی اور تمہارے
 پہلے آباؤ اجداد بھی ۷۶ پس وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین

گزشتہ بین کریمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بالتفصیل راجح آیات

بیان فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات ان کی فرعون کی طرف
روایتی سے تہذیب زدہ ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کی ظالم قوم کو
میر پیغمبر تو مین و موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ بارون علیہ السلام کی تائید چاہی
اور ساتھ یہ نہ شکریہ ظاہر کیا کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، شاید کہ وہ
مجھے بھی مار ڈالیں، اللہ نے تسلی دی تو آپ فرعون کے پاس پہنچے، اپنی رست
دعا مان کیا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، فرعون نے آپ پر بھین میں کے
کئے احسانات یاد دلانے اور کہا کہ تو ہماری مائشروں کا مترتب ہو رہا ہے موسیٰ
علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے تمہارے
ظلم سے بچایا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا فرعون کے استغفار پر
رب العالمین کا تعارف بھی کر لیا کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد
کو پیدا کیا اور وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے
سوا کسی کو معبود بنایا تو تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ پھر فرعون کے مطالبہ پر آپ نے
غصا اور یہ سینا کے عجزات پیش کئے۔ فرعون نے مقابلہ کے لیے غلب
بہرے باد و گرد آکٹھے کیے۔ تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک کھلے میدان میں
موسیٰ علیہ السلام اور باد و گردوں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں موسیٰ علیہ السلام غالب
آئے اور باد و گرد کو مٹ پر ہی ایمان لے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل کھڑے ہوئے فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاشی پانی پر مار لیا کہ نہ سنے سمندر
میں بارہ خشک راستے بن گئے جن کے ذریعہ بنی اسرائیل سمندر پار جاتے گئے
چل پڑے۔ لشکر فرعون بھی اپنی راستوں پر سمندر میں اتر آیا مگر اللہ نے سب
کو جمع فرعون غرق کر دیا اور اس طرح بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو

گئے۔ اب اگلے رکعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت
توصیہ کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے ماتے پیش کی اور
عقلی دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے
ہو انہیں کچھ اختیار نہیں اور وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے

ابراہیم کے
ابن الیاس

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر میں جنہیں جہ الانبیاء بھی کہا
جاتا ہے۔ آپ عراق کے قصبہ ہرمز خرد میں پیدا ہوئے۔ موثر ابن سعد کی
ردایت کے مطابق آپ کے والد کا نام تارث اور لقب آذر تھا۔ واصل آذر ایک
بت کا نام تھا اور اسی لقب سے آپ نے شہرت پائی۔ قرآن میں دو مقام پر آپ
کے آپ کے لیے آذر کا لفظ آیا ہے۔ جیسے فرمایا **وَإِذْ قَالَ الْإِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
إِذِ ابْتِغَىٰ الْإِنْعَامَ إِنِّي خِفْتُ الْغَوْثَ إِذْ يَبْتَغِيهِ السَّمْوَثُ وَهُوَ يُهْمُكَ
كَأَنَّهُ يَافِكُكَ وَيُكْرِضُكَ فَتَكُومُ** اور حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ
تھے۔ یہاں سے آپ صحران کی طرف چلے گئے اور عیبر کے فلسطین کے
مغربی حصے میں کنعانیوں کے زیر اثر شہر نابلس میں قیام کیا۔ پھر وہاں سے مغرب
کی جانب مسر جا پہنچے۔ مسر میں ملک جبار والا واقعہ پیش آیا جو بخاری اور مسلم
میں مذکور ہے۔ فرعون بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سامی نسل کے تعلق رکھتا
تھا جب اس نے حضرت سارڈ کی بددعا اور ان کی کرامت کو دیکھا تو اپنی
بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں نہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ خاندان ابراہیم اللہ کے
نزدیک ایک مقرب خاندان ہے اور اگر اس کی بیٹی حضرت سارڈ کی خدمت میں
کریم کی تو اس کے لیے باعث سعادت ہوگی۔ بعض بنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ حضرت
ہاجرہ بادشاہ مصر کی لونڈی تھی اور اس طرح اس کا غیلی خاندان لونڈی کی اولاد میں جو کہ
درست نہیں ہے۔ بعض یہودی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ یا تو خود

فرعون مصر کی بیٹی تھی یا پھر کوئی دوسری شہزادی تھی جو فرعون کے قبضہ میں تھی حضرت
مولانا فورٹا و کشمیری نے ہی بیان فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

ابراہیم علیہ السلام کی ماوری زبان سرانی تھی مگر جب آپ اور کلام انبیا پیچھے
تو وہاں پر عبرانی زبان بولی جاتی تھی لہذا آپ یہ زبان بھی بولنے لگے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متقہ و انبیاء کا سلسلہ وابستہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام
آپ کے بھتیجے تھے جن کو اللہ نے شرق اردن کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں
حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپ کے حقیقی فرزند اور اللہ کے نبی
اور موالد تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اُس وقت ہوئی جب ابراہیم
علیہ السلام اسی یا تراسی سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ پھر جب آپ کی عمر سو سال ہوئی
تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کل دوسو سال عمر پائی اور اس دوران آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام بھی
پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بقرآن پاک کی پچیس مختلف سورتوں
میں آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو اوائل عمر میں محمد، یوحنا، عیسیٰ و ہارون اور عیسیٰ کے نواسہ دیے تھے۔ آپ اہل بیت
پرستی کے سخت خلاف تھے اور آپ کو یقین تھا کہ یہ مورتیاں نہ تو سن سکتی ہیں،
نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتی ہیں۔ لہذا آپ نے حق پرستی کے سنے
ہونے پر یہ بت کسی نفع و نقصان کے مالک نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعوت توحید کا آغاز اپنے والد اور خاندان سے کیا۔ آپ نے شہادت زمری اور اہل
کعبہ کے ساتھ چند دفعہ بحث کا جو ار کیا مگر باپ نے کوئی بات نہ مانی بلکہ دھمکے دیکر
گھر سے باہر نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے حق میں بڑے جاندار اور
فدائی دلائل پیش کئے مگر پوری قوم اُن کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ آخر انہوں
نے وہی جہال و الاطاعت اختیار کیا اور آپ کو طرہ طرہ کی اذیتیں پہنچانے لگے
غروہ نے سات سال تک آپ کو قید میں بھی رکھی مگر آپ دعوت توحید

دینے سے باز نہ آئے بالآخر اس نے آپ کو بیتہ کے لیے ختم کر دیے گا فیصلہ
کیا۔ اس مسئلہ کے لیے بہت بڑا آگ کا آواز ملا کہ آپ کو اس میں پھینک دیا
گیا مگر اللہ نے دیاں بھی آپ کو صحیح سلامت رکھا اور مشرکین کی ہر تدبیر کو ناکام بنا دیا
آپ عراق سے ہجرت کر کے تار فاسطین پہنچے اور تین دفعہ مکہ مکرمہ کا
سفر بھی اختیار کیا۔ آپ نے اپنی دوسری بیوی ہاتبرہؓ اور نومولود بچے اسحاق علیہ السلام
کو مکہ میں آباد کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حج کا اعلان فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام
آپ کی پہلی بیوی سارہؓ سے تھے جو کہ سو سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ سارہ کی وفات
کے بعد آپ نے بنی کنعان کی ایک خاتون قنطوردہ سے نکاح کیا جس سے چار فرزند
پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور خاتون حمرنی سے نکاح کیا جس سے سات بیٹے پیدا
ہوئے۔ اس طرح آپ کے چھ بیٹوں کی تعداد تیس ہو گئی تھی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق
آپ کی والدہ کا نام فزانت کہہ دیا گیا تھا۔

درس فیعید

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اُس درسِ توحید کا ذکر فرمایا ہے
جو انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دیا۔ ارشاد مواتے وَإِشْرَاقُ عَلَیْهِمْ
نَبَأَ إِبْرَاهِیمَ اے پیغمبر! ذرا آپ ان مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر
سنا دیں۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے دینِ حنیف کے پیروکار
ہونے کے دعویدار ہیں۔ ذرا ان پر واضح کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے
سامنے کونسا دین پیش کیا اور تم کہاں جا پہنچے ہو۔ تمہیں تو دین ابراہیمی سے دور کا واسطہ
بھی نہیں ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبْنِهِ وَقُفْهِ جب کہ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ
اور اپنی قوم سے مَا تَعْبُدُونَ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں فَنُظِلُّ لَهَا لُكْفِيزًا
پس ہم متواتر انہی پر چھلکے بستے ہیں۔ صنم وہ بت ہوتا ہے جو کسی انسان، جانور یا سنگ
یا سنسے کی شکل پر بنایا گیا ہو اور روشن وہ بت ہوتا ہے جو ان گھڑا پتھر، مگر کی وغیرہ

ہو مشرکین مکہ نے بھی مختلف ناموں اور مختلف شعلوں پر بیشمار بت تراش رکھے تھے
 حقیقی تمہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ بھی تین سو ساکنہ بت لگا رکھے تھے
 اور ہر وقت ان کی پوجا پاٹ میں گئے بستے تھے۔ کبھی ان کو غسل دیتے، کبھی کپڑے
 پہناتے، کبھی ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے اور کبھی ان سے حاجت
 اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ملنے کے مشرکوں کا بھی
 یہی حال تھا کتنے گئے کہ ہم تو ہمہ وقت ان بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔
 اب ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو ضمیر کو بھینچونے کے لیے چوت
 رکائی۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ كُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ بَاسٌ
 کہہ سکتے ہیں جب کہ تم ان کو پکارتے ہو، ظاہر ہے کہ وہ تو مٹی، پتھر اور دھات
 کی بنی ہوئی مورتیاں تھیں، ہلاد وہ کیسے کی پکار کوشن سکتی تھیں۔ مشرکین لا جواب
 تھے، وہ بتوں کی سماعت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا
 سوال کیا اَوْ يَفْقَهُونَكُمْ اَوْ يَفْهَمُونَ اَوْ يَفْهَمُونَ اَوْ يَفْهَمُونَ اَوْ يَفْهَمُونَ
 پہنچا سکتے ہیں۔ آخر بتاؤ تو سہی کہ تم کس مقصد کے لیے ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو؟
 جب مشرکوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہی امی تقلید والی پرانی ریت نکالی

نہی آغل

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا يَفْعَلُونَ كُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ بَاسٌ
 نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ وہ بھی ان بتوں کی پوجا کرتے رہتے
 ان کو نذر و نیاز پیش کرتے تھے اور پھر ان سے مرادیں مانگتے تھے، ہم بھی ایسا
 ہی کرتے ہیں۔ ہم کسی دلیل کو نہیں جانتے، مشرکوں کی یہ جلد سازی اللہ نے قرآن
 میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے
 مشرکوں سے پوچھا کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو قَالُوا وَجَدْنَا
 اَبَاءَنَا كَذِبًا يَفْعَلُونَ رَاٰی اَنْتَ كُنْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ بَاسٌ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو
 ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تقریباً یہی الفاظ سورۃ
 الشوریٰ اور سورۃ الفرقان میں بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی مشرکوں کا یہی جواب بیان کیا

گیا ہے کہ ہم تو اس چیز پر اتباع کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْزُبُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرہ ۱۷۰) اگرچہ تمھارے باپ دادا بے عقل اور
اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے؟ بہر حال مشرکین نے
براہم علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقے کی پوجا
کرتے پایا ہے، لہذا ہم بھی ویسے ہی کیے جائے ہیں۔

پھر براہم علیہ السلام نے دو سطر طریقے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش
کی قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ کہنے لگے، کیا تم
نے دیکھا ہے یعنی کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کی تم پر جا کرتے ہو أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ
الْأَقْدَمُونَ تم بھی اور تمھارے پہلے آباؤ اجداد بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔
فَأَنَّهُمْ عَادُوا قُلُوبَهُمْ یہ سب میرے تو دشمن ہیں۔ چونکہ میں منحرف ہوں اور ان کی
نہایت بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہذا یہ بھی میرے دوست نہیں ہو سکتے۔

الْأَرْبَابُ الْمَلَكِيَّةِ

سرائے تمام جانوروں کے پروردگار کے کہ وہی میرا دوست ہے اور وہی میرا کارساز
ہے۔ میں نے انہی کے حکم کے مطابق ان تمام چھوٹے معبودوں کی دشمنی لی ہے۔
مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان سب کے مقابلے میں اکیلا ہی
میری مدد کرے گا اور ان سب پر غالب بنے گا۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي
 وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي
 يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي
 خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾
 وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفُرْ لِي زَلَّتْ
 بَنِيَّ عَنْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
 سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

ترجمہ:- وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی میری رہنمائی

فرماتا ہے ﴿۷۸﴾ اور وہ جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے ﴿۷۹﴾ اور

وہ کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا

ہے ﴿۸۰﴾ اور وہ جو مجھ پر موت طاری کرے گا، پھر مجھے

زندہ کرے گا ﴿۸۱﴾ اور وہ کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ میری

کرامتیں کو انصاف کے دن سچا فرمائے گا ﴿۸۲﴾ اے پروردگار

عطا فرما دے مجھے حکم (حکمت) اور علم دے مجھے نیکو کاروں

کے ساتھ ﴿۸۳﴾ اور رکھ دے میرے لیے سچی زبان بچپنوں

میں ﴿۸۴﴾ اور بنا دے مجھے نعمت کے باغ کے درختوں میں

سے (۸۵) اور معاف کر دے میرے باپ کو، بیشک وہ سب گمراہوں میں سے (۸۶) اور مجھے سزا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۸۷) جس دن فائدہ نہ پہنچائے گا مال اور نہ بیٹے (۸۸) مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس قلب سیدھے لے کر (۸۹)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو توحید کا درس دیا۔ آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ خورآن مشہدین سے ہی پوچھا کہ تم کون چیزوں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان بتوں پر جھکے پڑتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ بت تمہاری بات کر سکتے ہیں یا تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کہنے لگے ہم یہ باتیں تو نہیں جانتے، البتہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے لہذا ہم بھی اپنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا تم تو ان کو اپنا معبود اور کارساز سمجھتے ہو مگر یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ فقط وہی میرا دوست اور کارساز ہے اور مجھے اسی پر عبودیت ہے کہ وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

تفسیر ربانی
تخلیق اور
مہینت

مشرکین تو اپنے جھوٹے معبودوں کا کوئی کام پیش نہ کر سکے، البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بعض صفات بیان کیں جس پر مشرکین کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ فرمایا میرا پروردگار، کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے الَّذِي خَلَقَنِي و جس نے مجھے پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اُس نے نسل انسانی کی ابتدا امی سے کی اور پھر اسے نطفہ کے ذریعے آگے چلایا۔ سورۃ النجم میں ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (۴۵) مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَف (۴۶) انہی نے نطفہ کے ذریعے مرد و زن کے جوڑے پیدا کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔

پھر فرمایا فَهُوَ يَهْدِيكَ پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یونہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ہدایت و ہدایت بھی کر دیا ہے۔ انسان کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں غور و خوض کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھے اور پھر اس کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجے۔ ان کے نابین اور باخین نے اگر اللہ کا راستہ دکھایا۔ پھر اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرما کر انسان کی رہنمائی کے لیے مستقل انتظام فرما دیا۔ اسی لیے ابابہم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ میری رہنمائی کا بندوبست بھی کر دیا۔

خود روش
کا بندوبست

آپ نے اپنے پروردگار کی تیسری صفت یہ بیان کی وَالَّذِي هُوَ يُعْمِنُ
وَيُسْقِيهِ میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی روزی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اس کا اعلان ہے وَمَا مِنْ
دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود-۶) زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہی وسائل رزق مہیا کرتا ہے تو انسان اور دوسرے جانداروں کو غذا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا ہے کہ وہ مندروں سے بادلوں کی صورت میں بخارات اٹھاتا ہے۔ پھر ہوا ان بادلوں کو مطلوبہ خطے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہاں پر اس کے حکم کے مطابق بارش ہوتی ہے جس سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ زمین میں پھیل آناج اور سبزیوں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جی کسی خطے سے بارش کو روکے تو وہاں کچھ پیدا نہ ہو امید نہ کی جائے کہ خوراک میسر آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جس نے میرے لیے اکل و شرب کا انتظام کر دیا ہے

شفاعت

پھر چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ مَشِيتِي اور جب میں بیمار ہو جاتا

ہوں تو وہی مجھے شفا بخشا ہے۔ بیماری اور شفا دونوں قبضہ قدرت میں ہیں مگر یہاں پر
 ابراہیم علیہ السلام کے کمالِ ادب کا غور نہ دیکھیے کہ انہوں نے مَرْضَت کو کہہ بیماری
 کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وگرنہ آپ خَلَقَنِي فَهَوَّ يَهْدِيْنِي کی طرح
 مَرْضَتِنی کہہ کر بیمار کرنے کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر سکتے تھے مگر آپ نے
 بیماری جیسی تکلیف دہ چیز کو اللہ کی بجائے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اکل و
 شرب میں بے اعتدالی یا بدو باتش میں کسی بے احتیاطی کی بنا پر خود بیمار ہوتا ہوں
 اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور پھر جب بیمار ہو جاتا ہوں
 تو شفا وہ بخشا ہے گویا بندے کے حق میں بہتر چیز شفا کو اللہ کی طرف منسوب
 کیا کہ وہ چاہے تو شفا ہوتی ہے وگرنہ نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر
 گزرتے ہیں جو بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں مگر کسی دوائی میں شفا
 کی خاصیت پیدا کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ بس تاں اُس کا حکم نہ ہو کوئی
 دوائی کا گرہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ جیلے کے طور پر علاج
 کرنا تو درست ہے مگر دوائی کو موثر بالذات سمجھنا کرک میں طوط ہونے کے
 مترادف ہے۔ شفا ہمیشہ منجانب اللہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے
 امت کو یہ دعا سکھائی ہے اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ وَاَشْفِ
 اَنْتَ الشَّافِیُّ لَا شِفَاءَ اِلَّا بِشِفَاؤِكَ اے سب لوگوں کے پروردگار
 تکلیف کو دور کر دے، اور شفا دے کہ تیری شفا دینے والا ہے۔ تیرے سوا کہیں
 بھی شفا نہیں ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان کی وَالَّذِیْ یُعِیْذُنِیْ
 ثُمَّ یُخِیْطُنِیْ کہ وہی مجھے موت دے گا اور وہی قیامت کو دوبارہ زندہ
 کرے گا۔ موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی انسان کو پیدا کرتا
 ہے کسی کو کم عمر دیتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ انسان کی انفرادی موت نہ دیرانی، قوم کی مجموعی موت
 لے بنی مکیہ ۲۴۲ و ابن کثیر ص ۲۴۲

موت و حیات

ذَٰلِكَ حَاجَةُ أَجَلِهِ لَمْ يَلِدْ خَيْرٌ لَّكَ نَسَاكَةً وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَوْتَ
 (الاعاءاف ۲۴۰) جب مقرر وقت آجاتا ہے تو پھر گھڑی بھر بھی آکے بیٹھے
 نہیں ہوتی۔ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
 (آل عمران ۱۱۵) ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں
 سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا
 شخص لاکھ کوشش کرے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے
 واضح طور پر فرمادیا کہ میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم یا کھو تدا بیر
 اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مجھے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے موت دینے
 والا بھی وہی ہے۔

موت ایک مصیبت ہے مگر اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے موت
 کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ وہی مجھے
 موت سے بکنا کرے گا۔ مفسرین کرام اس اشکال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل
 موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے عنایت کے مقام کی طرف اتصال کا
 کا ایک ذریعہ ہے، اس لحاظ سے موت ایک نعمت بھی ہے اور اس کی نسبت
 اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل درست ہے مسلم شریف کی حدیث میں جہاں جموع کی فضیلت
 کا ذکر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق
 فرمائی، اسی دن اُن کو جنت میں داخل کیا، اور اسی روز آپ کو جنت سے نکالا
 گیا۔ یہاں بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ تو نعمتِ خداوندی ہے اور
 اللہ نے اس کا ذکر فضیلتِ جموع کے طور پر کیا مگر جنت سے اخراج تو نعمت
 نہیں، پس اس سے جموع کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی؟ تو یہاں بھی محدثین کرام
 فرماتے ہیں کہ جنت سے اخراج دراصل اس میں دوبارہ اور ابدی دخول کا سبب اور
 ذریعہ ہے لہذا یہ اخراج نعمت میں شامل ہے

مشرکین بعث بعد الموت کے بھی منہ نہ تھے اور کہتے تھے کہ نہ کوئی قیامت

برپا ہوگی، نہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ حساب کتاب کی منزل کے بعد کوئی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر مجتہدین کا لفظ بول کر کفار و مشرکین پر واضح کر دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور وہ تمہیں بھی دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ وہ ضرور تمہیں قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا اور پھر تمام کردہ عقائد و اعمال کا حساب ہو گا۔ مجھ کے مشرک بھی قوم ابراہیم کی طرح قیامت اور جزائے عمل کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ جیسا کہ دوسری سورۃ میں مذکور ہے: **الَّذِينَ هُمْ يُنْفَخُونَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَهُاتِهِمْ** **يَخْسِفُونَ (لَيْسَ - ۵۱)** جب صور میں پھونکا جائیگا تو سب لوگ اپنی خواب گاہوں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور اعمال کے فیصلے ہوں گے۔

اچھائی اور برائی
کی نسبت

ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرنے کا اصول خود اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ہے۔ سورۃ النہد میں ارشادِ ربانی ہے: **مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (آیت - ۹۰)** تمہیں جو بھی اچھائی پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے بھرنے والے قوطی میں بھی اسکی مثال ملتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اچھی بھلی کشتی کو عیبناک کر دیا تو اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کشتی بعض مسکین لوگوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریائے مدینہ کے تھے مگر نیچھے بادشاہ ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر رہا تھا **فَأَدَّتْكَ آتٍ (الکہف - ۷۹)** پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو داغدار کر دوں اگرچہ یہ فعل بھی کشتی کے مالکان کے حق میں تھا۔ مگر عیبناک کرنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ادب کا اپنی تقاضا تھا۔ اور آگے کہاں گری پڑی دیوار کو تیرے بچوں

کی خاطر دوبارہ تعمیر کرنے کا فعل تھا تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا فَاَرَادَ رَبُّكَ
 اَنْ يُبْلَغَ اَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنُوزَهُمَا رَاكَبَتِ ۱۲۰ تیرے
 رب نے ارادہ کیا کہ دیوار کو اس وقت تک قائم رہنا چاہیے جب تک یہ تمہارے
 باغ ہو کر اس کے نیچے سے خزانہ حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔

معافی کی
 درجہ درست

اللہ تعالیٰ کی مذکورہ پانچ صفات کا ذکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے
 عبادت کے کمال انداز میں اپنی خطاؤں کی بخشش کی دُعا کی۔ عرض کیا مہر اللہ وہ
 ہے جس کی یہ صفات ہیں وَالَّذِي اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ میرا پروردگار وہ ہے کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ
 قیامت کے دن وہ میری کوتاہیوں کو معاف فرمادے گا۔ اللہ کے نبی اور رسول اس کے
 برگزیدہ بندے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت کرتا ہے اور ان سے
 گناہ سرزد نہیں ہوئے دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جتنے زیادہ مشرب ہوئے
 ہیں اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوبتے
 ہوئے بیٹے کے لیے براہِ راست دُعا نہیں کی بلکہ کمالِ عجز کے ساتھ پروردگار
 کی بارگاہ میں عرض کیا رَبِّ اِنِّیْ اَسْئِلُكَ اَهْلٰی (مہور۔ ۴۵) پروردگار
 میرا بیٹا میرے گنہگاروں میں سے ہے۔ مطلب یہ کہ اسے بچا لے مگر جواب ملا
 کہ اپنے غیر صالح اعمال کی وجہ سے وہ تیرے اہل خانہ میں سے خارج ہو چکا ہے
 اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی اور بھائی کی کوتاہیوں کی معافی کی درخواست
 کی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ (الاعراف ۱۵)
 پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل
 کر لے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا
 رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ (المومنون۔ ۸۰)
 پروردگار! مجھے معاف کر دے اور رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر
 ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوتاہیوں کی معافی اس انداز میں چاہی کہ میں اُمید رکھتا ہوں۔

کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری کوتاہی کو معاف فرماتے گا۔

پھر عرض کیا رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا پوروں کا مجھے حکم یعنی حکمت عطا فرما

امام رازئی فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت نہیں کیونکہ یہ تو پہلے ہی آپ کو حاصل تھی

ابنہ اس سے مراد قوت علمی و نظری کا کمال ہے جس کے ذریعے اشیائے عالم کو ملاحظہ

سمجھنے کی اہلیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام پر مامور کیا تھا۔

اس کے لیے ان چیزوں کی اشد ضرورت تھی لہذا آپ نے ان چیزوں کے لیے دعا

کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَالْحَقُّنِي بِالصَّلَاحِ اور مجھے نیکو کاروں کے ساتھ

رہانے۔ اس سے آخرت میں نیک لوگوں سے ملاقات

رہا ہے اور طلب یہ ہے کہ میرا انجام بخیر فرما اور مجھے عزت دے مقام میں جگہ عطا

فرما۔ یہ دعا اللہ کے سب نبی اور صالحین کرتے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام

کی دعا کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ نے عرض کیا تھا اے آسمان زمین

کے پیدا کرنے والے دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے تَوْفَّنِي مُسْلِمًا

وَالْحَقُّنِي بِالصَّلَاحِ (یوسف - ۱۰۱) مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا

اور اپنے نیک بندوں کی رفاقت نصیب کرنا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام

کی یہ دعا بھی منقول ہے اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَمِتْنَا مُسْلِمِيْنَ

وَالْحَقَّنَا بِالصَّلَاحِ غَيْرِ خَرَّآ يَا وَلَا مُبَدِّلِيْنَ اے اللہ! ہمیں اسلام

پر زندہ رکھ اور اسلام کی حالت میں ہی موت دے اور نبیوں کے ساتھ طرے درآئیکہ

نہ رسوائی ہو اور نہ تبدیلی۔ اس سے مراد قوت عملیہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے اعمال و

افعال کو صحیح طریقے پر انجام دیا جاسکے۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی وَلَجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ

فِي الْاٰخِرِيْنَ اور میرے لیے سچی زبان یعنی میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی

رہے۔

کہہ۔ اسی لیے اہل اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا طریق باقی رہے تاکہ ان کو اجر و ثواب ملتا رہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ میرے بعد آنے والی نسلیں بھی میرے طریقے پر چلیں اور اس طرح میرا ذکر خیر کرتی رہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہودہ عیسیٰ اور اہل ایمان بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدالہ بنیائے سلیم کہتے ہیں اگرچہ اہل کتاب آپ کی تعلیمات سے محروم ہو چکے ہیں مگر وہ آپ کا ذکر خیر ہمیشہ ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امرت کو ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے اہل کتاب کی بات نقل کی ہے کہ وہ اہل ایمان کو یہودی یا نصرانی بن جانے کا مشورہ دیتے ہیں مگر اللہ نے اپنے آخری نبی کو فرمایا **قُلْ بَلْ مَلَكًا بَرَكًا** **حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرُكِينَ** (آیت ۱۳۵) آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم تو دین ابراہیمی کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر طرف سے کھڑا کہ صرف خدا نے داعی کی طرف رجوع کرنے کے لئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اہم ماکت ذرات ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اگر یہاں ہودہ نے جو تو کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص پسند کرے کہ اس کی نوعیت کی جتنی۔

ابراہیم علیہ السلام نے ارگاہ رب العزت میں یہ دعا بھی کی **وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ** اور مجھے نعمت کے باغوں کے وارثوں میں سے بنائے یعنی آخرت میں مجھے کامیابی عطا کرنا اور بہشت میں داخل کرنا طلب ہے کہ ہر شخص کی آخری خواہش تو یہی ہے کہ اسے بہشت میں داخل کر دیا جائے۔ سورۃ النحل میں جہاں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا **قُلْ مَنْ ذُحِرَ عَنْ عَرْشِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ** (آیت ۱۲۵) اور جو شخص سے عداوت ہو اور جہنم سے دور کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے نعمتوں کے بارے میں جنت کی دعا کی۔

پھر عرض کیا ہوا کہ **میرے آپ کو معاف کر دے**

اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ بیشک وہ گناہوں میں سے تھا، مشرکین کے لیے دُعا کا مسئلہ بھی وضاحت طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لائق نہیں کہ وہ شرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ ان کے قریبیت درجہ کیوں نہ ہوں جب کہ ان کا جو بھی دُعا واضح ہو چکا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بیشک مشرک اور جہنی تھے مگر یہاں وہ اپنے گمراہ باپ کے لیے بخشش کی دُعا کر رہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت سورۃ توبہ ہی کی اگلی آیت میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باپ کے لئے دُعائے مغفرت ایک دھوکے کی بنا پر فتنی جو وہ اپنے باپ سے کر چکے تھے۔ سورۃ مریم میں ہے کہ بتوں کی مذمت کی بدکوشی میں جب ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تو جلتے قوت انہوں نے کہا تھاماً سَتَقْفِرُ لَكَ رَبِّكَ اِنَّهٗ كَانَ بِكَ حَٰصِلًا (مریم: ۴۷) میں تیرے لیے اپنے بچے بخشش کی دُعا کروں گا۔ یہ کتاب میرا پروردگار بڑا ہی مہربان ہے۔ چنانچہ اسی دھوکے کے مطابق آپ نے بخشش کی دُعا کی جو آیت زیر درس میں مذکور ہے۔ پھر سورۃ توبہ میں فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ اِنَّهٗ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأْ مِنْهٗ (آیت ۱۱۴) مگر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی باپ کے لیے دُعا نہیں کی۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ مولاکریم! مجھے سوانہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس دُعا کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے مشرک ہونے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں اور اسی وجہ سے ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دوبارہ دُعا بھی نہیں کی۔ اب قیامت کے دن جب سب اٹھائے جائیں گے جمع ہوں گے تو اس دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی ذلت آپ کے لیے سوائی کا سبب بن سکتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت میں دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے

علاقات ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت اور گرد و غبار سے آلود ہو رہا ہے
 دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار! تیرا
 مہر سے قل سے کہ مجھے قیامت کے دن روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
 کہ جن سے جنت تو کافر پر قطعاً حرام ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
 اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فرمایا کہ باپ! میں تجھے نہ کہتا تھا کہ تیری
 نافرمانی نہ کر۔ باپ جواب دے گا، اچھا اب نہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بارگاہ
 رب العزت میں عرض کریں گے، پروردگار! تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس
 دن مجھے روانہ کرے گا مگر اس سے بڑھ کر کیا سوائی ہوگی کہ میرا باپ اس طرح
 رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے خلیل! میں نے جنت تو کافر پر
 پرتو کر دی ہے، پھر حکم ہوگا، ابراہیم! دیکھ تیرے پیروں تلے کیا ہے۔ آپ
 دیکھیں گے کہ ایک بد صورت بچہ کچھڑ پانی میں لتھڑا کھڑا ہے جس لو پاؤں سے پتھر
 کر رہے ہیں پینک دیا جائے گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہوں گے جن کی شکل
 تبدیل کر دی جائے گی۔

مال دارلاد

فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
 جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا
 اور نہ کوئی کسی کی طرف سے وکیل پیش ہو کر مقدمہ پیش کر سکے گا وَكُلُّهُمْ
 اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدٌ (مریم - ۹۵) قیامت کے دن ہر شخص اکیلا
 ہی حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا اِنِّی الَّذِیْنَ
 كَفَرُوا لَنُغْنِیَنَّ عَنْهُمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَوْلَا دُهُمُ
 مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا (آیت - ۱۰) کافروں کو ان کے اموال اور اولاد کو یہ کام
 نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کمال تو یہ ہیں رو جائے گا اور انہی غالی ہاتھ
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ جہاں تک اولاد اور دیگر عزیز واقارب کا تعلق ہے
 تو وہ سب اپنی اپنی فرائیں ہوں گے۔ یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

وَأُمِّهِ فَكَبَّيْهِ ۚ وَصَاحِبَتَهُ وَكَنِيَّتُهُ (سورۃ عبس ۲۲) انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹے سے بھٹکے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی نئی نہ طلب کرے۔ ہر ایک کو اپنی فتنہ ہوگی کہ کس طرح میں نیک جاؤں۔

البتہ بعض مال اور اولاد کا مہم بھی آئیں گے۔ حدیث شریف میں آگاہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد میں پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی اپنا مال اچھی جگہ صرف کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ دوسری چیز نافع علم ہے جس سے دوسرے لوگ مستفید ہوں، اور تیسری نیک اولاد ہے جو باپ کے حق میں دعائیں کرے۔ حدیث میں آگاہ ہے کہ بچپن میں فوت ہونے والا بچہ بھی والدین کے حق میں سفارش کرے گا۔ تیسری چیز موت کے بعد بھی نافع ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں غیر مفید ہونا غیر مومن کے لیے ہے۔ ایسے شخص کو نہ مال کام آنے لگا اور نہ اس کی اولاد جبکہ اس کا فیصلہ اس کے اعمال و عقائد کے مطابق ہوگا۔

قلب سلیم

فرمایا قیامت والے دن ہر شخص کا مال و اولاد تو مفید نہیں ہوگی، البتہ
الْأَمْرُ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس
قلب سلیم لے کر آیا۔ وہ کامیاب ہوگا، اس دن قلب سلیم ہی مفید ہوگا۔ مطلب
یہ کہ جس انسان کا دل کفر، شرک، نفاق اور بد عقیدگی کی آلودگیوں سے پاک ہوگا اسے
یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا ہوا مال بھی مفید ہوگا اور اس کی نیک اولاد
بھی مفید ہوگی جو اس کے لیے دعائیں کرے گی۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین نخشبیؒ اپنی کتاب ملک السلوک میں لکھتے ہیں کہ
لوگوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا
کہ قلب سلیم ایسا دل ہے جو بیس خصلتوں سے پاک اور بیس خصلتوں سے پر
ہو۔ فرمایا بڑی خصلتیں یہ ہیں، شرک، کفر، نفاق، عداوت، (علاوہ) رعونت

(یعنی امور کی طرف حرص، حسد، جہالت، اصرار، گناہ، ہمہ تجربہ، تعلق، غلط باتوں
 سے) طمع، لمبی آرزو، بے خبری، خود پسندی، بخل، مایوسی، بے فکری (خدا کی کثرت
 سے) حسد، بدگمانی اور نیان (حق و انجام کو فراموش کر دینا) پھر فرمایا اچھی نصیحتیں یہ
 ہیں۔ جو ان میں موجود ہونی چاہئیں یعنی توحید، اخلاص، نصیحت، زہد، قناعت،
 یقین، عظم، تفویض (اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا) لوگوں سے مایوسی، آرزو کما
 اختصار، صبر، موت کی یاد، سخاوت، توبہ، تواضع، خوف و رب، بھوک،
 حسن ظن، اللہ کا ذکر اور اس کی محبت۔

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ⑨۰ وَبُرِزَتِ الْجَحِشُ لِمُ
 الْفَٰئِیْنَ ⑨۱ وَقِيلَ لَهُمْ آئِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ⑨۲
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ⑨۳
 فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ⑨۴ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ
 أَجْمَعُونَ ⑨۵ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ⑨۶ تَاللَّهِ
 إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑨۷ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ⑨۸ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا السُّجْرُمُونَ ⑨۹ فَمَا لَنَا
 مِنْ شَٰفِعِينَ ⑩۰ وَلَا صَدِیْقٍ حَمِيمٍ ⑩۱ فَلَوْلَا لَنَا
 كَثْرَةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩۲ إِنْ فِیْ ذَلِكَ لَآیَةٌ
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑩۳ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِیزُ الرَّحِیْمُ ⑩۴

ترجمہ ۱۔ اور قریب کر دی جانے لگی جنت متقین (ڈرنے والوں
 کے لیے ⑨۰ اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں
 کے لیے ⑨۱ اور کہا جائے گا اُن سے کہ کہاں ہیں وہ
 جن کی تم عبادت کرتے تھے ⑨۲ اللہ کے سوا، کیا وہ
 تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یا وہ بدلے سکتے ہیں؟ ⑨۳
 پھر اہل مذہب منہ ڈالے جائیں گے اس میں وہ سب اور

کچھ (۹۳) اور ابلیس کے تمام لشکروں کو بھی (۹۵) اور کہیں گے
 وہ جب کہ وہ اس دوزخ میں جھکڑا کرتے ہوں گے (۹۶)
 اللہ کی قسم، بیشک ہم تجھے البتہ کھلی گمراہی میں (۹۷) جب
 کہ ہم تجھیں پروردگار عالم کے ساتھ برسرِ کرتے تھے (۹۸) اور
 نہیں دکھایا ہم کو مگر مجنوں نے (۹۹) پس اب نہیں ہے
 کوئی حامی سفارش کرنے والا (۱۰۰) اور نہ کوئی محبت کرنے
 والا دوست (۱۰۱) پس کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ
 پھرنے کا موقع ہوتا تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے (۱۰۲)
 بیشک اس میں البتہ نشانی ہے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں
 لے تے (۱۰۳) اور بیشک تیرے پروردگار ہی زبردست اور حمید (۱۰۴)

بط آیات

اس کورس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ گذشتہ
 درس میں آپ کی بعض دعائوں کا ذکر بھی ہوا ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیں۔ اور ساتھ
 اللہ تعالیٰ کی بعض نعمات بھی بیان کی گئی تھیں کہ وہی خالق ہے اور صراطِ سقیم بھی وہی دکھاتا
 ہے۔ لیکن وہ جو عبادہ کی راہ میں کامیاب ہو رہے ہیں اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی ہی
 بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے موت دیکھا اور پھر قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر
 ابراہیم علیہ السلام نے دعائی کہ پروردگار! میری تھنوں کو محاف فرما، مجھے حکمت عطا فرما اور
 نیکیوں کے ساتھ انجام فرما۔ آپ نے پچھلے لوگوں میں اپنے ذکرِ نیر کے جاری رکھنے کی
 دعا بھی کی۔ اپنے لیے جنت کی درخواست اور آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اب
 آج کے درس میں نیکی کاروں کے لیے جنت کی بشارت اور سرکشوں کے لیے جہنم کی وعید
 سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تہنیموں کے بعض حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو
 قیامت کو پیش آنے والے ہیں۔

انھوں نے
 اپنے جنت

ارشاد ہوتا ہے وَأَزَلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت متقیوں کے قریب

الحمد لله رب العالمين

فَرِيًّا وَتُزَيَّتِ الْحَمِيمُ لِلنَّوِيْنِ اور ظاہر کر دیا جائے گا ۔

دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔ جو لوگ غیر کفر و شرک اور گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو دوزخ کا نظارہ کرا دیا جائے گا جس کے متعلق سورۃ المعارج میں فرمایا
كَلَّا إِنَّهَا لَأَنظَرُهَا تَرَاعَةً تَلْسُوِي رَأْيَتِهَا (۱۰۰) یہ خبر لیتی ہوئی آگ سے جو کمال اور بیڑ کر رکھ دے گی۔ امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس جہنم میں سے ایک گروں نکلے گی جو گنہگاروں کی طرف غصہناک تیوروں سے دیکھے گی اور ایسا شور مچائی کر دل اڑ جائے گی۔ کلمے مل جائیں گے اور شرکوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فریادیں گے کہ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ کہاں میں تمہارے وہ باطل معبود جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ کیا آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟
أَوْ يُنصِرُونَ یہ وہ بدلے دے سکتے ہیں؟ مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے فَكَذَّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پھر وہ اور تمام کج رذیلوں میں اندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ تابع اور متبوع سب کا ایک ہی ٹھکانا ہو گا اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ صوفی نہیں بلکہ وَجُنُودُ ابْلِيسَ
أَجْمَعُونَ شیطان کے تمام لشکر بھی جہنم سے لڑنے جائیں گے۔ جو لوگوں کو جہنم لے کر کفر اور شرک پر آمادہ کرتے رہے۔ قَالُوا وَهَؤُلَاءِ يَخْتَصِمُونَ دوزخ میں پہنچنے والے آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے
تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ اس وقت اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا اور اذہر
أَوْ مَرِيضٌ ہے إِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب کہ ہم میں پروردگار عالم نے۔ اور برا کر تے تھے فَمَا أَصْلَنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ہمیں تو ان مجرموں یعنی گنہگاروں نے گمراہ کر دیا تھا۔ اس وقت چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے اور نابینا اپنے متبوعین کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہ ہم سے اپنی عبادت کراتے ہیں۔ ہم ان کے حکم کو خدا کا حکم سمجھ کر عمل کرتے ہیں ان کو خدا نے دنیا پیش کرتے ہیں مگر یہ آج ہماری کچھ مدد نہیں کر پائے بلکہ ہمارے ساتھ یہ بھی جہنم

میں بیٹھ چکے ہیں۔ میں تو انہوں نے مرادیا

فَمَا كُنَّا مِنْ شَافِعِينَ اَج ہمارے سفارش کرنے والا کوئی
نظر نہیں آتا جو ہمیں اس عذاب سے چھڑائے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيٍّ اور نہ ہی
کوئی محبت کرنے والا دوست ہے جو دوستی کا حق ادا کر سکے۔ اس وقت بعض
سخت مایوسی کا اظہار کریں گے۔ یہاں پر یہ نقطہ غور طلب ہے کہ لفظ شافعیں کو
جمع لایا گیا ہے جب کہ صدیق مفرد ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ
صدق اسم جنس کی طرح ہے جس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ اور
اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارشی تو عادات بہت ہوتے ہیں اس لیے جمع کا
صیغہ استعمال کیا گیا ہے جب کہ محض دوست عزیز الوجود یعنی بہت کم ہوتے
ہیں اس لیے صدیق مفرد لایا گیا ہے۔

دنیا میں
واپسی کی حسرت

پھر آپس میں ایک دوسرے پوچھیں گے فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں اور وہیں
جا کر ایمان لانے والوں میں ہو جائیں۔ اب کی بار ہم کفر اور شرک کے قریب نہیں
جائیں گے اور نہ شیطان اور دوسرے معبودان باطلہ کے جھانسنے میں آئیں گے
بلکہ صدقہ دل سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے کیا ایسا ممکن ہے؟
مگر اُن کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ تَابِعِينَ کہیں گے
کہ اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، تو ہم ان متبعین سے اسی طرح
بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ
ان کے اعمال کو حسرت کی صورت میں۔ دکھانے کا وہاں ہُمْ
بِخَيْرٍ حِينَئِذٍ مِنَ النَّارِ آیت ۱۶۷ مگر وہ دوزخ سے کبھی نہیں نکل
سکیں گے۔ اُن کی حسرت اُن کے دل میں ہی رہ جائے گی۔ سورۃ السجدہ میں بھی
ہے کہ مجرم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سرنجوں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے
پروردگار! ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا فَأَنْزِلْنَا

تَعْمَلْ صَالِحًا (آیت ۱۲) ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم اچھے اعمال انجام دیں گے، مگر جواب ملے گا کہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (آیت ۱۲) اب اپنی کا گزاری کے لئے میں ہمیشہ کا عذاب چکھو، اب تم واپس نہیں جاسکتے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بد بخت اگر دوبارہ بھی دنیا میں لوٹیں گے جائیں تو پھر وہی بد اعمالیاں شروع کر دیں جو پہلے کی تھیں یہ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَن يَّرْتَدِّيْ سُبُوْهُ اور

ترتیب آخر

وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی جو بھی دلیل پیش کیں اور قوم کو جس طریقے سے سمجھایا، اس میں خدا تعالیٰ کی یمانی کی برہان پیش موجود ہے۔ انہیں اگر ذرا سا بھی غور و فکر کرے تو اس کے تمام شک و شبہات رفع ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ان میں سے لوگوں کی اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے۔ انہیں توحید کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی اور اس طرح کفر و شرک پر اڑے جاتے ہیں فرمایا یدرکھو! وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بیشک تیرا پروردگار زبردست ہے آج تو یہ لوگ اس کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے مگر قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں وہ کتنا زبردست اور غالب ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَفْقَهُوْنَ (آیت ۲۱) اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، اُس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حامل نہیں ہو سکتی مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور وہ گمراہی میں لاپرواہ پڑے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وہ الرحیم بھی ہے۔ اُس کا کوئی بندہ جب توبہ و توبہ کر چھوڑ کر اُس کے دروازے پر آجائے اور اُس کی وحدانیت کو تسلیم کرے تو وہ نہایت رحم والا ہے، اور معاف کر دیتا ہے کَتَبَ عَلَیْہِ الرَّحْمَۃَ (الانعام ۱۲) اُس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے۔

اس کا یہ بھی فرمان ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (ارواح ۲۵)۔
 میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ جو بھی اس کا کوئی بندہ اس کی طرف رجوع کرے
 اس کی رحمت بندے کو ڈھال بنی ہوئی ہے اور وہ بندے کو معاف کر کے اپنی آغوش
 رحمت میں لے لیتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۰۵ اِذْ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ
 نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝۱۰۶ اِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ ۝۱۰۷ فَاتَّقُوا
 اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝۱۰۸ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنِّ
 اَجْرِىْ اِلَّا عَلَى رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۰۹ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝۱۱۰
 قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝۱۱۱ قَالَ وَمَا
 عَلٰى يَمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۱۲ اِنْ حَسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى
 رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝۱۱۳ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱۴
 اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۱۱۵ قَالُوْا لَيْنُ لَّمْ تَنْتَهِ
 يٰنُوحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۝۱۱۶ قَالَ رَبِّ اِنْ
 قُوِّىْ كَذَّبُوْنَ ۝۱۱۷ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَ
 نَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱۸ فَانْجَيْنٰهُ
 وَمَنْ مَّعَهُ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝۱۱۹ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدَ
 الْبٰقِيْنَ ۝۱۲۰ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۲۱ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝۱۲۲

۱۰۵

ترجمہ ۱۔ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے رسولوں
 کو ۱۰۵ جب کہ ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے

کیا تم ڈرتے نہیں؟ (۱۰۶) بیشک میں تمھارے لیے رسول
 ہوں امانت دار (۱۰۷) پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت
 کرو (۱۰۸) اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔
 نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمے (۱۰۹) پس
 ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو (۱۱۰) کہا انہوں نے کیا
 ہم ایمان لائیں کچھ پر حالانکہ تیری پیروی میں لوگ کیسے
 ہیں (۱۱۱) کہا (روح نے) اور مجھے کیا علم ہے اُن باتوں
 کا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں (۱۱۲) اُن کا حساب میرے رب
 کے ذمے ہے۔ اگر تم میں کچھ شعور ہے (۱۱۳) اور میں
 نہیں دیکھنے والا ایمان والوں کو (۱۱۴) میں نہیں ہوں مگر
 اُن سامنے والا کھول کر (۱۱۵) کہا انہوں نے اگر تو باز
 نہیں آئے گا اے روح! البتہ ہو گا تو سننا کیسے ہوگا
 میں (۱۱۶) کہا (روح نے) اے میرے پروردگار! بیشک
 میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے (۱۱۷) پس فیصلہ کر دینا
 اور ان کے درمیان واضح فیصلہ اور نجات دے مجھے اور
 جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے (۱۱۸) پس ہم نے نجات
 دی اُن کو اور جو اُن کے ساتھ تھے بھری ہوئی شتی میں (۱۱۹)
 پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد دوسروں کو (۱۲۰) بیشک
 اسی واقعہ میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ایمان
 لانے والے (۱۲۱) اور بیشک تیرا پروردگار البتہ زبردست اور
 نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۲۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت

ربط آیات

کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا ہے۔ بتا
 میں اللہ تعالیٰ نے منور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم مشرکین مکہ کے تعصب
 اور بہت دھرمی کا ذکر کیا اور اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ اتنی دلی سوزی نہ کریں۔
 پھر اہل ایمان کی تسلی کے لیے حضرت نوح اور ہارون علیہما السلام اور ان کی
 قوم کا حال بیان کیا۔ فرعون اور قبطیوں کی غرقابی کا ذکر کیا اس سورۃ مبارکہ میں مختلف
 انبیاء کے احوال کی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا کیا۔ جیسا کہ سورۃ اعراف میں اس
 ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف اقوام کے غرور و تکبر کی شدت کے
 پیش نظر ان اقوام اور ان کے انبیاء کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم
 چونکہ سب سے زیادہ تکبر کرتی، لہذا اس سورۃ میں تاریخ انبیاء اور ان کی اقوام کا حال
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کا ذکر ہے کیونکہ آپ کا مخالف فرود جیسا مفرد بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اب
 نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ غرور و تکبر میں غرور کے بعد قوم نوح
 کا نمبر آتا ہے فرعون کے تکبر کا حال یہ تھا کہ اُس نے کہا: **يَا اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰى**
(الذِّنِّ عَتِ - ۲۴) میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور غرور نے ابراہیم علیہ السلام کے
 سامنے اپنی بڑائی کا اظہار اس طرح کیا **اَنَا اَتِيْكُمْ بِالْبَقَرَةِ** (۲۵) یہ بھی
 زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرور و تکبر کا ذکر
 ہو رہا ہے۔

نوح علیہ السلام
 کا قوم کے
 خطاب

ارشاد ہوتا ہے **كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ** حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف آپ ہی ان کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے
 جیسا کہ سورۃ نوح میں صاف موجود ہے **اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ**
(آیت - ۱) ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، مگر یہاں پر فرمایا
 ہے کہ آپ کی قوم نے مرسلین یعنی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین فرام

فرشتے ہیں کہ یہاں پہنچنے کا سینہ اس لیے استعمال ہوا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر
 یں سے کسی ایک کا جھنڈا سب کے جھنڈا نے کے مترادف ہے۔ اللہ سے تمام نبی توحید
 اور ایمان ہی کی دعوت لیتے تھے۔ تمام انبیاء کے بنیادوں اصول دین ایک ہی ہیں
 لہذا یہاں پہنچنے کا سینہ سرحدیں استعمال کیا گیا ہے۔

اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوحٌ جِب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے
 اپنی قوم سے فرمایا۔ اَلَا تَتَّقُوْنَ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم اللہ کے نبی کی بات
 کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو بلکہ اسے طرح طرح کی ذمہ داری اور جسمانی تکلیفیں
 بھی پہنچاتے ہو۔ کیا تم خدا تعالیٰ کی گرفت سے خوف نہیں کھاتے؟ یہاں پر نوح علیہ السلام
 کو آپ کی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ اپنی قوم اور برادر
 ہی کے ایک فرشتے اس لیے نسب میں ان کے بھائی کہتے تھے بعض نبیوں
 کو اللہ تعالیٰ نے غیر اقوام کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے مثلاً حضرت لوط علیہ السلام
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے مگر اللہ نے ان کو شرق اردن کی دوسری
 قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ ان کے خاندانی بھائی نہیں تھے۔ بھائی بھدی کے
 بعض دوست ذرا غلط بھی ہیں مثلاً ایک ہی دین کے پیروکار آپس میں دینی بھائی
 ہوتے ہیں۔ ایک ملک کے باشندے یا ایک زبان بولنے والے لوگوں میں بھی مکی یا
 مدنی رشتہ اخوت موجود ہوتا ہے جب کسی غیر ملک میں جا کر ایک ہی ملک کے
 رہنے والے دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مکی بھائی کہلاتے ہیں۔ ہر مال لوط علیہ السلام
 مکی۔ قومی اور نسبی اعتبار سے اپنی قوم کے فرد اور ان کے بھائی تھے، اسی لیے فرمایا
 کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ان کے بھائی نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ دیکھو
 اِنْحِمْ لَكُمْ رَسُولٌ امِیْنٌ ہیں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا
 ہوں۔ ظاہر ہے کہ حق تبلیغ کی ادائیگی میں اللہ کا ہر نبی امانت دار ہوتا ہے۔ جو
 تبلیغ کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
 سے خطاب کر کے فرمایا یٰٰاَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ

اعلیٰ مدری کے اشرف لوگ میں یہی بکر کی بات تھی جو قوم فرعون اور فرودنے بھی
 کی تھی۔ قریش مکہ بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ تیسرا یا س گھٹیا درجہ
 کے لوگ آکر بیٹھتے ہیں ہم ان کی ہم نشینی کیسے اختیار کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی
 حیاتِ طیبہ میں ہی کچھ خواہ صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ جیسے اشرف بہت کم تھے۔
 جو اتنے بڑی دور میں ایمان لائے۔ ورنہ جمہور خانہ انی آدمیوں کا حال یہی تھا کہ جب کوئی دوسرا
 راستہ اپنی نہ رہا تو چارہ چارہ ایمان لے آئے۔ ابوسفیانؓ نے بیس سال تک سخت
 مخالفت کی جنگیں لڑیں۔ پھر حبيب مہر فتح ہو گیا تو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد
 ان میں بڑا انحصار پیدا ہو گیا تھا اور وہ جاہلیت کی زندگی پر سخت افسوس کیا کرتے تھے
 خود اپنے مخالفان کے لوگوں کے دربرو کر کے تھے کہ ہم نے سخت غلطی کی۔ لہذا
 اس غلطی کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ باقی زندگی میں دین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی
 جائے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے الشرائع کی امتوں میں غزوانی بیتہ اسلام لائے
 حضور علیہ السلامؐ و السلامؐ فرمان سے بَدَا الْاِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُوْدُ
 كَمَا بَدَا فَطُوْحٌ لِلْغُرَبَاءِ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور پھر یہ
 غریبوں ہی میں مٹ کر رہ جائے گا۔ لہذا غریبوں کو کچھ سبب کے مستحق میں نسلِ زمانہ
 یا زمانہ کی بنا پر کسی کو حقیر جانتا سخت جہالت کی بات ہے حضور علیہ السلامؐ کا فرمان
 ہے اَكْمَلُكُمْ اَبْنُكُمْ اَدَمُ وَاَدَمُ مِنْ تَرَبُّبِ اَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 کیا ادا ہوا اور آپ کی تخلیق سب سے سونے تھی۔ لہذا یہ انسانی طور پر کوئی حقیر یا اشرف
 نہیں۔ کہہ رہا اَكْمَلُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ رَا حِجْرَات ۱۲۰
 اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت اور شریف وہ ہے جو زیادہ متقی ہے لہذا کسی کو کسی
 نام سے پیسنے کی بنا پر کم تر خیال کرنا نہایت ہی بڑی بات ہے۔ بلکہ یہ تو انانیت
 کی توہین ہے۔

فہم نے کرام نے پیشوں کے بحال سے جو افسوس کا منہ نکالا ہے وہ محض
 لوگوں کی سولت کے لیے ہے کہ ہم پیسہ لوگوں کو آپس میں زیادہ بنا بہت ہوئی ہے
 مَا مَلَمَّا بَدَا (فیاض)

لہذا اگر وہ آپس میں رشتے منقطع کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اہم مکتب
فرشتے ہیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے بکابر حقیقت میں ہر مسلمان دوسرے کا کفو ہے
اور رشتہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سادات کی عورتوں کا نہان امنیوں
سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنے منہ بولے
بیٹے زید بن حارثہ کو زیدہ غلام تھے۔ کم نہیں قریش نامان کی عزت زینب سے
کرایا۔ اگرچہ پوجتو ان کا نباہ نہ ہو سکا۔ محمد بن موسیٰ دوسرے بنو من کا کفو ہے۔ ہاں اگر
کوئی مرد یا عورت دینی یا اخلاقی اعتبار سے حیووب سے تو اس میں خرابی آسنے کی
گیا شرافت یا رذالت دین اور اخلاق کے اعتبار سے ہے نہ کہ بھداری۔ خاندان
اور پیشوں کے اعتبار سے بعض نامذانوں کو اللہ نے دنیاوی طور پر بھی محزون بنایا
ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور نہ حقیقت میں تو سادات
اولاد آدم ہی ہیں۔ بہر حال نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کے کما کہ ہم آپ پر کیسے
ایمان لا سکتے ہیں۔ جب کہ آپ کے ہم نشین اور اتباع کرنے والے تو رذیل لوگ ہیں۔

الاسماء
في شعره

ایثار ہوتا ہے قَالَ وَمَا عَلَّمْنِي سِرَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہ
روح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا علم سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اِنْ حِسَابُهُمْ
اِلَّا عِلْمٌ رَبِّكَ اَوْ تَشْعُرُونَ اُن کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے
اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو یہ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے صدقِ دل سے ایمان قبول
کیا ہے اُن کی نسبت لوہار اور کونڈہ انداز میں نہ کہتے اُن کے اعمال سے
بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے تم اُن کو حقیر سمجھتے ہو مگر وہ تو ایسا نہیں سمجھتا لہذا
میں اُن کو اپنی محاسن سے کیوں اٹھا دوں میں تو تمھارے لئے یہ ایسا عار سمجھ
کے لیے تیار نہیں ہوں تمھارا خیال غلط ہے کہ ہدایت مستبطل کر دینے والے کھمراہ
کمین لوگ ہیں بکہ اللہ کے ہاں یہ اہل ایمان عزت و احترام سے قابل ہیں

اِنَّا قَمَّ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْكُلِّ مَحَلٍّ اِيَّانَ الْبَرِّ
اِنْ يُمْسِكُ مِنْ رَيْكِ كَمَا رَأَى اَنَا لَا تَدِيرُ مَبِينٌ

میرے ساتھ ثابت تو یہ ہے کہ یہ کھول کر ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میں ان ایمان والوں کو ذلیل دس کر تو ظالم بن جاؤں گا۔ اعلیٰ ذی القدر یہاں پر کسی کے نامزدن اور قبیلے کا سماں نہیں بلکہ ایمان اور ایمان کی قدر قیمت ہے۔ یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا دل نور ایمان اور نور توبہ سے نور ہے؟

قوم نون کی
طرح سے پہلی

نون علیہ السلام کی قوم دلیل کے ساتھ نہ کوئی بات نہ کہ سچی اس لیے انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں شروع کر دیں۔ قَالُوا لَیْن لَّمْ یَكُنْهُ یُتُوحِّشْ کہنے لگے نون علیہ السلام اگر تو اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا لے کون میں الْمَرْجُومِیْنَ تو موبائے کا تو شکار کیے ہوؤں میں سے مطلب یہ کہ اگر تو اپنی نکتوں سے باز نہیں آئے گا تو تم ہمیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یہ قوم کا سرور و بزرگوں کا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اکیلا آدمی ہے۔ چند مندر قسم سے لوگ اس کے حمایت میں سم جہاں میں ان کے ساتھ کر گزریں گے۔ چنانچہ انہوں نے نون علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ آپ کو بار بار کمر بھروسہ کر لیتے تھے۔ وَمَا مَوْشِیَ آتٰی تَوَحَّیْرًا کہ یہ عام شلے ہے۔

تو یہ قوم

ان تمام تر کھیلوں کے باوجود نون علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ سورۃ نون میں موجود ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْجَبَرُوتِ قَوْمِیَ کَیْلاً وَ نَهَارًا ایت میں نے اپنی قوم کو آپ پر توبہ و ایمان کی دعوت دی۔ الْحَافِیَ دَعَوٰتِیْ جھکارا ایت میں نے ان کو علیہ العین بیان کی۔ لَکُمُ الْاٰفَیْ اَعْلٰنَتْ لَکُمُ وَاَسْرَرْتُ لَکُمُ اسْرَارِیْ ایت ۹۱ میں نے ان کو ظاہر بھی دعوت دی اور خفیہ طور پر بھی تمہارا کیا کہ انہوں نے میری ایک نہانی تمام لوگ مغرور اور سرکش تھے میرے ان بہتر راہی افراد کے جو کشتی میں سوار ہوئے اللہ نے ساری قوم میں کَوْ قَوْمًا عَمِیْنًا (۹۲) لکھا کہ تمہارے ان کی آنکھیں توفیق

مکہ مکرمہ کے اہل بیتؑ، وہ جو کو پیانے کے لیے تیار نہ تھے، آخر میں ہمک
 اگر نوح علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ اسْتَخْرِجْ قَوْمِي کذبوں پروردگار! میری قوم سے مجھے بھلا دیا۔ فَأَفْتَحَ بَيْتِي وینہم فتح کیا پس میرے اہل خانہ کے درمیان گھلا فیملہ کر دیا
وَنَجَّيْتُ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے اور میرے ساتھ
 دوستوں کے درمیان والوں کو نجات دے۔ اللہ کے ساتھ ہی صاحب پرہیزگار نے
 سب سے محکم آخر اللہ کے سامنے اپنی مدد کے لیے درخواست کرنے پر مجبور ہو
 گئے۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبْتُ راہنمون - ۳۹ پیر زکریا
 میری مدد فرما کہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں۔

دُعَا
 قُبُولِیت

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دُعَا کو شرف قبولیت بخشا، فَأَنجَبْنَاهُ
وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ پس ہم نے نجات دی حضرت
 نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بھری توفی کشتی کے ذریعے۔ یہاں پر کشتی بنانے
 اور پھر طوفان آنے کا ذکر نہیں کیا، دوسری سورتوں میں مسلسل حالات مذکور ہیں
 نوح علیہ السلام کی دُعَا کے ضمن میں صرف اتنا فرمایا ہے کہ تمہارے آپ کو اور آپ کے
 ساتھ والے بھتیجاؤں کو بچا دیا جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے تیار
 نوح علیہ السلام نے کشتی پر بنائی تھی جس کی لمبائی ساڑھے چار سو فٹ تھی۔ یہ تین منزلہ
 کشتی تھی اور ہمارے زمانے کے سفینہ جہاز جیسے بھری نہایت ہی تھی جس میں
 جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور باقی انسان تھے جن میں نوح علیہ السلام کے دو بیٹے
 اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔

بہر حال فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا ثُمَّ
أَغْرَقْنَا بَقَاةَ الْبَاقِينَ پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب انسانوں اور
 جانوروں کو بہانی میں ڈبو دیا کہ یہ آنا بڑا سیلاب تھا جس کی نظیر پوری انسانیت
 تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اہل حق اللہ کے بیان کے مطابق اللہ نے کوہِ قاف کی بلند ترین چوٹی سے

بھی سیس فٹے اور بچا چلا گیا اور سب کچھ غرق ہو گیا فرمایا۔ اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لٰیْلَةٌ
 اس سائے واقعہ میں ایک نشانی ہے جسے اہل مکہ اور بعد میں آنے والے بھی دیکھ
 لیں کہ مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کثرت کو ہی اللہ نے نشانی کے
 طور پر باقی رکھ دیا ہے جو کہ انسانی تاریخ کا ایک نمونہ ہے۔ اس قدر بڑے انجام کے
 باوجود اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اَلْشِّرْكَ اِيْمَانٍ
 قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ انبیاء کی آمد کتب کے نزول اور
 ہدایت کے دیگر تمام تر اسباب مہیا ہونے کے باوجود لوگوں کی الشریعہ ایمان
 سے خالی ہے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کفر، شرک اور رحم و رواد
 کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فَرَادٰ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ
 الرَّحِيْمُ بیشک تیرا پروردگار غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرت
 نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں خدا تعالیٰ کی صفت رحمت
 کا ظہور ہوا جب کہ باقی مجرموں کے لیے اس کی صفت عزیز کا ظہور ہوا کہ وہ سب
 پر غالب بھی ہے۔

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۲۳ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمُ
 هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝۱۲۴ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۝۱۲۵ فَاتَّقُوا
 اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝۱۲۶ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنِّ
 اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۲۷ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِیْعٍ
 اٰیَةً لِّعَبَثُوْنَ ۝۱۲۸ وَتَخِذُوْنَ مَصٰنِعَ لَّعَلَّكُمْ
 تَخْلُدُوْنَ ۝۱۲۹ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِیْنَ ۝۱۳۰ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
 وَاَطِيعُوْنَ ۝۱۳۱

ترجمہ: مھلایا قوم عاد نے اللہ کے رسولوں کو ۝۱۲۳ جب
 کہا ان کے لیے میں نے تمہاری قوم پر علیہ السلام نے دیکھا کہ
 ڈرتے نہیں؟ ۝۱۲۴ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
 امانت دار ۝۱۲۵ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ۝۱۲۶
 اور میں نہیں مانگتا کہ اس پر کوئی بدلہ دے۔ ہر چیز
 ہے مگر رب تعالیٰ کے ذمے ۝۱۲۷ کیا بناتے ہو کہ ہر بندہ
 جگہ پر ایک لٹائی جس کے ساتھ تم کہیں کرتے ہو ۝۱۲۸
 اور بناتے ہو کہ مختلف کاریگریاں دیا عایشان مکانات شاہ
 کہ تم نے ہمیشہ بنائے ۝۱۲۹ اور جب تم ہتھ ڈالتے ہو
 کسی پر تو گرفت کرتے ہو تمہارے کے ساتھ ۝۱۳۰ پس اللہ سے
 ڈرو اور میری بات مانو ۝۱۳۱

یہ قسمی کہ ستموں میں ان پر رہا ہے۔ سورۃ ہاکہ کی ابتدائی آیات میں
 صُوْرَةُ السَّلٰوَةِ وَالسَّلَامَةِ اور آپ کے راقی کو قسمی دی گئی تھی کہ آپ اتنی زیادہ فکر نہ کریں کہ
 یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے بلکہ آپ ایذا پہنچا کر رہتے رہیں
 اور تانک اللہ تعالیٰ نے پروا کر دیہ ماب اسی سلسلے میں سابقہ اقوام کا حال بیان
 کیا بارہا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مشرکین جنت بڑے سرکش میں تو ان سے
 پہلی اقوام کے لوگ بھی کوئی کم سرکش نہیں تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے
 عیسٰی السلام کو سخت کالیف پہنچائی ان کی تخریب کی مگر وہ خود ہی ہلاک ہوئے
 میں ضمن میں قوم فرعون، قوم ابراہیم اور قوم نوح کا ذکر ہو چکا ہے۔ قوم فرعون اور قوم
 نوح کو اللہ نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے
 باہلی لوگ بھی بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ انہوں نے آپ کو سات سال تک قید میں
 رکھا پھر آپ کو بڑی آگ میں پھینک دیا مگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت بچا
 دیا۔ پھر باہل والوں پر اللہ کی گرفت آئی اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اب آج کے
 درس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول حضرت
 ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کا کیا انجام ہوا۔

قوم عاد
 کا حال

ارشادِ باری تعالیٰ: كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ قَوْمٌ عَادَنَ هِيَ بَنُو لُوطٍ
 مَجْثَلًا۔ اگرچہ ان کے رسول تو ہود علیہ السلام ہی تھے مگر یہاں جمع کہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے
 وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کا دین اور مشن تو ایک ہی رہا ہے لہذا کسی ایک رسول کا
 مجتہد نامہ تمام رسولوں کو مجتہدانے کے مترادف ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی
 اپنی قوم کو اسی طرح خطاب کیا اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ هُوْدُ حَسْبُكُمْ
 كُوْنُوْا اَنْتُمْ عِبَادٌ لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ عَالِمُ الْغُیُّوْبِ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی طرح حضرت ہود علیہ السلام
 بھی اسی قوم کے فرد تھے۔ اس لیے آپ کو ان کا بھائی کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے
 اپنی قوم سے فرمایا اَلَا تَتَّقُوْنَ قَوْمٌ ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کی تکذیب
 کرتے ہو۔ اس طرح اور دیگر طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہو کفر و شرک تمہارا شعار ہے
 مگر اس کے باوجود تم خدا تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے نہیں۔ یاد رکھو اِنَّ لَكُمْ

رَسُولِ امِّیْنِ میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول اور ائمہ اربعہ میں تمہیں اللہ
 کہ پیغام ہے کہ وہ کاست پہنچاتا ہوں کسی کی درحایت نہیں رکھتا لہذا فَاَتَقِمُوا اللہ
 وَأَطِيعُوا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس کے بعد آپ نے وہی
 مجاہد ہوا جو سات نبی کہتے آئے ہیں وَمَا اسْتَلْضَمُّ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 میں تم سے اس تبلیغ حق کے عوض کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا کہونہ ان احبیری
 اَلَا عَلَی رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہونہ میرا بدلہ تو صرف تمام جہانوں کے پروردگار
 کے ذمے ہے۔ وہی مجھے حق محمدانہ ادا کرے۔ میرا تم سے صرف یہ مطالبہ
 کہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور میری بات مان کر بدعت کے راستہ پر گامزن ہو جاؤ
 کفر شرک اور معاصی کو ترک کر کے اللہ کے مقبول بندہ سے بن جاؤ۔

اسراف کی
 بیماری

مختلف اقوام میں مختلف اخلاقی بیماریاں پائی جاتی رہی ہیں۔ عقیدہ کی بیماری
 کفر، شرک تو سب قوم میں تھا، تبسم قوم لرح، قوم براہیمہ اور قوم فرعون کی اخلاقی
 بیماریوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح قوم عاد میں ظلم و ستم کے علاوہ اسراف کی
 بیماری عام تھی۔ بڑی بڑی عمارت تعمیر کرنا ان کا عام مشغلہ تھا جن کا کوئی نام صرف
 نہیں بلکہ محض نمود و نمائش مطلوب ہوتی تھی۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا اَتَبْنُوْنَ سِدْرًا بَیِّنًا
 رِیْعَ اٰیۃٍ تَعْبَثُوْنَ کیا بناتے ہو نہ براونچی بلکہ یہ کوئی نشانی جس کی بیماری کے
 لیے؟ وَتَخِذُوْا مِنْ مِّصْرَیْحٍ اور طرح طرح کی کاریگریاں یا مکانات بناتے
 ہو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ نے اپنی
 قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ تم عالیشان عمارت بنا کر اور اس میں نشین و تمام کر کے
 فضول خرچی کے مرتب ہو رہے ہو۔ رہائش یا کسی درس کے ضروری مقصد کے لیے
 کوئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس میں تو کوئی ضرورت نہیں مگر اتنی بڑی بڑی عمارت بنانا
 جن کا کوئی مصرف نہ ہو، محض اسراف ہے۔ اللہ کے نبی نے قوم کو ایسی بات سے

منع فرمایا۔

قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سامی نسل سے تعلق رکھتی تھی ان کا مرکز بین کے اطراف میں رادی وابتا اور یکتانی علاقہ تھا۔ یہ لوگ فن تعمیر کے ماہر تھے۔ انہوں نے بیشمار عمارتیں تعمیر کیں جن میں قصر عہد ان یا عہد ان چاہیں منزلہ تھا۔ اس کے کفندرات حضرت عثمانؓ کے دور تک پائے جاتے تھے۔ مصر سے لے کر ترکستان، ہندوستان اور ایشیا کے دیگر ممالک پر ان کا وہبہ تھا۔ ابراہیمؑ مصر بھی ساٹھ پانچ ہزار سال پہلے ہی کچھ سلامت ہیں اور کچھ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں جس طرح فراعین مصر کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اسی طرح قوم عاد بھی نمود و فاش سے لے کر عمارتیں تعمیر کرتی تھیں۔

عمر بن الخطاب

ان آیات میں آدھ الفاظ پر یہ تعبیر اور مصانع خاص طور پر تو طلب ہیں۔ ربیع کا معنی درہ بھی ہوتا ہے مگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ربیع کا معنی اونچی جگہ ہے۔ قوم عاد کے لوگ اونچے ٹیلے پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ دوسرے الفاظ مصانع سے جو معنی کی جمع ہے آجکل یہ لفظ فیکٹری یا کارخانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر یہ لفظ بطور محاورہ ہو تو اس کا معنی مختلف کاریگیاں یا فنون ہوگا۔ تاہم یہاں یہ عالیشان مکانات محلات، مینار، گنبد اور کبوتر اڑانے کے اونچے چوڑے مراد میں جنہیں قوم عاد کے لوگ تعمیر کرنے لگے تھے۔ قرآن پاک کی رو سے بلا ضرورت ایسی شاندار عمارت تعمیر کرنا اسراف میں داخل ہے۔ جسے اس مقام پر عجب سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی فضول۔ بے مقصد۔ عجب قول سے ہوا فعل سے دونوں طرح نامائز ہے۔ غرضیکہ عجب بہرہ چیز ہے جس کا نتیجہ انسان کے حق میں آخرت کے اعتبار سے اچھا نہ نکلے اور یہ قابل مذمت ہے۔ پرانی اقوام میں اس قسم کی عمارت مسرووں کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مشہور اھرام مصر فراعین کے قبرستان اور مقبرے ہیں۔ بعض غیر

تان ملو اگر نہ منبر جہانگیر مقبرہ نور عباس، قلعہ سب کی لٹ و خیر و اسی قبیل
 سے ہے۔ حیدر آباد دکن میں کسی امیر آدمی نے قسرت ملک بنانا کر افضل الدولہ کو تحفے
 میں دیا تھا یہ پٹری کے اوپر بنا ہوا، عالیشان محل سے جس کے چالیس کمرے
 ہیں اور ہر کمرے کی آرائش، زیب و زینت، فرخچر پر سے جنگ و زرغن اور
 ماحول الگ الگ ہے۔ اسی طرف پاکستان کی تاریخ میں جن صاحب کعبہ
 کمرہ زردوں کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے۔ لاہور میں مینار پاکستان سے۔ علاوہ اقبال
 کا مقبرہ ہے اس کے علاوہ کھیلوں کے بڑے بڑے سٹیڈیم اور کمپلیکس تعمیر ہونے
 ہیں جن پر کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے۔ یہ سب عمارت نام و نمود کے لیے
 تعمیر ہوئی ہیں مگر نہ ان کا حقیقی فائدہ کچھ نہیں۔ ان کی بجائے اگر یہ سکول
 کالج یا لائبریریاں بنائے پر صرف ہوتا تو لوگوں کو اجتماعی فائدہ ہوتا۔ غریب لوگوں
 کے مکانات تعمیر ہوتے تو ان کے بچوں کو سردی اور گرمی سے پناہ گاہ حاصل
 ہو جاتی جس سے ہزاروں خاندان مستفید ہو سکتے تھے مگر اس قسم کی عالیشان عمارت
 جن کا کوئی خاص مقصد نہیں عبث کی تعریف میں آتی ہیں۔ ابلا ابراہیم مصر فرعونوں
 کو آخرت میں کیا فائدہ دیں گے۔ ان کی شہرت اسی دنیا تک محدود ہے۔ اسی طرف
 ستر لاکھ روپے سے تعمیر ہونے والا لاہور کا مینار پاکستان کس قدر مفید ہو سکتا ہے۔
 یہی رقم اگر لوگوں کی تالیف قلوب پر ہی صرف ہوتی تو لوگ مرتد ہوئے سے بچ
 جاتے۔ عیسائی مشنریاں اسی دولت کی بنا پر مسلمانوں کو عیسائی بنا رہی ہیں۔ نادار
 مسلمانوں کی دست گیری کی جائے تو لوگ اسلام جیسے اعلیٰ و ارفع دین کو فروخت
 کرنے پر توجہ مرکوز ہوں۔ لبنان کی جنگ کے نتیجے میں بارہ سو لاکھ پناہ گزینوں کو
 انگریزوں نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ آخر وہ عیسائی ہی بنیں گے۔ دنیا سے اسلام
 کی نظریں ان ضروری کاموں کی طرف کیوں نہیں اٹھتیں۔ ذاتی نمائش کے لیے عالیشان
 محلات، سرنگھٹ پلازے، بڑے بڑے اسمبلی ہال، پریذیڈنٹ ہاؤس اور پریذیڈنٹ
 ہاؤس جیسی عمارت محض شان و شوکت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ضرورتیں ہیں؟

نہیں عمارت سے پوری نہیں ہو سکتیں۔ یہ سب فضول خرچی ہے جو کہ عبث ہے۔
 طبرانی نے جبریلؑ کے ساتھ روایت بیان کی ہے جسے صاحب
 تفسیر مظہری نے بھی نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 کسی بندے کے بارے میں بدلی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی دولت کو مٹا دیتا ہے اور گارے
 میں لٹکا دیتا ہے۔ دیکھ لیں آج جلد نگاہ بازی کا شوق کرن لوگوں کے سروں پر سوار
 ہو چکا ہے۔ آخرت کی کچھ فکر نہیں۔ محض دنیا کی مورد و نمائش کے لیے عمارت تعمیر
 کی جا رہی ہیں، وگرنہ اگر محض رہائش مقصود ہو تو وہ کم خرچ سے تھوڑی جگہ پر بھی بن
 سکتی ہے۔ اس کے آرائش و زیبائش کے اخراجات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مگر لوگ
 ان کو اس طرح تعمیر کر رہے ہیں گویا کہ ہمیشہ ان میں رہائش پذیر ہوں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے كُلُّ بَيْتٍ وَبَيْتٍ
 عَلَى صَاحِبِهِ لَا مَكَانَ إِلَّا مَكَانٌ ہر عمارت اپنے بنانے والے کے لیے
 باعث وبال ہوگی سوائے اس کے جو ضروری ہے اور جس میں رہائش مقصود ہے
 دوسری راہیت میں آتا ہے۔ ہر بنائی جانے والی عمارت وبال ہے إِلَّا مَكَانًا
 مَسْجِدًا أَوْ دَارًا سوائے مسجد یا گھر کے۔ مسجد کو اگر خوشنما بھی بنائے گا تو
 اس میں کوئی صرح نہیں۔ باقی عمارتیں انسان کے لیے وبال جان ہیں۔ لوگ انہیں
 یادگار کے طور پر بناتے ہیں مگر آخرت میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ایسے
 لوگ اسرافت کے جرم میں قابلِ مواخذہ ہوں گے۔

شہاد اسی قوم کا ایک فرد تھا جس نے باغ تعمیر کر لیا تھا۔ اس نے دنیا میں جنت
 کا نمونہ بنا کر دیا۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس میں ہمیشہ سے رہے گا۔ مگر اس کو اس باغ میں رہنے بھی
 نصیب نہ ہوا۔ ابھی دروازے پہنچا کہ موت کا وقت آگیا۔ ایک اور روایت میں
 بھی دنیا کی بے ثباتی اور انسانی زندگی کی قوت اور وقوعِ موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب
 کچھ دوسرے مشاہدہ میں آ رہا ہے مگر ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے ہے
 اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی زعم میں بڑے بڑے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔

دنیا کی
 بے ثباتی

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں حضور علیہ السلام کو مٹیاب کی حاجت ہوئی۔ آپؐ فارغ ہو کر فوراً مٹی سے تمیمہ کر لیا۔ میں نے عرض کیا: حضور! اپنی تو قریب ہی سے آپ ذرا توقف فرما کر وضو ہی کر لیتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وَمَا يُذَرِّيَنِي لَعَلَّ لَا أَبْلُغُ مَحَلَّيْہِ مَا كُنْتُ فِيهِ بِأَنْفِي تَابِہِیْ عَنِّي كَمَا يَنْبَغِي۔ لہذا میں نے فوراً طور پر تمیمہ ہی کر لیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو بہارے پاس سے گزر رہا تھا میں اور میری والدہ اُس وقت اپنی جھونپڑی سر پہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: عبداللہ! کیا کہہئے جو شخص کیا حضور! جھونپڑی اصل میں طلبِ حقیقی اُس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا: **اَلْاَمْرُ اَعْجَلُ مِنْ ذٰلِكَ** معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے تمہیں کیا معلوم کہ اس جھونپڑی کو درستگی کے بعد تمہیں اس میں رہنا بھی نصیب ہو گا یا نہیں۔ کیا پتہ کہ موت کس وقت آ جائے۔

جس طرح حضرت ابوذر غفاریؓ کمال حب کے مجذوب اور حضرت عبداللہ
ابن مسعودؓ افتخار الامت یعنی امت محمدیہ کے بڑے فقیہ تھے۔ اسی طرح حضرت
ابودرداءؓ حضور علیہ السلام کی امت کے حکیم الامت تھے۔ مسلمانوں کے عدوت
کے زمانے میں آپؐ دشمنی کئے تو دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔
آپؐ مسجد میں آئے۔ اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر اعلان کیا۔ اے اہل دشمنی !
میری بات سنو ! کیا تمہیں جہانمیں آتی کہ عالیشان عمارت بنائے ہو۔

تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ تم ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جنہیں کھانا
نصیب نہیں ہو گا۔ ایسی عمارت بناتے ہو جن میں رہنا نصیب نہیں ہو گا اور
ایسی چیزیں آرزو کرتے ہو جسے پانیس کھنے۔ تم سے پئے بہت سی قومیں کوڑی
میں جو جمع کرتی تھیں، مال و دولت ہمیشہ ہمیشہ کر کے کھتی تھیں، غنیمت و نعمت
کرتی تھیں، ایسی آرزو میں باندھتی تھیں مگر یہ سب چیزیں باطل ثابت ہوئیں اور وہ

حضرت ابو ذر
ؓ وعظمت

نہیں ہرگز ہو گئیں۔ فرمایا اب اُن قوموں کے مسکن قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو! قوم ماد حدن سے عمان تک بدسراقتدار تھی۔ اُن کے گھوڑے اور اونٹ دوڑتے تھے، اُن کے پاس آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ مگر آج اُن کی پوری وادی ویران اور سنان پڑی ہوئی ہے جسے کوئی نہ پر بھی لینے کے لیے آمادہ نہیں۔ بھلا تم لوگ کن کاموں میں مصروف ہو گئے ہو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر شروع کر دی ہیں۔

بہر حال اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبت کیا بھی ہو اچھا نہیں ہے۔ ایسی عمارتیں بنا جن کا کوئی خاص مصروف نہ ہو، محض نمود و نمائش کا اظہار ہو۔ ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا بری بات ہے اور حضرت بنو علیہ السلام کے بیان سے ان کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔

ظلم و ستم

حضرت بنو علیہ السلام نے اپنی قوم کی دوسری خرابی یہ بیان فرمائی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَبَطْشَتُمْ جَبَّارِينَ لڑکر! جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو ظلم و ستم ڈالتے ہو قوم عاد کے لوگ اپنے ارد گرد کے کمزور لوگوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، اُن سے بیکارہ میتے، اُن کی مزدوری ادا نہ کرتے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے۔ اللہ کے نبی نے اُن کو ظلم و ستم سے منع کیا۔ بَغْرَضِيحَ الْمُرْتَعَالِ نے غرور، تکبر، شرک، کفر، فضول خرچی، نمود و نمائش، فضول عمارات، مینار اور گنبد تعمیر کرنے اور ناداریں اور کمزوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی بنو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان باتوں سے آگاہ کیا اور یہ بھی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا لڑکر! اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ میں تمہیں اللہ کے احکام و حکیم فیاض پہنچا رہا ہوں کہ میں اس کا امانتدار ہوں۔ اگلی آیات میں مزید وعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۝ (۱۳۲) أَمَدَّكُمْ
 بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۝ (۱۳۳) وَجَدْتُمْ وَعْيُورَ ۝ (۱۳۴) إِلَىٰ أَخَافُ
 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (۱۳۵) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا
 أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۝ (۱۳۶) إِنْ هَذَا إِلَّا
 خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۝ (۱۳۷) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝ (۱۳۸) فَكَذَّبُوهُ
 فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۝ (۱۳۹) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ (۱۴۰)
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ (۱۴۱)

ع
۱۱

ترجمہ:- اور ڈرو اُس ذات سے جس نے تم کو مدد پہنچائی
 ہے اُن چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو (۱۳۲) اُس نے
 مدد پہنچائی ہے تم کو جانوروں کے ساتھ اور بیٹوں کے
 ساتھ (۱۳۳) اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ (۱۳۴)
 بیشک میں سخت کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب
 سے (۱۳۵) کہ اُن لوگوں نے (جواب میں) برابر ہے کہ تو
 نصیحت کرے یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے (۱۳۶)
 نہیں ہے یہ مگر عادت پہلے لوگوں کی (۱۳۷) اور نہیں
 ایسے ہم کہ ہمیں سزا دی جائے (۱۳۸) پس جھٹلایا انہوں نے
 اُس (دبوت) کو۔ پھر ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ بیشک اس
 میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے (۱۳۹)

اور تحقیق تیرا پروردگار وہی ہے زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۳۰)

ربط آیات

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کے ساتھ فرعون کا ذکر کیا۔ پھر نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا حال بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام میں پانی جانے والی بیماریوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنی اقوام کو ان خرابیوں سے منع کرتے ہیں، کفر و شرک کی بیماری تو تمام اقوام میں قدر مشترک تھی۔ اس کے علاوہ کسی میں معاملات کی خرابی تھی۔ کسی میں ظلم و زیادتی پانی باقی تھی اور کوئی قوم خلاف وضع فطری امر میں مبتلا تھی۔ بعض میں غرور و تکبر اس حد تک تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو کہتے کہ تم تمھاری مجلس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب کہ تمھارے پاس حقیر لوگوں کی نشست و برخاست ہے۔ گذشتہ درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ ایک تو ان میں ہر ایک بکثرت تھا، وہ بڑی بڑی عمارت، گنبد، مینار اور مقبرے بناتے تھے۔ جن کا کوئی فائدہ نہ تھا، محض نمود و نمائش تھی اور دوسرے یہ کہ وہ ظالم و جابر قسم کے لوگ تھے کم تر لوگوں پر زیادتی کرتے تھے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشُكُمْ جَبَّارِينَ جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو نہایت سختی سے پیش آتے ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی معرکہ آرا کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جلد انبیاء علیہم السلام کے مشن میں تبدل عفا مذہب اعمال اور اخلاق کی اصلاح شامل تھی وہاں رفع الظالم من بین الناس بھی شامل رہا ہے۔ یعنی ہر نبی کا فیض منسبی رہا ہے کہ لوگوں کو ظلم و زیادتی سے منع فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ظلم و ستم سے منع فرمایا، اور ساتھ ساتھ، رہنمائی بھی گنواؤں سے حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۱ (فیاض)

بواللہ نے ان پر کیے تھے اور ان کا شکر ادا کرتے کی تلتیں فرمائی۔ انعام ہمیشہ اپنے منعم کا شکر یہ چاہتا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے مَنْ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ لَا يَشْكُرْهُ الْإِنْسَانُ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ جَوْشَخْس لَوْ لَوْ كَمَا شَكَرُوا وَأَنْبَسْ كَرْتَا، وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ہی شکر گزاری نہیں کرتا، فرمایا جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرتے اُس کو احسان کا بدلہ دو۔ اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اُس کے لیے دعائے خیر ہی کر دو۔ اب آج کے درس میں ہود علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ اللہ کے بعض انعامات کا ذکر ہے اس کے ساتھ قوم کا جواب اور پھر اُن کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔

انعام اللہ
کا شکر یہ

ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَالْقَوْمَ الَّذِي كَفَرُوا بِمَا كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ كِي اس ذات کے دربار جس نے تمہیں، دہن پانی ہے اُن چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو۔ سب سے بڑی نعمت تمہارا اپنا وجود ہے اور پھر اس جسم کو طے والی بے شمار بیرونی نعمتیں ہیں جن میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (آیت ۱۸۰) اگر تم اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اِن کی تعداد اور مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ تم اِن کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراہیم - ۱۲۴) انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکر گزار ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان عمر بھر عبادت و ریاضت میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی ایک ادنیٰ ترین نعمت کا بھی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ تمام نعمتوں کا احاطہ کر سکے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان کی طرف سے مقبوضے سے شکر یہ کے ساتھ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیشمار نعمتیں پسلا دی ہیں جو روزمرہ تمہارے مشاہدہ میں آتی ہیں

اور تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو۔

موشی اور
بے

آگے اللہ نے بعض نعمتوں کا نام لے کر بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا أَمَّا حَمَرُ بَانَفَامٍ وَبَيْنَيْنِ اُس نے تمہاری مدد کی موشیوں اور بیٹوں سے، موشی انسانی

زندگی کے لوازمات میں داخل ہیں۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْفَامِ ثَمَرِيَّةً أَنْزَلَ ذُرِّيَّةَ الْوَحْيِ (آیت ۹) اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کیلئے موشیروں کے اٹھ جوڑے پیدا کیے۔ یہ وہی اٹھ جوڑے ہیں جو انسان کے ساتھ مانوس ہیں اور انسان کے پالتو جانور ہیں اور جن کے متعلق اللہ نے سورۃ المائدہ کی ابتدا میں فرمایا اَحَلَّكَ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْفَامِ (آیت ۱۰) لوگو! تمہارے لیے چوپائے موشی حلال کیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ ان سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کے نر و مادہ ہیں۔ لوگ ان کا دودھ، گھی، بال اور کھال استعمال کرتے ہیں۔ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لیتے ہیں اور شریعت کے بائے ہوقانون کے مطابق انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یہ جانور انسان کے خادم ہیں۔ انسانی خدمت اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے اونٹ جیسا طاقتور جانور جب بھڑ جاتا ہے تو ہلکے کیے بغیر نہیں چھوڑتا مگر عام طور پر اس کی فطرت یہ ہے کہ ایک تین سال کا بچہ سواونٹ کی تظاہر کی ہمارے پکڑنے پر جھرتیے لے جاسکتا ہے۔ اونٹ اس قدر فرمانبردار ہے۔ اسی لیے اس پر سواری کے وقت اللہ نے یوں کہنے کا حکم دیا ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزخرف - ۱۴) پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہمارے بس میں کر دیا، وگرنہ ان کو قابو کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ان جانوروں کے ایک بال کا بھی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بال بنانے کے لیے بھی اللہ کی قدرت کا پورا کارخانہ حرکت میں آتا ہے۔ ورنہ کون ہے جو ایک بال بھی بنا کر دکھائے یہ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے کہ اس کا مھولی سا شکر یہ بھی ادا کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے جسور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان پانی کا گھونڈ پی کر جب الحمد للہ کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ اُس کے بندے نے اس کا شکر یہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر قدردان ہے۔

قوم عاد کو بھی اللہ نے اونٹوں کی نعمت عطا فرمائی۔ مین کے مٹھانوں میں ان کے

اونٹ دوڑتے تھے جہاں دوسری کوئی سواری میسر نہ تھی۔ اونٹ کو سفینۃ النحر یعنی صحراؤں کی کشتی بھی کہا گیا ہے۔ جب تک جدید ذرائع نقل و حمل نہیں تھے اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ہمارے اہل بھی بالاکوٹ سے گلگت تک ایک اونٹ بارود من بوجھ اٹھا کر جس دن میں پہنچا دیتا تھا۔ اب تو ہوائی جہاز میں لوگ راولپنڈی سے گلگت صرف سوا گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بار برداری کے بڑے بڑے ٹرک ہیں مگر پہلے زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی نعمت شمار ہوتا تھا۔

اللہ نے یہاں پر انعام کے طور پر بیٹوں کا ذکر بھی کیسے بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت میں مگر بیٹوں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ یہ انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ مشقت کے سائے کام جینے انجام دیتے ہیں، مال و جان کی حفاظت کے ذریعہ ہوتے ہیں اور انسان کی نسل بھی انہی سے چلتی ہے۔ بیٹیاں تو فطری طور پر پردہ نشین ہیں، ان سے بھاری کام نہیں لیے جاسکتے۔ جیسے کبھی انسان فطرتاً بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں بھی کی پیدائش پر خوشی نہیں کی جاتی جب کہ بچے کے لیے بڑی خوشی منائی جاتی ہے حالانکہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی عطا ہے اور بقائے نسل کا کام دونوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں مشرکوں کی مذمت بیان کی ہے وہاں فرمایا اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْاِنْبِیَیْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا رَّاٰیۃً۔ ہم اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ تم اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو مگر اللہ کے لیے تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں تجویز کرتے ہو، کتنی نا انصافی کی بات ہے جس شخص کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے لیے دیکھتے ہو۔

بانغات اور چشمے

اگلی آیت میں اللہ نے بانغات اور چشموں کا ذکر کیا ہے کہ اُس نے تمہیں مدد پہنچائی وَجَدْتُمْ وَاَعْمُوۡتُ بَانَغَاتٍ اُورْشَیْمُوۡنَ کَ سَآجِدَ۔ اللہ نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آبپاشی کا نظام قائم کیا جس سے تمہارے بانغات اور کھیتیاں پیدا ہوئیں اور جن سے تمہاری خوراک کے لیے پھل اور آج پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ

کے خصوصی انعامات میں جن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔

فَرَأَى الْآلِهَتِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ہود علیہ السلام

نے اپنی قوم کو متنبہ فرمایا کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ آپ سے انہیں بتلادیا کہ تمہارے افعال و کردار اس نوعیت کے ہیں کہ تم پر اللہ کی گرفت آسکتی ہے، لہذا اس کی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ غرور و عجب اور اسراف کو چھوڑ دو، اور کمزوروں پر ظلم کرنا ترک کر دو، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم پکڑے نہ جاؤ۔ بڑے دن کا عذاب اس دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حقیقت میں حساب کتاب کا دن ہی یوم عظیم ہے جس دن انانوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا لیکن جس دن کسی قوم پر اس دنیا میں بھی عذاب آیا، ان کے لیے وہ بھی بڑا دن تھا۔ یہ دن قوم نوح، قوم فرعون اور قوم عاد و ثمود پر بھی آیا جب انہیں صغیر ہستی سے ناپید کر دیا گیا۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ کہیں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وقت ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

قوم ہود علیہ السلام
کا جواب

ہود علیہ السلام کے اس وعظ و نصیحت کے جواب میں قوم نے یہ کہا۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ ہو نصیحت کرنے والوں میں سے مطلب یہ کہ اے ہود! تو جو مرضی کہتا ہے، تمہارے وعظ و نصیحت کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ سو قرہونہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ قوم نے کہا قَالُوا لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا بِلَاغٍ (آیت ۵۳) تو ہمارے پاس کوئی واضح چیز لے کر نہیں آیا، لہذا ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا بلکہ ہم تو تمہارے متعلق یہ سمجھتے ہیں اِنْ لَقَوْلُكَ إِلَّا اَعْتَدَكَ لَعْنُ الْهَيْتَنَا بِسُوءٍ (آیت ۵۴) کہ تم پر ہمارے مہموروں کی مار چلے گی ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے (نعوذ باللہ) تم ایسی بے ہوشی میں کہہ رہے ہو کہ

ہو مگر افسوس کہ قوم کا یہ کردار محض غرور اور جہالت کی بناء پر تھا

وعظ اہل
مشن انبیاء

وعظ کا معنی نصیحت کرنا ہے اور یہ چیز انبیاء علیہم السلام کے مشن میں داخل ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الخیر الکثیر میں ایک کام کو فقہر الممدارک الظلمانیہ بانوار المعارف القدسانیہ سے تعبیر فرماتے ہیں یعنی لطیفہ چیزوں کے ذریعے انسانی اذہان کو اس طور متاثر کرنا کہ وہ صحیح چیز کو تسلیم کر کے ظلم و ستم اور فتنہ و فاساد سے باز آجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام سے یہ حکم دیا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَعْطُكُمْ لَوَاحِدَةً ۚ اَنْ تَقُوْمُوا لِلّٰهِ مَثْنٰی وَفُرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْنَ ۚ وَاقِفْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ حِسْبَةٍ (سبا۔ ۴۶) لوگو! میں تمہیں نصیحت کرنا ہوں کہ تم مجمع میں ہو یا دو دو یا تین تین کی ٹولیوں میں یا کیسے ہو۔ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سوچو تو تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارا ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ تم تھوڑا سا غور و فکر بھی کرو گے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میں تمہاری میرزا ہی کی بات کرتا ہوں، لہذا میرا اتباع کرو اور ہمیشہ کی ذلت سے بچ جاؤ۔

قوم ہود کا
سز کا انکار

الغرض! حضرت ہود علیہ السلام کے تمام تر وعظ کے جواب میں قوم کہنے لگی۔ اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلٰیْنَ ۚ یٰۤاٰیہِمْ لَوْکُوْنُ کٰی عَادَت ۚ ہے جو تم پیش کر رہے ہو خلق یا اخلاق عادت کو کہتے ہیں تو وہ اچھی عادت ہو یا بری ہو۔ کہنے لگے کہ پہلے ہی لوگ اسی طرح ہی ڈرا کر تے تھے جس طرح تم ہمیں کسی نابالغ مذاب سے ڈرا رہے ہو، مگر ہم نے تو ایسی کسی سزا کو آنے نہیں دیکھا، لہذا ہمیں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں آتا۔

اِسْتٰھٰلَا کَا اِثَارَہٗ اِسْطَرَفَ مٰی یٰۤاٰیہِمْ لَوْکُوْنُ کٰی عَادَت ۚ ہے جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ کچھ ہمارے پرانے آباؤ اجداد بھی کیا کرتے تھے، مگر تم ہمیں ان کے رائے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ تم ہمیں آباؤ اجداد، ان کے مہودان، ان کے طور طریقوں اور ان کے رسم و رواج سے ہٹانا چاہتے ہو لہذا ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں مگر اپنے آباؤ اجداد کے پائے طریقے پر ہی چلتے رہیں گے جسٹور علیہ السلام وہ واسعہ و مہربان

مکہ کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ سجدۃ بقرہ میں موجود ہے کہ سب مشرکین سے کہنا
 مانا کہ اس چیز کی ابتداء کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو وہ کہنے کہ ہم تو اس چیز کا ابتداء کر چکے ہیں یہ ہم نے
 اپنے آباؤ اجداد کو پایا اور لوگ کانِ اباؤہمہ لَا يَتَّقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
 (آیت ۱۷۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد انکو اور غیر ہدایت یافتہ ہی کہوں نہ سوں۔ وہ اپنی دگر
 پر چلتے رہیں گے۔ بعد علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے اور نہ
 تمہاری طرف سے کسی سزا کی پیش گوئی کو تسلیم کرتے ہیں مگر اَشَدُّ مِنْ قُوَّةٍ
 (حکم السجدة: ۱۵) بھلا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے جو ہمیں سزا دے گا۔
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ اور نہیں ہیں ہم کہ ہمیں سزا دی جائے مگر اللہ نے
 فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو
 معمولی سی چیز کے ساتھ انہیں ہلاک کر دے۔ اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ
 هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (حکم السجدة: ۱۵)

قوم ہود
 کی طاقت

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ارشاد ہوا ہے فَكَذَّبُوهُ قوم عاد نے اپنے رسول بعد علیہ السلام
 کو صرخا بھٹلا دیا۔ جس کا نتیجہ بالآخر سی نکلا فَاهْلَكْنَاهُمْ کہ ہم نے اُس پوری قوم کو ہلاک کر دیا
 اور ہلاک بھی ہوا جیسی غیر محسوس چیز سے کیا۔ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے بھی مولیٰ ہوا کا۔ سا بلکہ کہ جسے جو سحر کا علیہمہ سَبَّعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً
 اَيَّامًا وَالْحَاقَّةُ ۝ اُن پر سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل جیتی رہی۔ اس ہوا
 نے بڑے بڑے کڑیل جانوروں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ رگبتان میں اس طرح ٹپکتے تھے
 جس طرح کھجور کے بڑے بڑے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے ہوں۔ اللہ نے فرمایا
 فَهَلْ تَرَاهُمْ لَكُمْ مِنْ بَاقِيَةِ الْحَاقَّةِ ۝ اے مخاطب! تم ان
 میں سے کسی فرد واحد کو بھی زندہ نہیں دیکھتے۔ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ زندہ بچ
 جانے والوں میں نَحْيِيَّتُكَ هُوْدًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا مَعَهُ (ہود: ۵۸)۔
 صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان دار ساتھی تھے۔ باقی سب ختم ہو گئے۔

فرمایا، اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً اَسْ وَافعین عبرت کی نشانی ہے مجھے
 کے مشرکین بھی اور دیگر نافرمان بھی غور کریں اور دیکھیں کہ سفرد و تکبر اور نافرمانی کا انجام
 کیا ہوتا ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے بھی کفر و شرک کا ارتکاب کیا، کھڑورد
 پر کلمہ دستم ڈسائے اور انبیاء کی بات کو عقیدہ یا تو خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے
 آجے انسانی تاریخ کے اعتبار سے یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ اَكْثَرُ لَوْك اِيْمَان لَانِي نِيْس تھے۔ سابقہ اقوام کے حالات دیکھ کر بھی
 لوگ عبرت نہیں پکڑتے تھے بلکہ اُن کی اکثریت ایمان سے محروم رہتی تھی اور بالآخر وہ
 بھی تباہ ہو جاتی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں کثرت نافرمانوں کی ہی رمی ہے اور
 اہل ایمان ہمیشہ قلت میں رہے ہیں۔

فَلَمَّا وَاَتَاكَ لَهْوَ الْعَزِيْزِ النَّحِيْمُ شَكَّ تَبْر پودہ دگار عزیز یعنی
 کمال قدرت کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے کسی مجرم کو شدید ترین سزائے دے، وہ
 رحیم بھی ہے۔ جن پر زیادتی ہوئی، اللہ نے اُن پر مہربانی فرمائی اور اُن کی مشکلات کو دور
 کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات کام کر رہی ہیں۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
 صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٣٧﴾ إِلَيَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٣٨﴾ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٣٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَمِينٍ
 ﴿١٤١﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٢﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ
 طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٣﴾ وَتَنُحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
 فَرِهِينَ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٤٥﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٦﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 يُصْلِحُونَ ﴿١٤٧﴾

ترجمہ:۔ جھٹلایا قومِ ثمود نے اللہ کے رسول کو ﴿۱۳۶﴾

جب کہا اُن سے اُن کے بھائی صالح علیہ السلام نے، کیا تم
 ڈرتے نہیں؟ ﴿۱۳۷﴾ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
 امانت دار ﴿۱۳۸﴾ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ﴿۱۳۹﴾
 اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔ میرا بدلہ نہیں
 ہے مگر رب العالمین کے ذمے ﴿۱۴۰﴾ کیا تم جھوٹے بے جا دُعا
 یہاں امن میں؟ ﴿۱۴۱﴾ باغوں میں اور چشموں میں ﴿۱۴۲﴾ اور
 کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نہایت ہی ملائم
 ہیں ﴿۱۴۳﴾ اور تراشتے ہو تم پیاروں میں گھروں کو بڑی آسودگی اور

تکلف سے (۴۹) پس ڈرد اللہ سے اور میری اطاعت کرو (۵۰)
اور نہ اطاعت کرو مسرفوں کی بات کی (۵۱) جو قتل کرتے ہیں
زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے (۵۲)

قوم ثمود

نسل کے مضمون میں قوم عاد کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اب
آج کے درس میں قوم ثمود کا تذکرہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ لوگ
عاداتی بھی کہلاتے ہیں۔ جزیرہ معرب کے شمال میں یہ لوگ وادی ثمود سے لے کر وادی
قریہ تک آباد تھے۔ حضرت شاہ عبدالغفر بن محمد دہلوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے
کہ اس علاقے میں اس قوم کی سترہ سو بڑی بڑی بستیاں تھیں۔ ترکوں کے زمانے
میں ثمود تک ریل بھی جاتی تھی اور دہل پر ریل سے اسٹیشن بھی تھا جس کی غارت
آج بھی موجود ہے۔ اس جگہ کا نام اب بھی مدائن صالح ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم ثمود
بھی بڑی متمدن قوم تھی۔ ان کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی نظر آتے ہیں۔ قوم ثمود
کے لوگ زیادہ تر آج پریشہ تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اور بڑے آسودہ حال تھے
یہ لوگ کمال دہشت کے سنگ تراش تھے۔ پیٹروں کو کھود کر نہایت پر آشوس اور نقش و نگار
دارے مکانات بناتے تھے۔ ان کی صنایعی کے نمونے جنوبی ہندوستان میں ایجنٹا اور اگورہ
کی ترمیموں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قوم ثمود کی طرح یہ لوگ بھی اپنے مکان پتھروں کو
تراش تراش کر بناتے تھے۔ مجسمہ سازی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے بنائے ہوئے
محسے آج بھی عجائب خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور مکانات کے کھنڈرات
بھی نظر آتے ہیں۔

قوم عاد کے بعد قوم ثمود نے بڑی ترقی کی۔ یہ بھی سام ابن نوح کی اولاد میں سے
سامی نسل کے لوگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی نسل کے ساتھ تھا۔
بہر حال قوم ثمود اپنے دور میں دنیاوی لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ قوم تھی۔ ان کو
دنیا کی ہر قسم کی آشوس حاصل تھی۔ یہ لوگ عقل معاش کے باہم عروج پر تھے۔ مگر
عقل معاش سے یکسر خالی تھے۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت پر میان

نہیں کہتے تھے، مشرک اور دہریے تو سرے سرے معاد کے منکوں میں تہم میو درو
 کا نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے
 یَفْلَحُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
 هُمْ غٰفِلُونَ (الروم - ۷) یہ لوگ دنیا کے ظاہری حالات کو تو نہایت اچھی
 طرح جانتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی ہے۔ صنعت و تجارت بہت
 آگے جا چکے ہیں۔ چاند پر کمندیں ڈال سکتے ہیں مگر آخرت کے محاطات سے بالکل غافل
 ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور وہاں اس زندگی کا پورا پورا
 حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جنہوں نے عمل کا مرحلہ آئے گا ہر ایک کو اس کے لیے
 دھڑکے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ بہر حال قوم خود اپنی پوری مادی ترقی کے باوجود معاد
 سے غافل تھی۔

صالح علیہ السلام
 کا خطاب

ارشاد باری تعالیٰ ہے کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ قوم ثمود نے اللہ کے
 رسول کو جھٹلایا۔ انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کی تکذیب کی مگر کسی ایک رسول
 کی تکذیب تمام رسولوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے لہذا حسب سابق یہاں بھی
 جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ
 جب کہا اُن کو اُن کے بھائی صالح علیہ السلام نے۔ جبائی اس لیے کہ آپ اپنی قوم کے
 فرد تھے، انہی کی برادری اور خاندان سے تعلق تھا۔ اللہ نے اُن کے سر پر آئینہ نبوت
 رکھا تو انہوں نے اللہ کا پیغام سنا، شروع کیا اور قوم پرست فرمایا اَلَا تَتَّقُونَ
 تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم کفر، شرک، معاصی اور ناپ تول کی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو۔
 مگر خدا تعالیٰ کی گرفت سب سے خوف ہو چکے ہو۔ فرمایا یاد رکھو! اِنْتُمْ لَكُمْ
 رَسُولٌ اَمِيْنٌ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لانے والا اور امانت دار ہوں۔ میں اللہ کا
 ہر پیغام بلا کم و کاست تم تک پہنچانے پر آمادہ ہوں۔ اس ضمن میں کوئی خیانت اور رعایت
 یا طرفداری نہیں کرتا۔ لٰتَاۤتِقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوۡا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ
 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نیز اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ

غَفُورٌ (اعراف ۲۰) عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے
 آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں تم تک اللہ کا پیغام ہے لوٹ پیچھا رہو و مَّا
 اسْتَلْضَمُّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آخِرٍ اور اس کو مر کے لیے تم سے کوئی معاوضہ طلب
 نہیں کرتا کیونکہ اللہ آخِرُ الْآخِرِ رَبُّ الْعَالَمِينَ میرا معاوضہ تو تم م
 جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ تمام انبیاء اور رسل یہی بات کہتے ہیں کہ تبلیغ حق
 کے ضمن میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عام طور پر فیس دینا
 پڑتی ہے۔ کاجن اور سارے بھی اپنا معاوضہ طلب کرتا ہے۔ شاعر بھی اپنی فیس طلب
 کرتے ہیں۔ ان سب کا مقصود دنیا طلبی ہوتا ہے لیکن انبیاء کی جماعت ایک ایسی
 جماعت ہے جو صراطِ مستقیم پر رہنمائی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتی۔
 اللہ کا نبی ہمیشہ ہی کہتا ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (اعراف ۱۵۹) میں تمہیں نصیحت
 کرنے والا امانت دار ہوں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ (اعراف ۱۶۲) میں تمہیں نصیحت کی بات
 بتاتا ہوں جو تمہارے فائدے میں ہے۔ اس میں تمہاری خیر خواہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی
 لیے غرض آدمی کی بات کو سنا فطرتِ سلیمہ کا تقاضا ہے مگر تاریخ رسالت شاہد ہے کہ
 اکثر اقوام نے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب ہی کی۔

انعام
 سورہ

ہو علیہ السلام نے اپنی قوم کے ضمیر کو نہریہ بھینچوڑا اور فرمایا اَلَا تَتَذَكَّرُونَ فِي
 مَا هُمُّ بِمُؤْمِنِينَ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں اسی طرح امن میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟
 مطلب یہ کہ کیا تم ہمیشہ اسی طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور تمہیں کبھی زوال
 نہیں آئے گا۔ ذرا غور بھی تو یہی کہتا تھا میں سب پہنچا رہا ہوں۔ میری سلطنت کو کبھی زوال
 نہیں آئے گا۔ عام طور پر لوگ اور مشرکین کا یہی ذہن ہوتا ہے۔ اسی لیے تو انہیں آخرت
 کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر وہ لحاظ بھر کے لیے خیال کریں کہ اگر آج خوشحال ہیں تو کل کو
 بد حال بھی ہو سکتے ہیں تو وہ غرور و تجبر اور تسلیم و ستم سے باز آجائیں۔ مگر اس طرف تو ان کو
 دھیان نہ آتا ہی نہیں۔

بہر حال ہو علیہ السلام نے کہا کیا تم اسی طرح یہاں امن میں رہو گے؟ فِي جَنَّاتٍ
 وَنُحُوتٍ تھا کے باغات اور ان کو سیراب کرنے والے چشمے اور نہریں اسی طرح ہوں گی۔

رہیں گی؟ اور کیا تم اس خام خیالی میں بھی مبتلا ہو کہ وَزُفُوعٌ وَخُلٌّ تَحَارِي كَهَيَاتَا اور کھجوریں بھی
 طرح لہلہاتی اور بار آور ہوتی رہیں گی۔ کھجوروں کے وہ درخت طَائِفُهَا هَضِيحٌ کہ جن
 کے خوشے نہایت ہی نرم ہیں۔ هَضِيحٌ کا معنی نرم و نازک بھی ہوتا ہے اور ٹھیک کا ہونا
 بھی بَشِخَ النَّهْدُ اس کا معنی ملائم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کھجور کے جب سے شوئے
 پھوٹتے ہیں تو وہ نہایت ہی نرم و نازک اور ملائم ہوتے ہیں۔ پھر جب پھل اچھی طرح
 آجاتا ہے تو وہ اپنے وزن کی وجہ سے مولی سا جھک بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں
 معانی درست ہیں۔ کھجور کا خوشہ پھوٹنے سے لے کر پھل برداشت کرنے تک
 کے مختلف مراحل کے عربی زبان میں مختلف نام آتے ہیں۔ مثلاً جب کھجور کا پتلا خوشہ
 پھوٹتا ہے تو اس کو كُفْرِيٌّ کہا جاتا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ اس وقت سفید ہوتا ہے
 جو اسے غریض کہلاتا ہے۔ پھر جب پھل کی نمود ہوتی ہے تو اس کو خَلَالٌ کہتے ہیں اور جب
 ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو مُزَجَّجٌ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس کے دانے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو
 اُسے بَسْرٌ کہتے ہیں۔ جب ان میں زردی آجاتی ہے تو وہ رَطْبٌ بن جاتا ہے۔ اور
 آخر میں اگر کھجور خشک ہو تو قَمَرٌ کہلاتی ہے۔ بہر حال ہر حال عَلَى السَّلامِ نے قوم سے کہا کہ کیا
 تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کہیتیاں اور کھجوریں اسی طرح بار آور ہوتی رہیں گی؟

کھجور کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب حکمت رکھی ہے کہ اس
 میں نہ زراور مادہ ہوتے ہیں۔ مادہ درخت کا خوشہ نکلنے والا حصہ بند ہوتا ہے جیسے دو
 جوتے آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ جب نہ کہ درخت کا بور مادہ درخت کے مذکورہ حصہ
 پر پڑتا ہے تو اس سے پینہ کاری ہو کر پھل اچھا آتا ہے۔ اگر نہ درخت کا بور مطلوبہ
 جگہ تک نہ پہنچ سکے تو پھل ناقص رہ جاتا ہے۔ عرب اور دیگر گرم جگہوں میں
 کھجور نہایت ہی مفید کار آمد اور دیر پا پھل ہے جو یک وقت بطور پھل اور خوراک استعمال
 ہوتا ہے۔ قوم نمود کے پاس کھجوروں کے بکثرت باغات تھے جس کی وجہ سے وہ
 بڑے خوشحال لوگ تھے۔

بُرْدٌ عَلَى السَّلامِ نے قوم کو یہ بھی یاد دلایا وَتَحْتُوذُ مِنَ الْجِبَالِ مَبُوتًا

وہ تکلف
 مکانات

فرہین کہ تراشتے ہو پاٹوں میں پچھلے مکانات جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ قوم عادی کی طرح قوم ثمود بھی فن تعمیر کی ہر تھی۔ یہ لوگ پاٹوں کو تراش تراش کر ان کے اندر نہایت ہی عمدہ ذریعہ نقش و نگار والے مکانات تعمیر کرتے تھے۔ فرمایا یہ تمام آسائشیں دائمی نہیں ہیں یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ زندگی ست کو سمجھنے کی کوشش کرو **فَاتَّقُوا اللَّهَ** **وَاطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ** کی گرفت سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ میں تمہیں یہی بات بتاتا ہوں۔ دنیا کی خوشگمانی نے کل کر آخرت کی فکڑ کر دو کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں جلد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ تمہاری موت کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ جہاں تمہارے یہ باغات، محلات اور آرام و آسائش کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔

اسراف کی
محانت

صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا **وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُتَسْرِفِينَ** اور اسراف کرنے والوں کی بات کر مت مانو۔ قوم عاد کے متعلق بھی بیان ہو چکا ہے کہ بڑے مسرف لوگ تھے۔ عالیشان مکانات، بڑے بڑے مینار اور گنبد تعمیر کرتے تھے جن سے نہ رہائش مقصود ہوتی تھی۔ اور نہ کوئی دوسرا مفید کام بلکہ محض منور و غنائش مطلوب ہوتی تھی۔ یہ بیماری اس قوم ثمود میں بھی پائی باقی تھی۔ **فَضُولٌ رَّسَمٌ** درواج اور لہو و لعب میں بے دریغ روپیہ صرف کرتے تھے۔ شراب نوشی اور حمے بازی عام تھی۔ استقبالیوں اور دعوتوں میں یہاں بھی فضول خرچی کی جاتی ہے۔ کسی وزیر امیر یا سدا کی آمد کو بھی تویشمار جھنڈیاں اور آرائشی دروازے بنائے جاتے ہیں۔ استقبالیہ نعروں کے بورڈ آؤیزاں کیے جاتے ہیں۔ علاقے بھر کو دھن کی طرح سبایا جاتا ہے۔ رنگ گنچے مقبوروں سے سڑکوں کو سبایا جاتا ہے۔ یہ سب فضول اور حرام کام ہیں۔ یہی رقم غریبوں اور محتاجوں کی بجالی پر خرچ کی جاسکتی ہے۔ سڑکوں کے لیے کھلنے اور ننچوں کے لیے تن پوشی کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ یا پھر بے گھر لوگوں کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے سایہ دیا جاسکتا ہے۔ مگر اس فضول خرچی کو کون روکے؟ اس کی دیکھ دیکھی غریب لوگ بھی شادی

کی رسومات میں بڑو جڑھ کر حصہ لیتے ہیں، نہ امیر غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور نہ غریب اپنی حیثیت پر نظر رکھتے ہیں۔ نام و نمونہ کے لیے ایک روڑ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اسراف سے جو پرانی قوموں میں بھی پایا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسراف سے منع فرمایا اور کہا کہ مسرفوں کی بات کو نہ مانو۔

فساد فی الارض

اور مسرف لوگ وہ ہیں الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وَلَا يُصْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے ظاہر ہے کہ اصلاح معاشرہ تو شی کے ذریعے ہوتی ہے۔ غریب پر داری اور عدل و انصاف سے ہوتی ہے نہ کہ جہا بازی اور شراب نوشی کے ذریعے۔ تمام نبی کے کام فساد کی بنیاد بنتے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اخلال بالشرائع یعنی قوانین خداوندی کی خلافت و رزی ہی فساد فی الارض ہے۔ شرک، کافر اور منافق قسم کے لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ مسرفوں کی بات نہ مانو، وہ خدا کا قانون توڑ کر زمین میں فساد کا موجب بنتے ہیں۔ اہود و لعب، رسوماتِ بد اور بدعات کو فروغ دیتے ہیں۔ ذُلُّوْا كِرَانِي كُوْرَ زَمَكِي كَا اور عَا بکھیرنا بنالیا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَعَنَ اللّٰهُ الْمُصَوِّرِيْنَ مسووروں پر اللہ کی لعنت برکتی ہے۔ یہ اسراف ہی تو ہے اور یہی فساد فی الارض ہے سورۃ الاعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (آیت ۱۵) لوگو! زمین میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بہر حال صالح علیہ السلام نے قوم کو اسراف اور زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد اگلی آیات میں قوم کا جواب ہے۔

۱۱۴ قرطبی مج ۲۳۸ و احکام القرآن للبخاری ۲۳۲ (فیاض)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ﴿١٥٢﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا
 بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٥٣﴾
 قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ
 مَّعْلُومٍ ﴿١٥٤﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٥﴾ فَفَقَرُوا بِهَا فَأَصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٦﴾
 فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
 أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ ﴿١٥٨﴾

ترجمہ :- (صالح کی بات کے جواب میں) کہا اُن لوگوں نے

بیشک تو سحرزدہ لوگوں میں سے ہے۔ ﴿۱۵۲﴾ اور نہیں سب تو

مگر انسان جیسے ہیں۔ پس لا تموتی نشانی اگر تو سچا ہے ﴿۱۵۳﴾

کہ (صالح نے) یہ اونٹنی ہے۔ اس کے لیے پانی پینے کی

باری ہے۔ اور تمھارے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے ایک

مقررہ دن پر ﴿۱۵۴﴾ اور نہ ملے گا اس کو برائی کے ساتھ ہیں

پکڑے گا تم کو بڑے دن کا عذاب ﴿۱۵۵﴾ پس انہوں نے

کاف ڈالا اُس اونٹنی کو۔ پس ہو گئے وہ پکھٹانے والے ﴿۱۵۶﴾

پس پکڑا اُن کو عذاب نے بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔

اور نہیں ہیں اکثر لوگ اُن میں سے ایمان لانے والے ﴿۱۵۷﴾ اور بیشک

تیرا پروردگار زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا (۱۵۹)

ربط آیات

اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا آپ نے حق تبلیغ ادا کرتے ہوئے قوم کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ ان کی خامیاں بیاں کیں اور ان سے بچنے کی تلقین کی۔ ان کو خدا تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس فانی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا۔ آپ نے قوم کو ان کی خوشحالی پر تنبیہ فرمائی اور اسراف سے منع فرمایا۔ اللہ کا خوف دلایا اور اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں تمہیں نصیحت کی بات بتلاتا ہوں جس میں خود تمہارا ہی فائدہ ہے۔

قوم ثمود کا جواب

آپ کی قوم نے پیغام حق سن کر اس کو تسلیم کرنے کی بجائے نہایت متکبرانہ طریقے سے یوں جواب دیا **قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّجِينَ** کہے تو تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ الزام صرف قوم ثمود نے ہی نہیں لگایا بلکہ دوسرے بعض انبیاء کو بھی یہی کہا گیا۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور مرسلین علیہم السلام کے مخلق کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں۔ قریش مکہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا **إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا** (یعنی اسرائیل - ۴۷) تم تو سحر زدہ آدمی کا اتباع کرتے ہو اس پر تو کسی نے بادل کو کر دیا ہے اور یہ شخص ہلکی ہلکی باتیں کرتا ہے۔ پھر جب مشرکین نے معجزہ حق القمردیکھا تو کہنے لگے **سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ** (القمر - ۲) یہ تو چلتا ہوا جادو ہے پہلے بھی لوگ کرتے تھے اب یہ شخص بھی کرتا ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو بھی کہا کہ تو تو سحرین میں سے ہے یعنی تجھ پر کسی نے بادل کو کر دیا ہے جس کی دھڑکنے سے تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے۔ فرعون کی طرح وہ بھی اپنی کارگزاری کو ہی عقل مندی سمجھتے تھے۔ فرعون نے اپنی قوم کو اس طرح درغلا یا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ **وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّكَّةِ** (المومن - ۲۹) مگر میں تمہیں ٹھیک راستہ بتلا رہا ہوں۔ ہمارے آباؤ اجداد بالکل ٹھیک تھے۔ ان کا طریقہ بھی درست تھا اور ہم اسی کے پابند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواری بکک گئے ہیں جو عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنی ہیں۔ بہر حال کبھی انہوں نے کامن کہا۔ کبھی شاعر

کہا اور کبھی سحر زدہ کہہ دیا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سحر پھپھڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ شخص تو پھپھڑا کھٹے والا انسان ہے۔ یہ تو کھانا کھاتا ہے۔ انسانوں کی طرح سانس لیتا ہے۔ عقلاً وہ ایسے شخص کو رسوں کیسے تسلیم کر لیں۔ اس کے علاوہ سحر کا معنی دعوہ کہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ کسی تنہا نے کہا ہے۔

أَرَأَيْتُمْ مَوَاضِعِينَ لَا مِنْ غَيْبٍ
وَنُتَحَدَّرُ بِالنَّطَمِ وَأَوْبَالِ الشَّرَابِ

ہم غیب کی طرف اپنی سواریاں تیزی کے ساتھ دوڑا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا مگر یہیں کھانے پینے سے دعوہ کا دیا جاتا ہے۔ یہیں کھانے پینے کا لالچ دے کر اس طرف لگا دیا گیا ہے جس کے انجام کا کچھ علم نہیں تاہم اس مقام پر پتلا معنی ہی زیادہ متبادر ہے کہ تو سحر زدہ آدمی ہے۔

بشریت اور
رسالت

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی کیا، کہنے لگے ہمارا
أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تو تو ہم سے جیسا ہی انسان ہے۔ تمہیں ہم پر کون سی فوقیت
ماصل ہے جو تم نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو یہ حقیقت ہے کہ مادہ پرست
لوگ حقیقت کو پائے بغیر محض ظاہری صورت دیکھ کر جی اُن سیدہ حافیلہ کہہ لیتے ہیں
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ اکثر کفار و مشرکین نے
بشریت کو رسالت کے منافی سمجھ کر ہی رسالت و نبوت کا انکار کیا اور حقیقت کو نہ جانا۔
کہتے تھے کہ یہ رسالت کا دعویٰ بھی ہماری طرح کھانا پیتا ہے، ہماری طرح اس کے بھی
بال بچے ہیں، بازاروں سے سودا سلف خریدتا ہے، بھلا اس کو ہم کیسے بنی مان لیں! مگر
حقیقت یہ ہے کہ لوازمات بشریت نبوت و رسالت کے ہرگز نہ منافی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی رسول اور نبی منتخب کرتا ہے مگر ان کے قلب و دماغ
کو کمال حاصل ہوتا ہے اور ان کی روحانیت ایسی بے مثال ہوتی ہے جو عام انسانوں کے
لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود خاتم النبیین خلیلہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے جی اُدا
لَمْ يَلْعَلُ الْفَوْزَ الْكَبِيرَ مِلًّا

قَدْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ (الحکمت ۱۱۰) آپ کہہ
 دیں کہ میں بھی تمھارے جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ مگر وحی کا نزول کوئی
 معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی
 استعداد اور صلاحیت کو خوب جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ منصب رسالت
 کے لائق کون انسان ہے۔ بہر حال قومِ ثمود نے سن کے علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت
 دیکھ کر آپ کی رسالت کا انکار کر دیا اور حقیقت کو نہ پا سکے۔

مولا درویش نے صورت پرستوں کا حال اسی طرح بیان کیا ہے :-

چند صورت بینی لے صورت پرست

جان بے معنی است از صورت پرست

در گزیر از صورت و معنی

زانکہ مقصود از صفت باشد گہر

صورت پرست صرف ظاہری صورت کو ہی سمجھ رہا ہے اور وہ جان اور روحانیت
 کی حقیقت سے بے بہرہ ہے۔ صورت سے گزیر کر حقیقت کو بھی دیکھ لو کیونکہ محض
 ہماری سیرپ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اُس کے اندر موجود کوئی مطلوب ہوتا ہے۔ مطلب
 یہ کہ صرف ظاہری شکل و صورت دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان
 ہیں۔ درست نہیں ہے بلکہ نبی کے اندر پانی جانے والی حقیقت اور اُس کے کمال پر
 بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ فرمایا: تم نے صرف ظاہری صورت پر انکار کرتے کافیصلہ کر
 لیا ہے۔ یہ تو پسے درجے کی گمراہی ہے۔

کہنے لگے، تو تو ہمارے جیسا آدمی ہے ہماری برادری اور قوم کا جانا پہچانا ہے۔
 ہم تجھے کیسے رسول مان لیں؟ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابو طالب کے منیم بیٹے
 کو ہم کیسے رسول مان لیں؟ لَوْ اَنَّ كَذٰلَکَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْ
 لُّفُنَّ یٰۤاٰیَّتِیۡنِ عَظِیۡمَہٗ (الزمر ۲۱) یہ قرآن مجھے اور طائف کی بہنوں
 میں سے کسی صاحبِ ایشیت آدمی کیوں نہ اترے؟ یہاں بڑے بڑے سردارِ اہلِ مکہ

عبداللہ بن مسعود حبیب جسے ڈسٹ ڈسٹے عظیم عقلمند اور صاحب حقیرت لوگ ہیں، اللہ نے اگر کسی کو نبی بنا دیا تو ان میں سے کسی کو بتایا یہ تو ہماری عقل بشکرت سے باہر ہے۔
 ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں صورت پرست اور وہ پرستوں کی سوچ اسی تک محدود ہے۔

اوٹنی کا
 معجز

پہلے تو قوم محمود نے صلح علیہ السلام کا بشریت کی بنا پر انکار کیا۔ پھر کہنے لگے
 قَاتِلَ بَابِلَہِ اِنَّہٗ کُنْتَ مِثَّ اَصْدِقَائِہِ۔ اگر تو سچا ہے تو کوئی نہ فی
 پیش کر اور نہ ہی بھی ایسی ہوجو ہم خود طلب کریں۔ یہ لوگ شک تراش تھے پھر وہ
 کے ساتھ ان کو یہ خاص تعلق تھا۔ انہذا انہوں نے نشانی بھی ایسی طلب کی کہ کہنے لگے
 کہ اس سے منے والی چٹان سے ایک اوٹنی نکال کر دکھائیں۔ اُس وقت بہت سے
 لوگ جمع ہوئے۔ صلح علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ چنانچہ
 تمام لوگوں کے سامنے حنا میں سے اوٹنی پیدا ہوئی۔ پھر اُس نے کچھ بھی بنا۔ یہ بہت
 لمبی چوڑی اوٹنی تھی۔ ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے وہ مقام دیکھا ہے
 جس جگہ صلح علیہ السلام کی اوٹنی بیٹھتی تھی، یہ جگہ لوہے کے درجہ سے ہے۔ اللہ نے اپنی
 قدرت کاملہ سے یہ نشانی دکھائی۔ اوٹنی اِدھر اُدھر گھومتی پھرتی تھی۔ دوسرے جانور
 اُس کی شکل و صورت سے گھبراتے تھے۔

پانی پینے
 کی باری

بہر حال جب وہ اوٹنی چٹان سے برآمد ہو گئی تو اللہ کا حکم ہوا قَالَ ہٰذِہٖ نَاقَۃٌ
مِّنْ عِندِہٖ السَّلَامُ نے کہا کہ یہ اوٹنی ہے جو تم نے طلب کی ہے لکھا شَرِبَتْ مِّنْکَہٗ
شَرْبَ یَوْمٍ مَّعْکَہٗ اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمھارے لیے ہی
 پانی پینے کی باری ہے ایک مقررہ دن پر۔ ایک دن پشے سے یہ اوٹنی پانی پا کر
 گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو سیراب کیا کر دو گے۔ چنانچہ دن مقرر کیا گیا
 ایک دن اکیلی اوٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن باقی جانور۔ اس آیت سے غصہ کرنے
 یہ نکتہ نکالا ہے کہ اگر کسی چیز میں بعض لوگوں کا استہزاء ہو تو آپس میں باری مقرر کی جاتی
 ہے مثلاً اگر کسی ہاتھ کو ستر کر کے تو پانی نکالنے کی باری ہٹھکائی جاتی ہے تو کوئی ہاتھ

سے تو اس کی سواری یا دودھ وغیرہ کے لیے روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ بنیاد پر باری معشراتی جاسکتی ہے۔

اوٹنی کا
قتل

یہ مسئلہ کچھ عرصہ تک چلا رہا۔ دریں اثنا بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ یہ اوٹنی ہمارے لیے عذاب بن چکی ہے۔ اسے دیکھ کر ہمارے جانور قتل جاتے ہیں اور پھر یہ ایک دن اکیلی سا پانی پی جاتی ہے۔ اس کے کسی طرح چھوٹا حاصل کرنا چاہیے، حضرت صدیق علیہ السلام لوگوں کو خبردار کر دیا وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْرٍ لوگو! اس اوٹنی کو برائی کے ساتھ مت پھونکا۔ اس کو بڑی نیت سے ہتھ نہ لگنا، نہ اس کو زخمی کرنا، اگر ایسا کر سگے فِيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ كَبِيْرٌ عظیم عذاب تو تم کو بہت دن کا عذاب پکڑے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اگرچہ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب ثواب اور عذاب کا فیصلہ ہوگا، مگر جس دن کسی قوم پر عذاب آیا، اس کے لیے وہ ہی بڑا دن ہوتا ہے۔ تو صحیح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اس اوٹنی سے تعرض کر کے میں خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔

سورۃ نمل میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ ثَمُوْدُ يَفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصَلُّوْنَ اٰيَاتِ ۴۸، شہر میں غارتگری کے نو آدمی تھے جن کا کام ہی فتنہ و فساد کا بازار گرم کرنا تھا اور وہ معاشی میں اصلاح نہیں پہنچتے تھے، ان میں سے سرکردہ آدمی قدر بن سالف تھا۔ اس اوٹنی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان پر حاشیوں کی خدمات حاصل کی گئیں، شہر میں غمخیز، ہی عورت فتنی جس کی کٹی جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اس کی بہت سی بیٹریاں تھیں جنہیں اس اوٹنی کی جست برائی چلانے میں وقت پیش آتی تھی۔ اس عورت نے قدر بن سالف کے معاملے کو دیکھا کہ اگر وہ اوٹنی کو قتل کرے تو وہ اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیگی۔ قدر نے اپنے غارتگوں ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر وہ اوٹنی کی گزرگاہ پر ایک درے میں چھپ کر بیٹھ گئے، جوانی اوٹنی وہاں سے گزری فَفَقَّرَ وَهَكَ تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، جب اوٹنی گمراہی تو نامہ ساتھیوں نے

بل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اومنی کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ ماں کو قتل ہوتے دیکھ کر اس نے ایک خوفناک بیخ ماری اور پھر وہ اسی چٹان میں غائب ہو گیا جہاں سے اومنی بہاگہ ہوئی تھی۔

قوم پر عذاب

اومنی کے قتل پر صلیح علیہ السلام نے قوم کو سخت سزا بخش کی اور عذاب کی آمد کی پیش گوئی کی۔ صلیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تین دن کی مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ یہ جان کر فَاَصْحٰوْا نَدِمٰیْنَہٗ قوم کے لوگ سخت پشیمان ہوئے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ یہ پشیمانی توبہ والی نہیں تھی۔ جبکہ غلط کام کرنے کی محض مذمت تھی اور ان کی اکثری جگہ پر سُورۃ مَّقَمٰسِ جب تین دن گزر گئے فَاَحْذٰھُمْ الْعَذَابُ تو ان کو عذاب ان پکڑا ایچے سے نَزَلَہٗ آیا اور اوپر سے سخت قسم کی چیخ اُٹی جس سے اس قوم کے سترہ سو شہر اور قبائے میامیٹ ہو گئے۔ نَزَلَہٗ سے اُن کی عمارت تباہ ہو گئیں، کچھ ان کے بچے دب کر مر گئے اور باقیوں کے چیخ کی وجہ سے جگہ بھٹ گئے۔ اور وہ سارے کے سارے جہنم ہو گئے۔ صرف کم و بیش چار سو افراد بچے جو صلح علیہ السلام پر ایمان نہ چکے تھے، بھرتی کو حکم ہوا کہ وہیں پہنچے ہوں۔ چنانچہ صلیح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر اس اچھڑی ہوئی لسی سے نکل گئے۔

نصیحت کی بات

اللہ نے صلیح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کر کے بعد پھر نصیحت والی بات دہرائی ہے اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً لِّمَنْ وَّاعٰوٰنِ تمام لوگوں کے لیے نشانی ہے خواہ وہ مجھ کے بنے ہو یا دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ سب کو جان لینا چاہیے کہ خدا کے افرانوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان عباد شدہ قوموں کی عمارت کے گھنڈرات بول بول کر درس عبرت دے رہی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبیوں کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ تمہارا حشر بھی سابقہ قوم سے مختلف نہ ہوگا۔ ان تمام تر تنبیہات کے باوجود اللہ نے فرمایا وَمَا کَانَ اَکْثَرُھُمْ مُّؤْمِنِیْنَ اکثر لوگ ایمان مستہزل نہیں کرتے، تو عید کو ماننے والے بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں۔

آج کسی دنیا بھریں دیکھ لیں۔ کُل آبادی کا تین چوتھی کافر و شرک ہے جس کہ توحید کے پرست، صرف چوتھا یا پانچواں حصہ ہیں۔

فَمَا يَوْمَئِذٍ لَّكَ رَبُّكَ أَكْثَرُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک تیرا پروردگار کمال قدرت والا ہے۔ وہ جب چاہے گروت کرے اور سزا دے دے، وہ انتہائی مہربان بھی ہے کہ اپنے بندوں کی نہایت ہی خطرناک حالات میں ہی حفاظت کرتا ہے اور اُن کو راہ دکھاتا ہے، چنانچہ اللہ نے صالح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو اُس عذاب زدہ بستی سے بچے جانے کا حکم دیا اور آپ وہاں سے ضرورت کی طرف چلے گئے۔

كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
لُوطُ الَا تَتَّقُونَ ﴿١٧﴾ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ﴿١٨﴾ فَاتَّقُوا
لِلّٰهِ وَاصِیْعُوْنَ ﴿١٩﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ
جُرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٢٠﴾ تَاتُوْنَ الذُّكُرَ
مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ﴿٢١﴾ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالُوْا لَیْسَ لَنَا
بَشَیْرٌ اِلَّا نِسَاءُ لَنَا وَلَیْسَ لَنَا مِنْ اَمْرِیْمْ اِلَّا عٰجُوزٌ
یَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَتَجَبَّدْ وَاَهْلَیْهِ اَجْمَعِیْنَ ﴿٢٤﴾ اِلَّا عَجُوزًا
فِی الْفِیْرِیْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخِرِیْنَ ﴿٢٦﴾ وَامْطَرْنَا
عَلَیْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءً مَّطَرُ الْمُنْذِرِیْنَ ﴿٢٧﴾ اِنَّ فِیْ
ذٰلِكَ لَاٰیَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿٢٨﴾ وَرَبُّكَ
رَبُّكَ لَھُو الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿٢٩﴾

ترجمہ:۔۔۔ جنسِ قومِ لوط نے اللہ کے رسول کو ﴿۱۶﴾

جب کہا اُن سے اُن کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا تم

ڈرنے نہیں ﴿۱۷﴾ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں مانند ﴿۱۸﴾

ڈرو اللہ سے اور میری بات (۱۶۳) اور میں نہیں مانگتا تم
 سے اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العلیین
 کے ذمے (۱۶۴) کیا دوڑتے ہو تم مردوں پر جہاں والوں
 میں سے (شہوت رانی کے لیے) (۱۶۵) اور چھوڑتے ہو تم جو
 پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے پورے دگر نے تمہاری بیویوں
 میں سے۔ جبکہ تم وہ سے بڑھے ہوئے (۱۶۶) کہا اُن لوگوں نے
 اگر نہیں باز آؤ گے تم اے لوط! راہی باتوں کے کہنے سے،
 تو البتہ ہو جاؤ گے تم نکالے ہوئے لوگوں میں سے (۱۶۷)
 (ک لوطؑ نے) بیشک میں تمہارے عمل سے نفرت کر رہا ہوں
 ہوں (۱۶۸) اے میرے پورے دگر! بچا مجھے اہ میرے اہل کو
 ان چیزوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں (۱۶۹) پھر ہم نے
 نجات دی اُن کو اور اس کے گھر والوں سب کو (۱۷۰) مگر
 ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی (۱۷۱) پھر ہم
 نے طحیہٹ کر دیا دوسروں کو (۱۷۲) اور برساتی ہوئے اُن
 پر بارش۔ پس بڑی تھی بارش ڈالے ہوئے لوگوں کی (۱۷۳)
 بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ
 ان میں سے ایمان لانے والے (۱۷۴) اور تحقیق تیرا پورے دگر
 البتہ زبردست اور ثابت رحم کرنے والا ہے (۱۷۵)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کی تسلی کے لیے اس سے پہلے
 بعض انبیاء علیہم السلام اور اُن کی اقوام کا حال بیان ہو چکا ہے۔ گذشتہ آیات میں حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم ثمود کا ذکر تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور
 پھر اس جہنم کی بارش میں کس طرح عذاب الہی کے مورد بنے۔ اب آج کے درس

میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور
اُن پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا۔

لوط علیہ السلام
کی بعثت

ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قَوْمٌ لُوطٌ بَنِي
یسولوں کو جھٹلایا۔ ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام نبیوں کو جھٹلایا کیونکہ سب کا مشن تو ایک
ہی رہا ہے۔ ہر نبی اور رسول نے اولین درس یہی دیا لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (الاعراف ۲) لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا
تمہارا کوئی معبود نہیں ہے إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ حَبِّبُ
کے بھائی لوط علیہ السلام نے اُن سے فرمایا۔ سابقہ دروس میں مذکور انبیاء علیہم السلام
کی طرح لوط علیہ السلام کو بھی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہودؑ،
حضرت صالحؑ تو اپنی اپنی اقوام کے افراد تھے لہذا انہیں اپنی اپنی قوم کا بھائی کہا گیا،
مگر لوط علیہ السلام کا تعلق تو اُس قوم سے نہیں تھا جس کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث
فرمایا تھا۔ البتہ آپ نے اُس قوم میں شادی کی۔ عربی محاورے میں کہا جاتا ہے بَن
اَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ یعنی بھانجا اُسی قوم کا فرد سمجھا جاتا ہے اگرچہ اس کے باپ
کا تعلق دوسرے خاندان سے ہو۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے انصارِ مدینہ کو بلا کر
پوچھا کہ تم میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بھانجا ہے،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں میں شمار ہوتا ہے۔ غالباً اسی لحاظ سے یہاں یہ
لوط علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی سرکاری قوم تھی۔ دوسری وجہ یہ
بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اللہ نے آپ کو اُس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اس لیے
اُن کا بھائی کہا گیا ہے۔ گویا آپ اُن کے ہم وطن بھائی بن گئے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم
علیہ السلام پر آپ کی قوم کے لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ
کو ہجرت کا حکم دیدیا، چنانچہ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل

ہیں مبتلا تھی۔ یہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کے پرستار تھے۔ اس کے علاوہ پتھر کے بت تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے مغرور تھے اور اپنے عہد و حال کے خدات کوئی بات سننا گوارہ نہیں کرتے تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ جہاں تک لوط علیہ السلام کی قوم کا تعلق ہے تو ان میں کفر و شرک کے علاوہ ہم جنسی کی بیماری پائی جاتی تھی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہی لوگ اس بد خدائی کے مجسمہ تھے۔ ان سے پہلے یہ بیماری کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔

ہم جنسی کی
بیماری

اسی خلاف وضع فطری عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اَنَا تَوْنُ الذِّكْرَانِ مِنَ الْعَلَمِیْنَ کیا جہاں بھر میں شہوتِ زانی کے لیے ہم مردوں کی طرف دوڑتے ہوئے ہیں یعنی ہم ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہوئے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَنْوَاجِكُمْ اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے پروردگار نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہوت کے فرو کرنے کے لیے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ تم ان سے تو التفات نہیں کرتے بلکہ اپنے ہم جنس مردوں کے ساتھ طوط ہوتے ہو۔ یہ یعنی خلاف فطرت بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ تم مد سے بڑھنے والے نہایت ہی ظالم لوگ ہو۔ تم یہ کام انسانیت کی مد سے گزر کر انجام دے رہے ہو۔ سورۃ الماعراج میں ہے۔

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ

آیت۔ ۱۴) جو کوئی جائز ذرائع کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہو گا۔ اللہ نے منکوحہ بیوی یا شرعی لڑکی کے ذریعے شہوت زانی کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ باقی تمام ذرائع غیر فطری اور حرام ہیں۔ چنانچہ مشیت زانی بھی مکروہ تحریمی میں آتی ہے کہ اس سے کئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ التفات بھی حرام ہے۔ اپنی بیوی کا مقام مکروہ استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی

نے اسکو بے حیائی سے تعبیر کیا ہے۔ مگر آج دنیا کی کوئی قوم اس سے پاک نہیں۔ سر کیجیہ، برطانیہ
 حتیٰ کہ اسلامی ممالک بھی اس اوجنت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایرانی، افغانی، ہندوستانی
 ہر جگہ اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے۔ — امام علیؑ رقمطراز ہیں کہ پہلی صدی
 کے آخر تک کسی مسلمان ملک میں کوئی قبہ خانہ نہیں تھی، حالانکہ حضرت عمرؓ کی حکومت
 چھتیس لاکھ مربع میل پر محیط تھی، پھر انگریزوں کے زمانے میں اس فعل کو اتنی ترقی ہوئی
 کہ اب کوئی ملک بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ خود عرب ممالک بھی اس کی پیروی میں
 آچکے ہیں۔

پھر حال جب لوط علیہ السلام نے قوم کو اس بُرے کام سے منع کیا تھا تو
 لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ كُنْ اَكْبَرُ لَوْ عَلَيهِ السَّلَامُ اگر تم اپنے اس وعظ و
 نصیحت سے باز نہ آئے لستَ کونن من المخرجین تو بوجاؤ گے تم نکالے
 ہوئے لوگوں میں سے۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی سے باز آ جاؤ
 ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ سورۃ الاعراف میں اس مضمون کو اس طرح
 بیان کیا گیا ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو قوم کا جواب یہ تھا۔
 اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ
 يَتَطَهَّرُونَ (آیت ۸۲) ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ
 بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نجس کام کرتے ہیں، قَالَ اِنَّكُمْ لَعَمَلِكُمْ
 مِنْ اَقْسَالِیْنِ لَوْ عَلَیْهِ السَّلَامُ فرمایا کہ میں تمہارے اس عمل سے سخت نفرت
 کرتا ہوں۔ دین اور اخلاق کے خلاف چیزوں کو تو بہ فطرت انسان ہی اچھا سمجھ سکتے
 ہیں، سلیم الفطرت آدمی تو کبھی بھی ایسے کاموں سے مانوس نہیں ہو سکتا، امام شاہ ولی اللہ
 محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ خلاف وضع فطری عمل کے دو نقطہ مات میں ایک تو
 انداخ فطرت ہوگا یعنی لوگ فطرت سے باہر نکل جائیں گے اور یہ خدا کے غضب
 کو دعوت دینے والی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ واجبی اتفاقات خراب ہو جائیں
 گے۔ لیکن کا عمل انسانوں کے فائدے کے لیے واجبی اتفاق ہے اگر کوئی شخص عورت

سے نکاح کی بجائے مردوں یا بانوروں کے ساتھ شہوت رانی کرنے لگے تو نکاح کا سلسلہ درجہم
بزم ہو جائے گا۔ اور اس طرح بقاء نسل کا سلسلہ خراب ہو جائے گا اسی لیے لوط علیہ السلام
نے فرمایا کہ میں تمھارے اس عمل سے متنبہ ہوں۔

دعا کر

اس موقع پر لوط علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں دعا بھی کی، غرض کیا رِسْتِ
نَجْنِي وَاهْلِي مِمَّا يَفْـُٔ مَلَكُوْنَ پروردگار! مجھے اور میرے گھر والوں کو ان
کاموں سے نجات دے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں اس کام اور اس کے
نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچائے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پاک نبی سے تو کسی
برے عمل کی توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کام
کی خواست سے بچا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخش
اور فرمایا فَجَبَّيْنَاهُ وَاَهْلَكَ اَجْمَعِيْنَ ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے
گھر والوں سب کو نجات دی یعنی اُس سزا سے بچالیا جو اس قوم پر نازل ہوئی۔ فرمایا
لَا عَجُوْذَ اِلَيْكَ الْغٰیْرِ مِنْ اَكْبِ ثُبٰی اِسْ عَذَابِكَ لَا يَجْـُٔ سِوٰی جَوَابِیْ بَنے
والوں میں تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف اشارہ ہے جو لوط علیہ السلام کے ہمراہ
بستی سے نہیں گئی تھی بلکہ قوم کے ساتھ چھپے ہی رہ گئی تھی، لہذا وہ بھی عذاب کا شکار
ہو گئی حالانکہ وہ لوط علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی
نقدی دُور تک آپ کے ہمراہ نکلی تھی، مگر پھر ٹپٹ آئی، اللہ تعالیٰ نے دو کافرہ عورتوں
کا ذکر قرآن پاک میں کیا جو اُس کے پاک انبیاء کے گمروں میں تھیں۔ یہ حضرت نوح اور
حضرت لوط علیہما السلام کی بیویاں تھیں كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ
عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا (التحریم۔ ۱۰) یہ دونوں عورتیں ہمارے
دو صالح بندوں کے گمروں میں تھیں مگر انہوں نے اُن کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی ایمان
سے خالی تھیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ
دیا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ایماندار تھیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بستی کو چھوڑ
دیا اور عذاب الہی سے بچ گئیں۔

لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے بستی سے نکل جانے کا حکم سورۃ ہود میں اللہ
نے ذکر کیا ہے فَاسْرِبْ بِهَٰذَا لَيْلَکَ بِقَطْعِ مِّنَ اللَّیْلِ (آیت - ۸۱) اپنے
گھر والوں کو رات کے پیدھے میں نکل جاؤ چنانچہ جب آپ حکم کی تعمیل
کرتے ہوئے بستی سے نکل گئے تو فرمایا ثُمَّ دَمَرْنَا الْاَٰخِرِیْنَ ہم نے
باقی قوم کو دیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے اس قوم کو ایسی تاریکی ہونیکل منراد ہی جو ہمیشہ یاد رکھی
جائے گی رستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے آگیا۔ اور
ایکے ساتھ ساتھ وَامْطَرْنَا عَلَیْہِمْ مَّطَرًا ہم نے ان پر بارش بھی برسائی اور یہ بارش
پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ سورۃ الحج میں ہے وَامْطَرْنَا عَلَیْہِمْ حَٰجَاجًا
مِّنْ سِجِّیْنٍ (آیت - ۷۴) ہم نے ان پر کھنکھر کے پتھر برسائے جن پر مجرموں
کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں چوہہ بری کے سر پر لکھا گا۔ اور یہ فلاں وڈیرے
کو ہلاک کر دیا گا۔ فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی فَکَانَ مَصْرًا
الْمُنْذَرِیْنَ ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ بہت ہی بڑی بارش تھی۔ خدا نے ساری
قوم کو ہلاک کر دیا۔ اِنَّ فِیْ ذَٰلِکَ لَا یَکَدُ اس واقعہ میں عبرت ہے۔ اہل مکہ اور
بعد میں آنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ بدکاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وَمَا
کَانَ اَکْثَرُھُمْ مُّؤْمِنِیْنَ مگر مقام انبوس ہے کہ اتنی داغ لٹانی
کے باوجود ان میں اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں وَإِنَّ رَبَّکَ لَھُوَ الْعَزِیْزُ
الرَّحِیْمُ اور بیشک تیرا پروردگار زبردست ہے جو کسی نافرمان کو چھوڑتا نہیں
اور نہایت مہربان ہے جو اپنے بندوں کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے پر بھی قادر ہے

كَذَبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ
 شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨٨﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٨٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ جُزْءٍ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا
 تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٩١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٩٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٩٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالْجِبِلَّ الْأُولَى ﴿١٩٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٩٥﴾
 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ
 الْكَذِبِينَ ﴿١٩٦﴾ فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩٧﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ﴿١٩٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ
 إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٩٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠١﴾

ترجمہ: مجھ کو اللہ کے رسولوں کو ﴿۱۸۶﴾

جب کہ اُن کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا تم
ڈرتے نہیں (۱۷۷) بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
امانت دار (۱۷۸) ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو (۱۷۹) اور
میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ، میرا بدلہ نہیں
ہے مگر رب العالمین کے ذمے (۱۸۰) میں تم سے کہتا
ہوں، پورا کرو باپ کو، اور نہ ہو تم گھٹانے والوں میں
سے (۱۸۱) اور تو لو سیہ سے ترارو کے ساتھ (۱۸۲) اور نہ
گھٹانو لوگوں سے اُن کی چیزوں کو، اور نہ چو زمین میں فساد
کرتے ہوئے (۱۸۳) اور ڈرو اس ذات سے جس نے
تم کو پیدا کیا ہے اور پہلی مخلوق کو (۱۸۴) انہوں نے کہا
بیشک تو اُن لوگوں میں ہے جن پر جادو کیا گیا ہے (۱۸۵)
اور نہیں ہے تو مگر انسان ہمارے جیسا، اور ہم خیاں کہتے
ہیں سجدہ کو بھوٹوں میں سے (۱۸۶) پس گرا ہم پر آسمان کا کوئی
ٹکڑا، اگر تو سچا ہے (۱۸۷) کہا (شعیب نے) میرا پڑدگار خوب
جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو (۱۸۸) پس جھٹلایا اُن لوگوں
نے اُس کو بس پکڑا اُن کو سائبان کے دن کے خداب
نے۔ بیشک وہ ٹرے دن کا خداب تھا (۱۸۹) بیشک البتہ
اس بات میں نشانی ہے۔ اور نہیں اُن میں اکثر لوگ ایمان
لانے والے (۱۹۰) اور بیشک تیرا پڑدگار وہی عزیز اور رحیم
ہے (۱۹۱)

حضرت شعیب

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور عبرت کی غرض سے چند انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب شعیب علیہ السلام کے

حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی بعثت کے سلسلہ میں دو مقامات کا نام آتا ہے۔
 یعنی مدین اور ایکہ۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین اور ایکہ کے لوگ دو مختلف اقوام تھیں اور اللہ
 نے دونوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم تھی۔ مدین
 اُن کے قبیلے کا نام تھا اور اسی نام کی بستی بھی تھی۔ یہ گھنے جنگلات کو کہتے ہیں اور یہ
 لوگ اپنے علاقے میں واقع جنگل سے بھی سستیہ ہوتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب
 الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال اللہ نے مدین و ایکہ کی طرف اللہ کے رسول شعیب علیہ السلام
 کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا سلسلہ نسب پانچویں یا چھٹی پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
 جاملتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کے بعد آپ کی روز
 کی مسافت طے کرنے کے بعد مدین پہنچے تھے جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام
 سے ہوئی۔ اور انہوں نے ایک تدبیر کے ذریعے آپ کو اٹھارہ دس سال تک رکھ
 رکھا۔ اور پھر اپنا داماد بھی بنا لیا اسی لیے شاعر لوگ کہتے ہیں کھلمی سے شعیبی دو قدم سے
 بعض کہتے ہیں کہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام مدین میں مقیم ہوئے تھے وہ شعیب علیہ السلام
 نہیں بلکہ اُن کے بھتیجے تھے، وہ بھی ایماندار اور نیک آدمی تھے، بائبل میں ان کا نام
 خوب بیان کیا گیا ہے۔ ان کو تیسرو بھی کہا جاتا ہے، تاہم مشہور یہ ہے کہ وہ اللہ کے
 نبی شعیب علیہ السلام تھے۔ اللہ نے آپ کا ذکر سورۃ اعراف، سورۃ ہود اور دیگر سورتوں
 میں بھی کیا ہے۔

تیسری ضرورت

جیسا کہ میں نے ارشاد کیا انبیاء علیہم السلام کے یہ واقعات حضور علیہ السلام اور آپ کے
 صحابہ کرام کی تسلی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ مختلف
 اقوام نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، انبیاء نے کیا کیا تکالیف برداشت
 کیں مگر صبر و محبت سے کام لیا۔ لہذا آپ کے ساتھ پیش آنے والے نامساعد حالات
 کوئی نئی چیز نہیں ہے، راد حق کے مسافروں پر اس قسم کی ابتلایں آیا ہی کرتی ہیں۔ لہذا
 آپ ہی ان مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، اللہ تعالیٰ کو واضح فرمان ہے
 فَلَمَّ يَنْ كَمَا صَدَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

(الاحقاف - ۲۵) آپ دلو العزم رسولوں کی طرح صبر کریں اور ناقرا نلوں کو سزا دلوانے میں جلدی نہ کریں ۔

سورہ
شعیب
کی تفسیر

ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَ اصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُوسَلِينَ جھٹلایا مکہ والوں نے اللہ کے رسولوں کو۔ یہاں بھی وہی ترکیب استعمال کی گئی ہے جو اس سے پہلے حضرت نوح، ہود، صالح اور لوط علیہم السلام کے لیے استعمال ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رسول کی تکذیب اللہ کے سارے رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لازماً ضروری ہے۔ کسی ایک کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ جب کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ دیگر سابقہ اقوام کی طرح یہ لوگ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ غیر اللہ سے مرادیں مانگتے تھے۔ سورۃ اعراف اور ہود میں موجود ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے معبودوں اور ان کی مذہبی رسوم کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو ان کو ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں میں اپنے پیور دگار کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ فَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْا پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ کہنے لگے میری یہ بات بالکل بے لوث ہے۔ وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ان اجری اِلَّا عَلَی رِبِّ الْفٰلِکِیْنِ کیونکہ میرا بدلہ تو اللہ کی ذمہ داری میں ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ میری تبلیغ کا اجر وہی مجھے عطا کرے گا، اس معاملہ میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ میری بات مانو۔

عقیدے کی
تستکی

شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے قوم کو عقیدے کی اصلاح کا درس دیا اور یہی درس اللہ کے حکم سے بھیجتے آئے ہیں۔ نبیوں کے بعد اللہ کے نیک بندے

بھی ہمیشہ سب سے پہلے عقیدے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کیونکہ نجات کا دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ ہر دینی کتاب و سنت کے مطابق عقیدے کی اصلاح کا سبق دیکھا۔ امر شاہ ولی محدث دہلوی اور حضرت مجدد الف ثانیؒ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ ابن سنت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا کروہ اور جماعت سے مراد صحابہؓ کی جماعت ہے۔ ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو گے تو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تو اس کے کسی عمل کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس بات کی تصریح قرآن میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ الانبیاء میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ (آیت ۹۴) جس نے نیک اعمال انجام دیے بشرطیکہ وہ ایماندار ہو تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ گویا اعمال کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (الانشقاق - ۲۵) وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہوگا۔ حدیث میں آئے ہیں کہ قیامت والے دن ہاڑوں جتنے بڑے بڑے عمل بھی ہبکاء مَشْجُور (الفرقان - ۲۳) اُترتی ہوئی ناک بن کر رہ جائیں گے، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تسبیح و ایمان نہیں غرضیکہ عقیدے کی درستگی کے متعلق سارے نبی ہی درس دیتے ہیں اِقْبُوا الْعِبَادَةَ مَا لَكُمْ مِنَ الدِّعَائِ رَاعِف (۳) لوگو! عبادت خالص اللہ کی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ ذات ہیں، نہ صفات ہیں، نہ پکڑنے میں، نہ حاضر ناظر سمجھنے میں، نہ حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرنے میں، غرضیکہ کسی چیز پر حسد کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ہر نبی نے درس توحید کے بعد اپنی اپنی قوم کی اخلاقی بیماریوں کی طرف توجہ دی۔

قوم شعیب بھی بڑی متقدم قوم تھی۔ یہ زیادہ تر تاجر پیشہ لوگ تھے۔ ان کی بستیاں بڑی شاہراہ پر واقع تھیں۔ حیرمان اور ہندوستان کے تجارتی قافلے اسی شاہراہ کے

قوم شعیب
کا تعارف

ذریعے مصر اور شام جاتے تھے اور افریقہ کے قافلے اسی راستہ سے ادمر آتے تھے۔ اس قوم کی اخلاقی بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ ماپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے جس کی ذمہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کے قوم سے خطاب کے بعض حصے سورۃ ہود میں بھی موجود ہیں آپ نے قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ تجارت میں قندہ مار کر لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرو، بلکہ تمام حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرو اور اس کے بعد بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرًا لَّكُمْ اِنَّ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ راہیت۔ ۱۶ جو کچھ بچ رہے، وہی تمھارے لیے بہتر ہے اگر تم میں ایمان کی کوئی رتی موجود ہے اور جو چیز تمہارے ایمانی سے حاصل کرو گے، وہ خیر و برکت سے غالی ہوگی۔ یہی بیماری اہل مدینہ میں بھی پائی جاتی تھی۔ یہود زیادہ تر تجارت پیشہ لوگ تھے اور دھیتے، وقت کم تو لیتے تھے جس کا ذکر سورۃ مطففین میں موجود ہے۔

ماپ تول میں
استقامت

بہر حال شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی اخلاقی بیماری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا اَوْفُوا اَلْکَیْلَ پورا کرو ماپ کو وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ اور نہ ہو تم گھٹانے والوں میں۔ اناج کو ماپ کر دینے کا رواج قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے نزولِ قرآن کے زمانے میں مد اور صدع وغیرہ کے پیمانے ہوتے تھے۔ یہاں پنجاب میں تریہ اور دروہ کے پیمانے اب تک رائج ہے ہیں۔ انہی پیمانوں کے متعلق فرمایا کہ جب گندم جو، کھجوریں یا دیگر امان ماپ کر دو تو پورا پورا پورا اور اس میں کمی نہ کرو۔ کہ اس سے لینے والے کا حق ضائع ہوگا۔ سورۃ مطففین میں اس چیز کی نامست بیان کی گئی ہے کہ ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ ماپ کر یا تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے؟ تو یہی نصیحت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کی کہ ماپ میں کمی نہ کرو وَزِنُوْا بِالْقِسْطِ اِنَّ الْمُسْتَقِیْمِیْنَ اور جب کسی چیز کو تول کر دو تو سیدھی ترازو کے ساتھ تولو۔ اس میں کمی بیشی

نہ کرو، تجارت میں ڈنڈی مارنا حقوق العباد میں خیانت کرنا ہے۔ جس کو مواخذہ ہوگا۔ فرما
وَلَا تَخْسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں سے اُن کی چیزوں کو مست گھساؤ یعنی
وزن کرتے وقت تول میں کمی نہ کرو۔

تاجروں کی
ذمہ داری

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بازارِ خربت
لے گئے تو آپ نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لِمُعْتَسِرِ التُّجَّارِ قَدْ
وَلَيْتُمْ أَمْرَيْنِ قَدْ هَلَكْتَ أُمَّ السَّالِفَةِ قَبْلَكُمْ لے
تاجروں کے گروہ! آج تم دو چیزوں کے والی ہو۔ اپنی دو چیزوں کی وجہ سے پہلے کئی
امتیں تباہ ہوئیں۔ یہ دو چیزیں باپ اور تول ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام
کے علاوہ بھی کئی قومیں اس بیماری میں مبتلا رہی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے خبردار
کیا کہ آج تم ان چیزوں کے والی ہو، دیکھنا کسی کا حق ضائع نہ کرنا اور نہ غم بھی سالیقہ قوموں
کی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔

اگر تاجروں میں یہ عیب نہ ہو تو وہ پیشے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔
اور حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے التَّاجِرُ
الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن، انبیاء، صدقا اور شہداء کی قطار میں ہوگا
اس کے برخلاف چھوٹی قسم اٹھا کر گاہک کو ٹھٹھن کر کے والے کے متعلق مندرجہ
مَنْفَقَةٌ مُّصْحَفَةٌ ایسا مال بہ توجہ آتا ہے مگر خدا تعالیٰ اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے
ایسی کھانی حرام کی کھانی ہوگی اور پھر بقول "مال حرام بود بجز نے تمام رفت" یہ کسی اچھے
ٹھکانے پر بھی نہیں گئے کی جگہ مقدمہ بیماری، رسم درواج یا لہو و لعب میں ہی صرف ہو
گی۔ جو مال حرام راستے سے آیا وہ اسی راستے سے چلا گیا۔ برخلاف اس کے جو مال
جائز اور حلال راستے سے آتا ہے وہ تمام اہل خانہ کے لیے باعثِ برکت ہوتا ہے۔

تاجروں کا ایک اور عیب تدلیس ہے۔ اگر مال میں کوئی نقص ہو تو وہ اسے
ظاہر نہیں کرتے بلکہ چھپا جاتے ہیں اور اس طرح گاہک کو عیب مال چلا جاتا ہے

لے ترمذی ص ۱۹۱ لے سنن دارمی ص ۱۶۲ و ترمذی ص ۱۹۵ (فیاض)

یہ بھی بری بات ہی کی ایک قسم ہے۔ اگر پٹری کے کوئی ٹھکان چٹ ہو جائے یا اس کی پیمائش کم ہے تو گاہک کو بتا دینا چاہیے کہ اس میں پریشانی ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ ہے۔ فرق ہے۔ اب یہ گاہک کی مرضی ہے کہ وہ ایسے مال کو خریدنا پسند کرے یا نہیں کہ اگر کم تا جہت سے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اسی طرح دوسری حالت یہ کہ اگر فروخت کرنا بھی اسی وعدہ کی زد میں آتا ہے۔ جہاں ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بلی جاتی ہیں مگر وہ غیر مہنگ کی گھاڑی جاتی ہے۔ یہ گاہک کو دھوکہ دینا ہے۔ اور یہ چیز جو کہ ہے بعض اوقات نامتے میں کمی کی جاتی ہے اگر کمپریٹر کے ساتھ ہے تو فروخت کیا ہے تو نامتے وقت میٹر کی بجائے گزراستھاں کیا ہے۔ یا کھڑکی بجائے میٹر دیا ہے۔ یہ سب باتیں دھوکہ دہی میں آتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی چیزیں مت گھٹاؤ۔

ناراضی

ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ وَفُتِنُوا بِمَا فِي الْأَرْضِ اور نہ چورو زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ کے دین اور شریعت کو ٹوٹاؤ نہ ہی فساد فی الارض ہے۔ سورۃ احزاب میں قومِ شعیب کی ایک یہ خبر بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ راستوں پر ڈالے ڈالتے تھے۔ مسافروں سے ان کا مال چھین لیتے اور بعض اوقات ان کو قتل بھی کر دیتے۔ اَللّٰهُ فَرَّاهُمْ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ لَّتُوعِدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (آیت ۸۲) ڈالنے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے راستوں پر پست بچھو۔ یہ لوگ اگر بندہ کر کے بنائے گری کرتے تھے۔ قافلوں سے تھے اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آتے تھے، ان کو آپ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، اہل مکہ بھی ایسا ہی کرتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر راستے کے دار کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ پائے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی آپ کی صحبت میں پہنچ جاتا تھا وہ ایمان لے آتا تھا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ وہ حال حدیث میں بیان ہوئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے مانا چاہا تو کفار مکہ نے دودھ تو آپ کی پیالی کی۔ اسی طرح حضرت عمر و ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ وہ مکہ آئے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ اس قدر مشتعل ہیں کہ آپ تک پہنچنا ہی مشکل ہے، کہتے

ہیں کہ میں نے بڑے لطیف بہانے کے ذریعے آپ علیہ السلام تک رسائی حاصل کی، اور بیان مستبول کیا۔ یہ سب چیزیں فساد فی الارض میں شامل ہیں۔

تبلیغی جماعت والے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ طرح عرب کا طعن کرتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ ہیں۔ بستر اٹھاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو اصل دین سے برگشتہ کرتے ہیں۔ محض الزام تراشی کے ذریعے لوگوں کو روکتے ہیں کہ کہیں ان کے دامن میں نہ پھنس جائے۔ اس طرح بعض آدمی عوام کو علمائے حق کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ اور بے ادب ہیں، ان کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، الٰہیاد باللہ غرضیکہ اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی اخبارات میں غلط ماطط مضامین دیکر اللہ کے بندوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی کتابوں کے ذریعے الزام تراشی کر کے لوگوں کو متغیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غرضیکہ اللہ کے راستے سے روکنے کی روایت قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے اور مختلف زمانوں میں اس کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ یہ فساد فی الارض کی ہی قسم ہے اس ضمن میں انگریز نے بھی بڑا جال پھیلایا ہے، اگرچہ سیاسی طور پر وہ بات نہیں رہی، مگر دین حق سے روکنے کا داؤد ہیچ اب بھی چل رہا ہے انگریز مشنریاں آج بھی دنیا بھر میں سرگرم عمل ہیں۔ کبھی تعلیم کے ذریعے عیسائیت پھیلائی جا رہی ہے۔ سکول اور کالج قائم کئے، انجیل کی تفسیر دی جاتی ہے اور کبھی ہسپتالوں میں عیسائیت کا پرچار کیا جاتا ہے۔ کبھی تبلیغی اخبارات اور رسائل مغت تقسیم کیے جاتے ہیں اور کبھی ایڈ کے نام پر لوگوں کو لپٹنے جال میں پھنسا جاتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح کمزوری شدہ میں پھنس کر نکل نہیں سکتی، اسی طرح جو لوگ ان کے جال میں کسی نہ کسی طرح پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے فساد فی الارض کے یہ مختلف طریقے ہیں۔

اس ضمن میں تمکے والوں کا دافعہ مشہور ہے، عرب کا ایک نامی گرامی شاعر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا تھا، مگر مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں تک

پہچے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر شیخ جس ایمان سے آیا تو اس سے بہت زیادہ اثر پذیر ہے۔ خیال یہ
 اہل حق نے اس شاعر کو انداز سے کہہ کر اسے سوانح نگار بننے کے لیے گروا لیا اور حضورؐ کی مدد
 سے نہیں ملنے دیا۔ فرمایا نہ میں میں فنا کر دیتے ہوتے مست حیر و اتقوا الذی خلقکم

وَالْحَبِیْلَةُ الْاُولَیْیْنَ اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور اسے

مخالفی کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ساری باتیں قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی

قوم ہر

شعیب علیہ السلام کی اس تقریر کے جواب میں قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنْ

الْمُسْحَرِیْنَ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم تو ہر دور سے ہوتے لوگوں میں سے ہو

بہکی بھی باتیں کرتے ہو اور ہمیں ملے دینے کو کیا بات ہو۔ انہوں نے یہ اعتراض بھی

کیا وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تو ہم ملے جیسے انسان ہو تمہیں ہم پر کون سی برتری

حاصل ہے وَاِنْ تُطْنَكْ لَمِنْ الْكٰذِبِیْنَ اور مجھ تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں

تمہارے دعویٰ نبوت میں کوئی صداقت نہیں ہے گویا انہوں نے بشریت کو نبوت کے

مخالفی خیال کی غارتگر قرآن میں یہ بات بار بار بھیجی گئی ہے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے

انسان ہی ہونا ہی موزوں ہو سنا ہے۔ انسان کسی غیر جنس سے تعلیم و تربیت حاصل نہیں

کر سکتا، نہ کوئی فرشتہ ان کی تربیت کر سکتا ہے اور نہ کوئی جن۔ لہذا انسان کو ان ہی

اپنے قول و فعل سے نازل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔

قوم کہنے لگی، اگر تو سچ ہے فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنْ سَمَاءٍ

اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ تو مجھ پر آسمان کا کوئی ٹھٹھا اسی گرنے لے۔ ہم

جان لیں گے کہ تیرے کہنے سے ہمیں سزا ملی ہے، اگر تو سچ ہے۔ موزوں اعانت

میں کفار و مشرکین کا یہ بیان بھی نقل کیا گیا ہے فَاتِنَا بِمَا نَعِدُكَ اِنْ

كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ اے اللہ! جس چیز سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اس سے

میں کو بھی بھر دے۔ نازل کردہ شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا

قَالَ رَبِّ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ یہاں پر ردہ و خوب جانتا ہے جو تجھے کہہ رہے

ہو۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کجی کو کس وقت سزا میں مبتلا کرنا ہے۔ سزا دینا میرا کام نہیں

ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی گرفتِ وقتِ مقدمہ پر آجاسی زندگی اس کا اشیاء کرو۔

غرضیکہ فَكَذَّبُوهُ قوم نے شعیب علیہ السلام کو چیل دیا۔ آپ کی نبوت و رسالت کو مکمل طور پر انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ چڑیا اُن کو سانپان کے دن کے عذاب ہے۔ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيْمٍ یہ شک یہ بٹے دن کا عذاب تھا۔ ظلم سانپان کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق بادل کے ملے پر بھی ہوتا ہے۔ قوم شعیب کو تین قسم کا عذاب دیا، نیچے سے نزلنے والا اور یہ سے چیخ مسط کی گئی اور پھر اوپر سانپان کا یہ بھی ہوا، مفسرین کو یہ بیان کہتے ہیں کہ جب اس قوم پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے ان پر سخت گرمی پیدا کر دی۔ سات دن تک متواتر سخت ترین تیش نازل ہوئی۔ پھر ایک بادل اٹھا جس کے سات میں قدر سے سکون محسوس ہوا۔ سب لوگ دھڑ دھڑ کر بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر اللہ نے اُس بادل سے ایسی آگ برساتی کہ سب سے نافرمان بمسوم ہو کر رہ گئے۔ اس قوم کا حال اَسْرَانِ بئیل اور تارینج میں بھی مذکور ہے، اللہ نے اس قوم کا حال بیان کر کے مکے والوں اور بعد والوں کو عبرت دلائی ہے کہ دیکھنا اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے تم بھی کہیں عذاب الہی کا شکار نہ ہو جانا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ اِسْرَانِ اس واقعہ میں عقلمندوں کے لیے نشانی ہے، وہ سابقہ اقوام کا حال دیکھ کر سنبھل سکتے ہیں اور خدا نے وعدہ لاشعرب پر ایمان لاسکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے وَمَا كَانَ اَنْ يَّكُفِّرَهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْ فِيْ الشَّرِ اِيْمَانٍ لائے واد نہیں ہیں۔ وَاِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْوٍ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اور بیشک تیرا پروردگار البتہ زبردست اور نہایت مہربان ہے، وہ نافرمانوں کے حق میں جبار اور قہار ہے۔ جب کہ دونوں کے لیے بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾
 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾
 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي
 إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
 فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ
 سَلَكَنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ
 حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ
 ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٥﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يُسْتَعْمُونَ ﴿٢٠٦﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
 لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٧﴾ ذِكْرَىٰ ﴿٢٠٨﴾ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

ترجمہ ۱۔ اور بیشک یہ (قرآن) البتہ اتارا ہوا ہے رب العالمین

کی طرف سے ﴿۱۹۲﴾ لے کر اترا ہے اس کو روح الامین ﴿۱۹۳﴾

آپ کے قلب مبارک پر تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں

ہیں۔ (۱۹۴) اور سب سے پہلی زبان میں کہیں کہہ بیان کرنے والے (۱۹۵) اور بیشک یہ البتہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ (۱۹۶) کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ جانتے ہیں میں کو اپنی رائے کے علماء (۱۹۷) اور اگر ہم اذیت سے اس کو کسی عجیبی پر (۱۹۸) پس وہ پڑھتا ہے پر تو پھر بھی نہیں تھے یہ ایمان لانے والے (۱۹۹) اسی طرح ہم نے چاہا ہے اس کو مجرموں کے دلوں میں (۲۰۰) نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب (۲۰۱) پس آئے گا وہ (عذاب) اچانک اور وہ بے خبر ہوں گے (۲۰۲) پس کہیں گے، کیا ہم کو صلت مل سکتی ہے؟ (۲۰۳) کب ہمارے عذاب کے ساتھ یہ جلدی کرتے ہیں (۲۰۴) آپ بتلائیں کہ اگر ہم ان کو فائدہ پہنچائیں کئی سال تک (۲۰۵) پھر آجائے ان کے پاس وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (۲۰۶) تو نہیں پہچانے گا ان کو جس کے ساتھ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں (۲۰۷) اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرائے گئے تھے (۲۰۸) نصیحت کے لیے، اور نہیں ہم غلط کر رہے (۲۰۹)

گزشتہ پانچ رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کر کے حضور علیہ السلام آپ صبر کر رہے کہ تسلی دلانا مقصود تھا کہ دیکھو سابقہ انبیاء کی اقوام نے بھی ان کو جھٹلایا، ان کو بھی نہیں پہچانیں اور بالکل بڑے انجام سے دوچار ہوئے، لہذا اگر تم نے بھی آپ

جہالت

سے پس منی کر کے نہیں آکھ پر ایمان نہیں لائے تو ان کو انجیل بھی سنا دیا اور اسے مشتاق
نہیں بنوایا۔

اب آج کے برس میں قرآن پاک کی حقاہت و اکریمیت اور قولی و کتابی اسی
مضمون سے ہر مقلد اہل کتاب و ملت میں تائید و توثیق کر دینا
کرنے والی کتاب کو آیتیں ہیں۔ وَمَا يُتْلِي مِنْ ذِكْرِ مَنْ لَوْ لَمْ يَنْسَ مِنْ
مُحَدَّثَاتِ لَكَ لَوْ عَدَّ مَقْرِنِينَ آیت۔ ان لوگوں کے جس
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، یہ اس سے اعراض کرنے والے
ہوتے ہیں، اور اب سورۃ کے آخری حصے میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے اور مقلدوں کے ان
کے دلت میں بعض حقائق بیان کئے گئے ہیں۔

مکی سورتوں
کے مضمون

مکی سورتوں میں بالخصوص یہ مضمون نمایاں ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی مضمون
توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سینہ میں، ہزاروں نعمات کے تحت توحید کے واسطے بیان
کئے ہیں اور ان کے مقلدوں نے۔ یہ مضمون سورۃ کے آخری حصے میں بھی آ رہا ہے مکی
سورتوں میں ہر مضمون رسالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسالت، اللہ تعالیٰ کے
ساتھ مقلدوں اور کفار و مشرکین کے مشرکین و انحراف و ما منع الناس ان
يُؤْمِنُوا اذ جاءهم نُهْذَى لَكَ اَنْتَ فَاتُوا بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رُسُلًا رُحًى اِذَا نزلت آیتیں۔ ۹۴ جب بھی لوگوں کے پاس اللہ کی ہدایت آتی تو انہوں نے
یہ کہہ کر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ کیا اللہ کے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے،
ان کے نزدیک بشریت رسالت کے معنی ہی تھی، حالانکہ اللہ نے ان کی طرف
ان لوگوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، اُن کو دوسرا نمونہ دیا کہ اگر کسی ان کو بھی رسول بنا
دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کسی صاحب حیثیت آدمی کو رسول بنا کر ان کے ہاتھ پر دے گا،
گوکہ یہ رسول فوجی ہوئی، خدا ایک مالدار آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے، اس مضمون میں
اللہ تعالیٰ رسالت کے تصور کو واضح کیا ہے اور مضمون کے اختتام کو بروقت ہے
مکی سورتوں میں قبلہ اہم مضمون ہے، وقرآن فی مسرت کے منکرین ہمیشہ سے ہیں

اور آج بھی ایسا ایک طبقہ موجود ہے، اللہ نے یہی سورتوں میں بعثت بعد الموت اور
 میسبہ اعمال کے مسئلہ کو بھی کھول کر بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات
 میں ایک تہائی حصہ بعثت بعد الموت پر مشتمل ہے، اللہ نے اخلاص کے معاملہ کو اس
 قدر اہمیت دی ہے اور ان سورتوں کو چوتھے مضمون قرآن پاک کی حیثیت سے
 ہے، دنیا میں ہر گاہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو خدا کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس
 ضمن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک کی حیثیت
 و صدقات کو مختلف دلائل سے واضح کیا ہے اور انکریں کے زعم باطل کا رد فرمایا ہے۔
 آج کے درس میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔

نزول قرآن

ارشادِ باری ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بیشک یہ قرآن پاک
 الٰہی ہے اور اسے رب العالمین کی طرف سے یہ کلام الٰہی ہے کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے
 اور اس کے طریقہ نزول کے متعلق فرمایا نَزَّلَهُ بِإِذْنِ الْمَلِئُوتِ اس کو ایک امیر
 فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کرا ترا ہے۔ روح کا معنی جبرائیل فرشتہ ہے جو تمام انبیاء علیہم
 پوری لانے پر مامور رہا ہے اور وہ امانت دار ہے کہ اللہ کا پیغام تحفیل صلیب اُس کے
 انبیاء اور رسل تک پہنچاتا رہا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم المرتبت مخلوق میں سے مقرب ترین فرشتہ
 ہے جس نے اس قرآن پاک کو آسمان سے اُتار کر آپ کے قلب مبارک پر لٹکایا
مِنَ الْمُنْذِرِينَ تاکہ جو جانیں آپ ڈرنا سے والوں میں سے، گویا نزول قرآن ہوا
 منعقد یہ بھی ہے کہ مجرمین کو ان کے بُرے انجام سے ہوا کر دیا جائے لہٰذا ہر وقت اللہ میں بھی ایسی
 بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے اللہ! قُلْ فَأَنذِرْ (آیت ۲) آپ اللہ کے
 ہوں اور مخلوق نہ کہ ان کے بُرے انجام سے ڈراویں۔ ہر نبی و بشر اور منذر ہوتا ہے۔ جو
 نبی والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری اور برائی والوں کو بُرے انجام کی اطلاع دیتا ہے جو اللہ
 میں ہے وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
 (آیت ۵۶) ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے اور ڈرانے والے بنا کر۔

نزول قرآن
 مختلف صورتیں

فرمایا ہم نے یہ قرآن روح الامین کی وساطت سے آپ کے قلب مبارک پر آتا ہے

عام طور پر وحی کے نزول کی یہ صورت رہی ہے۔ تاہم بعض دوسرے طریقوں سے بھی وحی کا نزول ہوتا رہا ہے۔ ایسے صحابہؓ نے حضور ﷺ سے عرض کیا حضور! کیف یا تینک النوحی آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مثلاً ہو کر آتا ہے اور میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے یا تیننی مثلاً صَلَٰوةُ الْبَرِّ میں وحی اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے مگر اس کی آواز کو کوئی دوسرا شخص نہیں سن سکتا۔ اس کی گانت پیچیدہ ہے بلکہ ہی محدود ہوتی ہے اور اس میں وحی قابلِ بہار ہوتا ہے۔ ہمیشہ میں سے وہ ایسا رسم کے قلوب کی تعمیر میں آتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ! میرے قلب و کیف مضبوط رہا ہے۔ اسی سے دامن میں سننے کے لیے دکان اور دیکھنے کے لیے دوا گھسیں ہیں۔ بہر حال حضور نے فرمایا کہ اس کی گنتی بالائی ہے۔ زیادہ شدید ہوتی ہے۔ کیونکہ فرشتہ خطیۃ القدس سے ہوتا ہے۔ آپ کے کتاب سے ساتھ تعلق ہوتا ہے وحی الہی! آئے آپ نے فرمایا اَیُّہَا اَشَدُّ عَلَیَّ صِدْقٌ کبیرہ بڑی شاق ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی دھیر جنوری جیسی شدید سردی میں بھی نزول وحی کے وقت حضور ﷺ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ آنحضرت ﷺ بار بار کبیرہ شعلہ زجاج اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ پر غنودگی کی کیفیت عام ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جب ایسی ہی حالت طاری ہوئی اور پچھلے آپ کی حالت معمول پر آئی تو آپ نے فرمایا لو کہ اخوتیہ کی مثال کرو کہ اس نے مجھ پر سورۃ الکوثہ نازل فرمائی ہے پھر آپ نے اس مختصر ترین سورۃ کی تلاوت فرمائی۔

امام شاہ ولی اللہ نے فرماتے ہیں کہ وقوع تغیر میں اللہ فرماتا ہے یعنی ایسی حالت میں اللہ ربّی بشریت نے محلِ ملکیت کی طرف آتا ہے اور آدھ فناء ہوتا ہے۔ نیچے اتر آتا ہے، اس طرح کہ پادوہوں میں سے اللہ فرماتا ہے تاکہ وہی الہی معجز کے قلب پر اتر سکے۔ اس طرح وحی کے الفاظ اور ان سے مطابقت پوری طرح دل پر منتقل ہو رہے جاتے ہیں۔ حضور ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر قلب مبارک پر عظیم قلب تھا،

لہ بخاری ص ۱۰۰ (قیام)

ان نبی جمہ میں دل اور دماغ اور ریس اعضا، لہذا ہر دونوں اعلیٰ ترین عضویں
کہ انہما فی اور قوت آدمی کے اعتبار سے انسان کا قلب ریس الہی ہے۔ جب کہ
اور طبعیہ و حسن و حرکت کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ عضو ہے، اخلاق اچھا ہو یا برا اس
کا مرکزہ جہ مال ذیل ہے۔ اسی لیے انسان کی ساری تہمتیں اس پر ہانپے کہ دوزخ
کی آگ سے پہلے ان کے دل پر اثر انداز ہوئی، سورۃ المائدہ کے الفاظ میں: اَلْحٰی
ذَٰطِلَعُ عَلٰی الْاَفْقِدَةِ (آیت ۷۷) یہ وہ آگ سے جو دلوں پر چڑھے گی۔ جسم پر
اس کا اثر بعد میں ہوا۔ بہر حال جس شخص نے قلب جیسے مرکزہ اخلاق غصہ کو خراب کر
دیا تو نہ آگ اثر بھی سب سے پہلے اسی پر ہوگا، یہ آدمی کے سینے میں قلب ایک بے مثال
نعمت ہے، اور جس دل پر قرآن نازل ہوا وہ سب سے عظیم قلب ہے جس دل میں جو نور
اور جمال فنا و کسی مخلوق کے کسی دل میں نہیں ہے۔

فرمایا اس قرآن پاک کو روح الامیں کے لئے بِلِسَانٍ عَذِیْبٍ مُّبِیْنٍ
جس کی زبان عربی ہے، نور، بکمال واضح اور فصیح زبان ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے
نعمت ہے کہ عربی زبان میں نازل ہونے والا یہ قرآن پاک اپنے مفہام میں، مطالب، معانی
و ادائی، مسائل، احکام اور شواہد کو کھول کر بیان کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہو کہ قرآن پاک اپنے ہر مستحق وہی نسخہ ہونا جو عربی زبان میں
مکمل کسی دوسری زبان میں ہونے والا ترجمہ قرآن تو کلاماً سب سے مکمل قرآن نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ، ارشاد ہے: فَاَقْرَءْ وَ مَا یَسِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ لَیَزَمَلُ ۝۱۰
نماز میں جتنا میرا سکے قرآن پڑھا کریں۔ اور قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے، اس سے مطلب
یہ ہوا کہ نماز کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھی جاسکتی، بعض مفسرین کے ہونا
کہتے ہیں کہ ہم عربی کو سمجھتے نہیں لہذا اگر نماز اپنی زبان اردو، پنجابی وغیرہ میں پڑھ
لیا کریں تو مطلب بھی سمجھ میں آئے گا اور نماز اچھے طریقے سے ادا ہوگی۔ یہ سخت
بے دینی کی بات ہے، بجائے اس کے کہ نماز اور قرآن پاک کی پڑھ سورتوں کا ترجمہ

یکھ لیا جائے۔ انہوں نے نماز کو اُردو میں منتقل کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے مگر افسوس
 کی بات ہے کہ لوگ انگریزی، فارسی، فرانسیسی اور جرمن زبانیں لکھنے میں تو کوئی دقت محسوس
 نہیں کرتے مگر قرآن پاک کی زبان عربی کی باری آتی ہے تو اس کو سیکھنے کی بجائے قرآن
 اور نماز کے ترجمے پر گہرا زور دیا کرتے ہیں۔ آدمی تھوڑی سی کوشش کرے تو نماز کی
 تمام تر قرآن کے الفاظ اور ترجمہ سیکھ سکتا ہے، اور پھر پوری دلجمعی کے ساتھ نماز اور اثر سنا
 فرمایا: **وَإِنَّ كَفَىٰ رَبِّكَ الْوَاقِعِينَ** اور عجیب یہ قرآن البتہ اپنی کتابوں میں بھی
 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ذکر اور اس کی پیشین گوئیوں سابقہ صحائف یعنی آئیں کاویہ
 میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ تواریخ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے
 فرمایا کہ اے موسیٰ! میں تیرے بھائی بنوں میں سے تیرے جیسا عظیم رسول برپا کروں گا
 اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی
 صورت میں نازل فرمایا۔ اور بھائی بنوں کے مراد دوسرے خاندان ہے جنہیں موسیٰ علیہ السلام
 اسرائیلی خاندان سے کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق اسماعیلی خاندان
 سے ہے البتہ دونوں خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لہذا یہ آپس میں بھائی بن
 بھائی ہیں۔

سابقہ کتاب کی
 پیشین گوئیوں

کلام منہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اُس کو اپنا کلام سکھائوں گا۔ دوسری
 جگہ مذکور ہے کہ قرآن پاک کے بعض احکام پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً توحید، رسالت
 اور معاد سہ ربی کی تعلیمات کا عبور دے رہے ہیں۔ بہت سے دیگر اصول بھی تمام نبیوں میں
 متفق علیہ رہے ہیں۔ قصاص کا مسئلہ جس طرح قرآن پاک میں ہے اسی طرح تواریخ
 میں بھی تھا کہ جان کے بدلے جان، آنسو کے بدلے آنسو اور کان کے بدلے کان وغیرہ
 قرآن پاک میں اس قدر علوم و معارف موجود ہیں کہ کوئی انسان ان سب پر حاوی نہیں ہو
 سکتا۔ قرآن خدا تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے
 چونکہ خدا کی صفات اور اُس کا علم لامحدود ہے لہذا کوئی انسان قرآن کا اعادہ نہیں کر سکتا
 البتہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص جس قدر قرآن میں توفیق دے گا۔

اُس کے ذہن اور اُنکی معلومات میں اسی قدر وسعت پیدا ہوگی اور یہ سلسلہ اب لاکھوں سال تک
کہتا چلا جائے گا۔

فرمایا أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ كَيْفَ يَتَنَبَّأُ بِمَا هُمْ قَائِلُونَ۔
أَنْ يَعْلَمَ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ کہ اس قرآن پاک کو علمائے بنی اسرائیل
جانتے ہیں کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جسکی پیشین گوئیاں سابقہ کتب سماویہ میں موجود
ہیں۔ چنانچہ منصف مزان علمائے بنی اسرائیل اس کی گواہی دیتے تھے۔ ان میں حضرت
عبداللہ بن سدرتم اور بعض دیگر علماء شامل ہیں جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے اور جنہیں
اللہ نے ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی۔ انہوں نے تصدیق کی یہ اللہ کی سچی
کتاب ہے۔ جس کی پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ فرمایا اس بات کو تو بنی اسرائیل
کے علماء بخوبی جانتے ہیں تو کیا یہ بات مشرکین کے لیے کافی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اللہ
کی سچی کتاب ہے، اس کے باوجود یہ لوگ انہار کیوں کرتے ہیں؟

ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم اسے
اس قرآن کریم کو کسی غمبی (غیر عربی) پر فقرہ علیہم پڑھ دیتے تو پڑھ کر نہ سکتے
مَآکِنَ نَوَافِلِهِ مُؤْمِنِينَ تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے، پھر ان کا بہانہ یہ
ہوتا کہ ہم عربی ہیں اور اس غمبی کی بات کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ شہ عبداللہ قادری لکھتے ہیں کہ
کفار یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول عربی ہے اور قرآن امی عربی ہے کہ یہ
اس کا خود ساختہ بوسل ہے مگر یہ قرآن کسی غیر عربی پر اترا اور وہ ہمیں پڑھ کر نہ سکتا تو ہم مان سکتے
کہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے جو ایک غیر عربی کی زبان سے اور سورہاں ہے۔ مطلب
یہ کہ مشرکین نے ہر صورت میں انہار ہی کرنا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی حیلہ بانڈھ لا سکتے
کہہ سکتے ہیں۔

فرمایا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
اسی طرح ہم نے اس کو گناہگاروں کے دلوں میں چلا دیا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح کے
جیسے بائبل سے لے کر یونانیوں تک اس کا لہجہ الہی پر ایمان نہیں لاتے، حتیٰ

انہار کیلئے
تیلے بائے

يَوْمَ الْعَذَابِ أَلْوَنُ مَا يَأْتِيكَ بِهِ سَائِرُ الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ وَتَسْوَدُّ الْوُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ أَلْوَانُهُمْ فَهُمْ فِي عَذَابٍ مُنْتَصِرُونَ هَذَا نَحْنُ مُنْظَرُونَ پھر اس وقت لوگوں کے ہاتھ انہیں کھینچ کر لے لئے جائے۔ اگر یہ عذاب کسی شخص پر مل جائے تو اب ہم ایمان سے تائب نہ ہونگے۔ اللہ نے فرمایا اَقْبِعْ دِيَارَكَ يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب سے تائب نہیں ہوتے ہیں؟ ظاہر یہ کہ ان کا رویہ اس قدر غافلانہ ہے کہ یہ عذاب کو خود دعوت سے ہے میں کچھ جب وہ وارد ہوا جائے گا تو یہ نہایت ہلچل مچا دیں گے۔

فَمَا أَفْرَأَتْ أَنْ تَمْتَعْتَهُمْ بِسِنِينَ أَمْ لَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ هَذَا يَكُونُ فَنَاءً مِمَّا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ کئی سال تک فائدہ دیتے رہیں۔ یہ جس طرح آج عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم ان کو کم از کم سال بسال تک اس دنیا میں فائدہ پہنچاتے رہیں کہ تم جہاں تمہارے ماکاؤ کو یقیناً کچھ آجائے ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی سال بسال کے عیش و آرام کے بعد اگر ان پر عذاب آجائے۔ ماکاؤ اَعْنَى عَنْهُمْ مَكَائِهِمْ يَتَعَفَّوْنَ تو یہ مال و دولت اور عیال و اولاد اور کچھ فائدہ نہیں دے گا یعنی کوئی چیز ان کو اتنی کی کر دے گی کہ ان سے بچاؤ نہیں ملے گی۔ دنیا کے یہ سائے سارے سامان و مہر کے دھڑے ردی ہیں کے۔ اور اس وقت یہ لوگ ان باتوں میں مشغول ہیں۔

آگے اشرے تسلی کے سلسلے میں دیا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ہم نے کسی بستی کو مٹا نہیں دیا مگر اس سے پہلے ڈرانے والے ہوتے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام یا ان کے پیغمبر کو بھیج کر دعوت تمام کرتا ہے اور پھر کسی قوم پر گرفت کرتا ہے۔ ذکر الہی یا صیحت کی باتیں میں جو لوگوں کو سمجھانی جاتی ہیں تاکہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر وارنہ اور بغیر موقع دئے کسی قوم پر عذاب بھیج دیں۔ سورۃ تہیٰ اسرائیل میں یہی ہے وَمَا

لَمَّا مَعَدِبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا مُّذَكِّرًا ذُنُوبَهُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مِمَّا فِيهِم مِّثْلُ مَا كَانُوا كَانُوا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّا فِيهِم مِّثْلُ مَا كَانُوا
 لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّا فِيهِم مِّثْلُ مَا كَانُوا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّا فِيهِم
 لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّا فِيهِم مِّثْلُ مَا كَانُوا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّا فِيهِم
 لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّا فِيهِم مِّثْلُ مَا كَانُوا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِمَّا فِيهِم

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۚ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ۚ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۚ
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْمُعَذِّبِينَ ۚ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۚ
وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ الَّذِي يَرِيكَ
حِينَ تَقُومُ ۚ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجْدِينَ ۚ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ هَذَا أَنْبَأَكُمْ عَلَى مَنْ تَنْزَلُ
الشَّيَاطِينُ ۚ تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ آفَاقٍ آثِيمٍ ۚ
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ۚ

ترجمہ :- اور نہیں اُتار اس (قرآن) کو شیاطین نے (۲۱۰)

اور نہیں لائق اُن کے لیے اور نہ وہ (ایسا کرنے کی)

طاقت رکھتے ہیں (۲۱۱) بیشک وہ تو سننے سے بھی دور

رکھے گئے ہیں (۲۱۲) پس آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ

کسی دوسرے کو معبود، پس جو جائیں گے آپ سزا یافتہ

لوگوں میں سے (۲۱۳) اور آپ ڈرا رہیں اپنے تئیں

رشتہ داروں کو (۲۱۳) اور پست کر دیں اپنا بازو اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ایمان والوں میں سے (۲۱۵) پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں بیشک میں بری ہوں اُن چیزوں سے جو تم کرتے ہو (۲۱۶) اور آپ بھروسہ رکھیں خدا نے عزیز پر جو نہایت رحم کرنے والا ہے (۲۱۷) وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں (۲۱۸) اور آپ کا پٹن سجدہ کرنے والوں میں (اس کو بھی دیکھتا ہے) (۲۱۹) بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے (۲۲۰) (آپ کہہ دیجئے) کیا میں بتلاؤں تم کو وہ شخص جس پر اترتے ہیں شیاطین (۲۲۱) اترتے ہیں ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار پر (۲۲۲) وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات کو اور اکثر اُن میں سے جھوٹے ہوتے ہیں (۲۲۳)

رہط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر کیا تھا اور اس کا اجمالی تعارف کرایا تھا۔ اس عظیم کتاب کو جب انیل مین نے پروردگار عالم کے حکم سے نازل کیا۔ یہ کلام الہی پیغمبر کے قلب مبارک پر نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں اُتار گیا۔ اس کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے ذریعے لوگوں کو اُن کے آخرت کے بڑے انجام سے ڈرا دیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے مضامین اور ہشیں گزشتہ کتاب میں بھی موجود تھیں۔ ان حقائق کے باوجود جو شخص اس قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر اور گمراہ تصور ہوگا۔ قرآن کے منکرین میں سے بعض نے سحر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب کہ بعض دوسکڑے شعر و شاعری کی ایک قسم پر محمول کرتے ہیں بعض یہ بھی کہتے تھے کہ جنات اور شیاطین اگر یہ قرآن پیغمبر کو سکھلاتے ہیں

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی زعم باطل کی تردید کی ہے اور واضح دیکھ کر شیاطین
یاجنات قرآن نہیں بنا سکتے اور نہ ہی انہوں نے یہ آثار ہے بشرک لوگ محض پیغمبر
اور عباد کی بنا پر ایسا کہتے ہیں۔

شیاطین کی
داخل اندازی

ارشاد ہوتا ہے وَمَا كُنَّا لِنَبْدِيَ الشَّيَاطِينَ اور اس قرآن پاک کو
شیطان نہیں آتے۔ نزول قرآن کے سلسلے میں اس رکوع کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے
وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رایت ۱۹۲۔ یہ تو پروردگار کا لہجہ کیا نازل
کر رہا ہے، لہذا اس میں شیاطین کی دخل اندازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فسّر ہوا
وَمَا يَكْنِي لَهُمْ شَيْطَانُونَ کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن آسکیں وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ اور نہ وہ ایسا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے ترس کی بات
ہی نہیں ہے۔ قرآن کا نزول تو درکنار انہم عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ
شیاطین کو تو اس جگہ سے بھی دور رکھا جاتا ہے جہاں سے قرآن سنا جاسکتا ہے۔ ان
کو تو قریب تک نہیں پھٹکے دیا جاتا، لہذا نزول قرآن ان کے ساتھ کیسے منسوب کیا
جاسکتا ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ شیاطین کا کام تو شر و فساد پر مبنی ہو گا، جس سے لوگوں
کے افکار خراب ہوں اور عقیدے جڑیں شیاطین کا تو کام ہی بد اخلاقی، باغی، فحاشی
بیکاری اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنا ہے، اس کے برخلاف شہ کا پاک علامہ پڑھنے سے فخر و شجاعت
اور عقیدہ درست ہوتا ہے۔ ان کے اخلاق و اعمال اچھے ہوتے ہیں اور وہ شرف و
دور رہتے ہیں۔ گویا ملاوت قرآن پاک بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے
والوں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اثر اتھیری تھی کہ دنیا میں صحیح خلافت
قائم ہوئی جس کے ذریعے بہترین نظام حکومت قائم ہوا۔ چنانچہ اسلامی معیشت و
معاشرت، تجارت اور صنعت ایسے اصولوں پر قائم ہوئی جس کی مثال آج تک دنیا
پیش نہیں کر سکی۔

قرآن کی
محاسنیت کا
اعتراف

خلافت راشدہ خصوصاً پہلے دو خلفائے راشدین کے قائم کردہ نظام کی پوری دنیا

مستشرق ہے، دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک ان، مورخ اور دانش ور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس قسم کا بہترین اظہار حکومت دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ داتا گھانا بھی بغیر کی جانی چھانی شخصیت کمزوری ہے، بڑی عبادت و ریاست کرنے والا آدمی تھا اگرچہ وہ بڑا مذہب تھا، مگر دوسرے مذاہب کو بچا مانتا تھا۔ منصف مزاج تھا۔ اہل قبل وستران اور ویدوں کو بھی بچا تسلیم کرتا تھا۔ انھیں بڑے زلے میں جب اپنی دفعہ ہندوستان میں وزارت بنی تو گھانا بھی نے ہندوستانی ذرا کو نصیحت کی تھی جس کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اُس نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حضرت ابوکرؓ کو اور عمر فاروقؓ جیسا نظم قائم کرو۔ ظاہر ہے کہ ان خلفاء کا قافہ کردہ نظم و رعیت بہت اثر اور عدل قابلِ شک تھا جسکی مثال دنیا پیش نہیں کر سکی، یہ نظم قرآن کا پیدا کردہ تھی۔ اُس کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اس کے برخلاف مبعلا شیطین کا کلام تو کفر و شرک، باغوانی اور فحاشی ہی پیدا کر سکتا ہے، امر کی، رسی، برطانوی چھپی، سب شیطانی نظام دے حکومت ہیں جن سے ظلم و تعدی، بدکاری، الم و لعب اور نا انصافی ہی نشوونما پا سکتی ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج مادی ترقی کا بڑا ڈسٹر ہو پٹا جاتا ہے۔ دوسری طرف انسانیت جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہے۔ عقل حاش ترقی پر بہت حس عقل معاذ کہ جنازہ محل چاہے، چند عیش پرستوں کے سوا باقی دنیا تکہ سی میں مبتلا ہے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے لہذا اس کو حقیقی ترقی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ اصلی ترقی وہی ہوگی جو اللہ کا قرآن پیش کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جسے مقدس ترین فرشتے کے کما نزل ہوا ہے۔ اس قرآن کا نزول پوری کائنات میں پاکیزہ ترین قالب محمدیؐ پر ہوا ہے۔ اس کو شیاطین نہیں آ کر سکتے اور نہ ہی یہ اُن کے لائق ہے۔ وہ تو اس کو سننے سے بھی عاجز ہیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تو پہلے بٹھائیے جاتے ہیں تاکہ شیاطین اس میں دخل اندازی نہ کر سکیں۔ لہذا مشرکین کا یہ دعویٰ لغو ہے کہ یہ قرآن پاک جنات اور شیاطین اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں۔ ہم نے اہل کے درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے چار اہم مضامین توحید، رسالت،

توحید کی
اہمیت

معاد اور قرآن کی قیامت و عداوت میں۔ ان میں سے توحید باری تعالیٰ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے توحید کی تعلیم کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ توحید ہی دین کا مرکز و محور ہے جس کے گرد پورے دین کی عمارت گھومتی ہے۔ اگر یہ اصول بگڑ گیا تو اسلام کی عمارت ہ کوئی حصہ درست نہیں رہے گا اور ساری عمارت ویران ہو جائے گی۔ چنانچہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ معبود نہ چارو۔ اگر ایسا کرو گے۔ فَتَكُونُ مِنَ الْمُنْذَرِينَ پس ہو جائیں گے آپ سزا یافتہ لوگوں میں۔ اللہ نے مختلف سورتوں میں شرک کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے کہیں فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے تو طھون اور ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے، کہیں فرمایا کہ جہنم کے مستحق ٹھہرو گے، اور کہیں خدا کی ناراضگی کا ذکر کیا ہے۔ بغیر توحید ایک ایسا معاد ہے جس میں کسی طرح بھی رخصت اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وحیہ لا شریک سمجھنے کے معاملہ میں ذرا بھڑ بھی رعایت نہیں رکھی گئی، اخلاق و اعمال کے بارے میں تو کسی نہ ایک رعایت دی جا سکتی ہے مگر عقیدے کی خرابی کے معاملہ میں رعایت کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَهْذَبُونَ (الانعام ۱۳) امن ان لوگوں کو ملے گا اور رہائش یافتہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی دھوٹ نہیں کی۔ اگر ایمان میں کفر، شرک یا نفاق کی ملاوٹ ہے تو وہ ناقابلِ برداشت ہے۔ الا صرف وہی ہے جو واجب الوجود، قادر مطلق، علیم کل، منہ مطلق، نافع اور ضار ہے۔ جو ہر ایک کی مراد پوری کرنے والا اور ہر دھندہ کو زور کرنے والا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت و انہیں۔ کوئی بھی حلیف آئے خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو کہ یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، ورنہ تم سزا یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کا واضح اعلان ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْضُلُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعِزُّ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

کِتَابُ (النِّسَاء: ۴۸) اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع ترین مسئلہ بھی بیان فرمادیا ہے۔

تبلیغ کا آغاز
کتاب سے

اُھلِ آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے
وَأَنْذِرْ عِتِّبْ مِنْكَ الْأَقْرَبِينَ ابراہیم آپ نے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیں۔
تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں کہ
جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اسے قوشی کر اٹھا کیا۔ بخاری شریف میں
آتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی، بیٹی اور چچا کو بھی خطاب کیا۔ آپ نے قومی خطاب بھی
کیا اور فرمایا: اے آپ کے قریبی رشتہ دارو! اَلْفُسُكُم مِّنَ النَّارِ اِنِّي جَاءُوكُم
کہ روزخ کی آگ سے بچو۔ اِنِّ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
میں اللہ کے سامنے تمھارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر فرمایا: سَلُّوْا
مِنْ مَّائِدَةٍ مِّنْ مَّجْدٍ سے مال تو طلب کر سکتے ہو، مگر میں تمہیں نعمت کی نعمت نہیں بچا
سکوں گا۔ لہذا اپنی نعمت آپ کو دے دو۔ آپ کو دے دینا پر محضرت ہو گئے اور مندرجہ بالا
حسب احکام یہ نعرہ عرب نہایت طرے کے موقع پر لگایا کرتے تھے جب یہ آواز سن
کر چاہیں کہ قریب آدمی جمع ہوئے تو آپ فرماتے: لوگو! اگر میں تم کو خبر دوں
کہ اس بازار کے چھپے تمھارے دشمن بہت جوہر پر حملہ آور ہوا ہے، بتاتے تو کیا تم میری بات
پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا: ہاں۔ مَلَجَتْ بِنَا عَلَيْنَا كَذِبًا ہم ضرور یقین
کر لیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا یعنی آپ ہمیشہ سچ بولتے
ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات سب تو پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، کہ
بڑے عذاب پہلے اپنے آپ کو ہی لو، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا کہ علیحدہ
پڑھ لو، فلاحت پا جاؤ گے۔ اس پر قریش سخت برہم ہوئے اور سب پہلے ابولس کے
کہا: تَبَيَّنَتْ لَكَ الْهَذَا جَمَعْنَا تَمَارِي تَبَاهِي بِهَا كَيْدًا اس مقصد کے لیے ہمیں
جمع کیا تھا، غرضیکہ کسی نے آپ کی بات زامانی اور منتشر ہو گئی۔

مرکزیت کی
ضرورت

اصول کا آغاز اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے کرنے کا اصول بالکل صحیح ہے اس

لے بخاری ص ۱۱۱ و مسند ص ۱۱۱ بخاری ص ۱۱۱ و مسند ص ۱۱۱ (فیاض)

اصول کے ذریعے جب اپنے گمراہ والوں کو بچھڑا کر یہ واقعہ بالی اصلاح ہو جائیگی تو اصلاحی قلم کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو جائیگی جسے سرگزین باکر تالیف و اصلاح ہ دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی طے عرب کو ایک مرکز کی حیثیت سے کر دین حق کو آگے پیچھے نہ دے کر دیکر اسے بنایا۔ چنانچہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ اس سرزمین میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین باقی نہیں رہے گا۔ آپ کی آخری وصیت یہ تھی اَخِرُ جَوَاہِرُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَہِ مِنْ حَبِیْبَةِ الْعَرَبِ یعنی یہود و نصاریٰ کو سرزمین عرب کے ہالہ ہا کر دو جب یہاں ہا حول درست ہو جائے گا تو پھر باہر سے آنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ جب ایران کے ساتھ قارسید کے مقام پر شہید جناب بوری تھی تو حضرت عمرؓ نے بنفس نفیس وہاں جا کر جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سے پیش آپ دو دفعہ شام کا سفر کر چکے تھے، مگر حضرت علیؓ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خود ایران تشریف نہ لے جائیں بلکہ یہاں مرکز اسلام میں بیٹھ کر ایک قطبِ رحمتی کا مرکزی کیل کی طرح ملک کی چٹی کو چیلنیں اگر آپ نے مرکز کو چھوڑ دیا تو کوئی دشمن سازش کر کے فتنہ و فساد نہ برپا کر دے لہذا بہتر ہے کہ آپ مرکز کی مضبوطی کا خیال رکھیں حضرت عمرؓ نے اس سے کوئی نہ کیا اور مرکز میں بیٹھ کر ایران کی جنگ لڑی۔ آپ وہیں سے ہاتھ بھینچتے رہے۔ قارسید کی یہ شہر جنگ تین دن اور تین رات تک مسلسل جاری رہی۔

اصلاح کیلئے
نمونے کی ضرورت

جس بس ملک کا، حول الملک یافتہ بن جانے تو وہ ملک بیرون ملک دعوت کے لیے بھی مرکزِ اصلاح بن سکتا ہے۔ اور اگر اپنے ہی ملک میں گنہ گری ہوگی تو اور بڑے کو اصلاح کی دعوت کیے دی جاسکے گی۔ یہاں کے ایک طالب علم نے سویدان کے حالات بیان کئے۔ وہ وہاں پر ڈیڑھ سو سال تک ٹرننگ حاصل کر چکا تھا، اس نے پوچھا کہ تم نے وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو وہ کتنے لگا، ہاں! اپنے دوستوں میں تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تو غلامِ ملک کے باشندے ہو، کیا اسلام پیش کر کے یہیں بھی غلام بنانا چاہتے ہو؟ ایک اور دروہست جو منہ اور مشرقی و سبکی کا

دورہ کر چہ تنہا کہنے لگا کہ ان ممالک میں چور رہتے ہیں۔ اسلام قبول کر کے کیا ہم بھی چور بن جائیں؟ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ خود ہمارے ملک میں کتنے چور ہیں۔ ان کو دیکھ کر کون مسلمان ہو گا۔؟ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے کچھ مسلمان روس کے غلام ہیں، اور کچھ امریکہ کے پہلے نمبر برطانیہ کی غلامی میں تھے۔ اب امریکہ کی جھولی میں ہیں۔ نہ ہماری سیاست آزاد ہے، نہ معیشت اور نہ معاشرت، ہماری ٹیکنالوجی دہائیوں سے آتی ہے، ان کے مشین ہاں مشورہ دیتے ہیں تو پلان بناتے تھے۔ بحیثیت غلام ہماری کوئی وقعت نہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا زور دیا کہ اپنے مقام پر پہنچو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے ورنہ ذلیل و خوار ہی رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلاحِ عالم کے لیے پہلے خود نمونہ بنو گے تو دعوت آگے بڑھے گی ورنہ کوئی شخص تمہاری بات سنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے قریش کو سعادت بخشی۔ یہ لوگ ایمان لائے آپ کے دست و بازو بنے۔ پھر ان کے ساتھ انصار کی جماعت مل گئی۔ اس کے بعد ہاجرین اور انصار مل کر ایک مرکزی جماعت بن گئے اور دعوت نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ یہی لوگ اہلِ مل و ملت تھے۔ ان کی رائے سے دنیا بھر کے معاملات طے ہونے لگے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی

آگے ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! وَخَفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ اپنے بازو اپنے متبعین کے لیے پست کر دیں ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں۔ نبی کی حیثیت کے تو آپ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَرَحِيمٌ (التوبہ: ۱۲۹) فرمایا بحیثیت حاکم اور امیر جماعت بھی آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ دست کی اور سختی کی بجائے انہماق و تعظیم کو اصول بنائیں۔ البتہ جب کوئی اللہ کی مدد کو ٹوٹے تو پھر وہ سختی کا مستحق ہے مگر نہ حضور علیہ السلام سے زیادہ نرم مزاج دنیا میں کوئی نہ تھا، ہمیشہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مدد اللہ کو توڑتا تو آپ کو ایسا غصہ آتا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آپ مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن عام حالات میں

جو بھی آپ کے قریب آتا آپ کے محبت کرنے لگتا۔ تو فرمایا اگر آپ است کر دیں اپنا بازو
 اُن کے لیے جنوں نے آپ کو اتباع کیا تو انوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ پھر اگر
 وہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ الْحَبِیْبُ برائی مٹا کر تَعْمَلُونَ تو آپ کر دیں
 کہ میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں میں ان کو ذمہ دار نہیں ہوں۔ فَسِرَّیَا
وَلَتُوكَلْ عَلَی الْعِزِّیْنِ الرَّحِیْمِ حالت میں نہانے عزیز و رحیم پر
 بھروسہ رکھیں۔ وہ نہانے اور بدلنے والے الَّذِیْ یَاْمُرُ بِكَ حِیْنَ تَقُومُ جو وقت
 آپ کو جب آپ عبادت کے لیے رات کو تیار ہوتے ہیں۔ اور وہ آپ کو
 اُس وقت بھی نہا رہا ہے کہ آپ رکتے ہیں وَلَقَبْلُكَ فِی السَّجْدِ جب آپ سجدے
 میں سجدہ کرنے والوں میں یعنی جس وقت باجماعت عبادت الہی میں نہ وقت ہوتے
 میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکھیت سے واقف ہوتا ہے لَّہُ هُوَ السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ بے شک وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔

نزد ال شیطن

اس دوسری آیت میں بتایا جا چکا ہے کہ اس قرآن پاں کو نازل کرنے والے
 شیطن بہرگز نہیں۔ نہ ہی وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اب اسی بات کو دوسرے
 انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلٰی مَنْ
تَنَزَّلُ الشَّیْطٰنُ وہ کیا ہے اَوْ یَاْمُرُ آپ کو نہ بتاؤں کہ شیطن کس پر اترتے ہیں؟
تَنَزَّلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِیْمٍ وہ تو بہر جھوٹ اور گنہگار شخص پر اترتے
 ہیں شیطن کسی سنی سانی بات کے ساتھ جو جھوٹ طار کاہن اور بخوشی کے کان
 میں ڈال دیتے ہیں جو فیس لے کر آگے لوگوں کو خبریں بتاتے ہیں۔ اُن میں سے کوئی
 ایک بات بھی سچی ہوگی تو اس مشعوذی ہوگی اور جہاں کا ٹوٹتا بھیجے چل پڑا۔ فَسِرَّیَا
یَلْقَوْنَ السَّمْعَ وہ سنی سانی بات ڈال دیتے ہیں وَاکْثُرُھُمْ
کَذِبُوْنَ اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں شیطن کو حیثیت
 تو یہ ہے۔ برخلاف اس کے اللہ کا نبی تو پاک ہوتا ہے۔ اس کا احسان
 بہترین ہوتا ہے۔ اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ بہترین عبادت کا

محل ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے قریب ترین فرشتہ قرآن کے کرم نازل ہوتا ہے۔ جہاں
شیاطین کی کیا مجال کہ وہاں دم مار سکیں۔ ان کا دُور تو جھوٹے اور گنہگار شخص پر چلتا ہے

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ
وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٤﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٥﴾
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٦﴾

درجہ

ترجمہ۔ اور شاعر لوگ، پیروی کرتے ہیں اُن کی گمراہی لوگ ﴿۲۲۳﴾
کی نہیں دیکھا تم نے کہ وہ (شاعر) ہر وادی میں گمراہی
پھرتے رہتے ہیں ﴿۲۲۴﴾ اور بیشک وہ کہتے ہیں جو کرتے
نہیں ﴿۲۲۵﴾ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے
اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور انہوں نے ہدایت
پا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور وہ مختصر یہ جان
لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ کس کردار پر وہ پلٹتے ہیں ﴿۲۲۶﴾

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر تسلی کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء
علیہم السلام اور اُن کی قوموں کا حال بیان کر کے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ
حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے دل برداشتہ نہ ہوں اور جان لیں کہ اہل حق
کو ہمیشہ ایسی ہی تکالیف برداشت کرنا پڑی ہیں، تاہم انجام ہمیشہ انہیں کا اچھا ہوتا
رہا ہے اور منافقان ناکام و نامراد ہی رہے ہیں۔ دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی
چار بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں یعنی توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت

عداقت گذشتہ درس میں عداقت قرآن کا بیان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے اور اور ایسا کلام نازل کرنا شیطاں کی قدرت میں نہیں ہے۔ اس کو اتارنے والا رب العالمین لائے والا روح الامین اور جس ہستی کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے وہ پوری مخلوق میں لطیف پاکیزہ اور اعلیٰ قدروں کی حامل ہے۔

شعر شاعری
کی نفی

مشرک لوگ حضور علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کبھی کاہن کہتے۔ کبھی جادوگر اور کبھی شاعر۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے شاعری کی نفی کی ہے۔ شعر و شاعری کے روزے واقف لوگ خود بھی اقرار کرتے تھے کہ قرآن پاک کہ شعر و شاعری پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ کے بھائی انیس جو خود بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے پاس یہ رپورٹ پیش کی جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا پیش کردہ کلام سنا ہے، یہ کہانوں والا کلام نہیں، کیونکہ بحیثیت کہان میں خود بھی اُن کے کلام سے واقف ہوں، پھر کہتے ہیں ولقد و صنعتہ علم اقراء الشعراء میں نے اسے شاعروں کے اوزان پر بھی پرکھا ہے مگر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے جو اُس کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ شیطاں کا کلام بھی نہیں ہے کیونکہ اُن کا کلام فساد پر مبنی ہوتا ہے جب کہ یہ کلام نہایت ہی اعلیٰ و ارفع کلام ہے جو رشد و ہدایت سے بھرپور اور امن و سلامتی کا پتہ دیتا ہے۔

شعر شاعری
کی حقیقت

شاعری ایک فن ہے جو قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔ شاعری ہر زبان کا موضوع سخن رہا ہے خصوصاً عربی زبان میں کہ یہ بارہ عروج پر تھی جب قرآن کا نزول ہوا تھا عربی کے سینکڑوں اور ہزاروں بڑے بڑے شعرا و محرزے میں جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے فارسی زبان میں شاعری کو عروج نزل قرآن کے کافی عرصہ بعد حاصل ہوا۔ فارسی زبان میں بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان کے بھی بڑے پائے کے شعرا گذرے ہیں شعر و شاعری کا شغف ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی ہے شاعر

شعور سے مشتوق ہے جس کا معنی کچھ بوجھ ہوتا ہے کسی حقیقت کو عام آدمی سمجھ کر سکتا ہے
مگر اسے تو بطور یہ بیان نہیں کر سکتا شعر میں یہ عمدہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے مافی الضمیر
کو نہایت مؤثر انداز میں شاعر کی زبان میں پیش کر سکتا ہے شعر میں اپنے ہی اپنے ہونے سے
کہ ایک شاعر اپنی زبان میں دوست لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شعر و شاعری کی احوال میں لکھتے ہیں اَصْوَاتُ
مَقْطَعَاتٍ بِأَزْوَاعٍ مُّتَنَوِّعَةٍ یہ موزوں آوازیں ہوتی ہیں جو طرح طرح کے معانی
پیش کرتی ہیں شعر میں وزن، قافیہ اور ردیف ہوتا ہے جس کی وجہ سے شعر کی نسبت شعر
میں زیادہ کشش پائی جاتی ہے۔ البتہ اس ضمن میں اصولی بات یہ ہے اَلشَّعْرُ كَلَامٌ
حَسَنٌ حَسَنٌ وَفِيهِ قَبِيحٌ شعر ایک کلام ہے جس کا اچھا حصہ اچھا ہے
اور بُرا حصہ بُرا ہے۔ اشعار میں اچھے اور بُرے دونوں عناصر پائے جاتے ہیں اور
دونوں طرح کے خیالات کو منظوم کیا جاسکتا ہے

غرضی شاعری
کی قہاریں

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعر شاعری پر غمونی تجزیہ فرمایا ہے جسے شعر و شاعری
کا پھوڑ کہا جاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشُّعْرَاءُ يَدَّبُّهُمْ الْفَاوَلُکُ
اور شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ اس فن کے
یقین ناقص بیان فرماتے ہیں۔ پہلا نقص تو یہی ہے کہ اس کے متبعین اکثر گمراہ لوگ ہوتے
ہیں۔ اور دوسرا نقص یہ ہے اَلَمْ نَرَا نَهُمْ خُفَّ كُلِّ وَادٍ لَّيْمُونًا
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شاعر لوگ تخیلات کی سر دراز میں بٹھکتے پھرتے ہیں۔ طرح
طرح کے تخیلات باندھتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی جڑ بنیاد نہیں
ہوتی کابہ محض خیالی گھڑے دوڑاتے ہیں۔ اللہ نے اس فن کا قیاس عیب یہ کنویں
ہے وَآتَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ شاعر لوگ وہ کچھ کہتے ہیں جو خود
نہیں کرتے۔ گویا ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عام طور پر شاعر لوگ شہ باز
ہوتے ہیں اور خلاق سے گہری بولی نہایت کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں بالعموم
عشق و محبت کی داستانیں ملتی ہیں۔ وہ بھی دھنی، اسی لیے فرمایا کہ ان سے تم مجھے

یعنی وارے بھی باہموم گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو سچی اور جھوٹ میں امتیاز کرنے سے عاری ہوتے ہیں۔ خطا ہر سب سے کہ جس چیز کی بنیاد ہی جھوٹ اور دھوکہ ہے جو اس کا اتباع گمراہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ مگر فی الواقعہ کوئی شاعر جس قدر جھوٹ اور بے سند پانچیاں پاندھتا ہے وہ اسی قدر زیادہ وار پاتا ہے۔ ہر گز نہ دین و قول بھی بے چہرہ کذب و سست و حسن و ست یعنی جس نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی، اسی قدر وہ اچھی محسوس ہوگی جس شعر میں بولی ہوگی۔ زیادہ دوا لے لے ہوں، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یا جس قدر غلو و واقفہ اور اخلاق سے گریزی ہوئی بات ہوگی، اسی قدر دوا لے لے ہوگی۔ بڑے بڑے جانیں گے،

جاہلیت کے زمانے کا ام القیس بڑا مشہور و معروف شاعر کہتا ہے اس کا باپ بنی اسد کا بادشاہ تھا۔ یہ شہزاد کیلے زمانے میں شعر و شاعری اور عیش بازی کی طرف راغب ہو گیا۔ شراب نوشی بھی کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب ہی ملک النملین مشہور ہو گیا۔ یعنی گمراہ بادشاہ۔ دیر عامہ شاعری کی طرح اس کے عہد میں بھی فحش اور اخلاق سے گریزی ہوئی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا ذکر لقب مشہور ہو گیا۔

شاعر مہتممی جو مہتمی نامی میں مسلمانوں کے دور کا مشہور شاعر ہوا ہے۔ اس نے اپنا نام میں نبوت پر دعوئی بھی کیا۔ عرب سخت پٹائی ہوئی تو نائب ہو گیا۔ شعراء کے اکثر دیوانوں کی اس منہی سے کلام میں بھی فحش اور اخلاقی لحاظ سے کمزور باتیں پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کو پسند کرنے والے لوگ بھی اخلاقی لحاظ سے ٹپے ہی ہوں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ان شریعت گمراہ ہے اور ان کے تابعین بھی ٹپے ہی ہیں۔ بھلا ایسے کلام کا قرآن پاک سے ساتھ کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کے قارئین تو ہمال جیسے بادل لوگ ہوتے ہیں جب کہ شعراء کے قول و فعل میں غایت نیچے ہا تھا، دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (یس ۱۹)۔ مجھ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فحش شعر نہیں سکھایا۔

اور یہی یہ اس کے دلی ہے، گویا شعر و شاعری کا سبب نبوت کے ممانعتی چیز ہے۔ نبوت کی بنیاد حق و صداقت پر ہے جب کہ شاعری کی بنیاد تخیلات پر ہے۔ یہاں تخیل جھوٹا تخیل بندھا جائے گا، اتنی ہی شاعری کا مہیا ہو جیسا کہ ہے۔

وہابی میں
یا دوا لے لے

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ شعور شاعری کی ایک مثال بیان کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ ایک شاعر نے اپنے محبوب کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔

لے شرب میسحا تیری رفت در یہ قربان

سو ہر میری لاشیں ٹوکر سے جلا دی

تخیل کے اعتبار سے یہ بڑا اونچے درجے کا شعر سمجھا جاتا ہے مگر بے سمجھوتہ ہالینڈہ پہلے فراموش ہو جاتا ہے کہ اس کے شعور کا گہرا اثر اپنی لاش پر سے گھنٹا کر کے لاشیں ہرگز بڑی آبی اور اپنا بے محبوب پر اس کی لاشوں کی زندہ کوئی ایسی فتحوں اور خلاف افواہات سے اس کی ایک عربی شاعرات سے۔

لَوْ ضَمَّ الْحَبَّ صَدْرَهَا

لَمْ يُحْمَلِ الْحَبُّ وَثَرًا

اگر محبوب کے اپنی چپا لے کر لے تو کوئی تھنوں سے کوئی شرف لے لے گا
یعنی مجھ کے بس سے وہ زندہ ہو جائے گا اور اسے دفن کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔
عام طور پر ایسے ہی بے سمجھوتہ ہالینڈہ سے جاتے ہیں۔

حضرت ابو نعیمہ خدریؒ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی شخص سے جا رہے تھے، راستے میں کوئی شاعر بیرونہ شعر کہتا ہوا ملا، آپ علیہ السلام نے سن کر فرمایا
خُذُوا الشَّيْطَانَ كَوَيْلٍ وَرِيَا كَيْلًا بِمَا جَارَ بَابُكُمْ
عائذ باللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَا تَكُنْ كَيْلًا لِّمَنْ يَكُنْ خَوْفُهُ قَتْلًا
خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يُذْشِكَ شَيْعَرًا اِذَا كُنْتَ شَيْعَرًا
میرے تو وہ اس شعر گوئی سے بڑے حقیقت یہ ہے کہ باغیوں کے لئے ایسے

ہی ہوتے ہیں۔ شاعروں کے اپنے چلنے والے کسی بے نماز، شراب کے رعب اور بدکردار لوگ ہوتے ہیں جو بلاوجہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں فراتس ہائیاں ہے، نہ کوئی اخلاق ہے اور نہ اعمال ہی قابل مستحواں ہیں، میں نے خود ایک صفت میں دیکھی، کہ پچھلی طرف ایک شخص پیشاب بھی کر رہا ہے اور شاعر خود وہی صفت پر غور

اس کے جن لوگوں نے قرآن پاک کو لائحہ عمل بنایا ہے ان کے اخلاق، اعمال اور کردار اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عام شعراء کے تجزیہ میں تین نقائص کا ذکر کیا ہے۔ اول یہ کہ شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں جبکہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شاعر لوگ تخیلات کے بحر میں ہوائی کھسکارتے دوڑتے بھرتے ہیں جبکہ قرآن کے پیروکار حقیقت کے متبع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شاعروں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے جبکہ عامل بالقرآن لوگ حقیقت سے کمر موٹا نجات نہیں کرتے۔ اس طرح گویا ان آیات کا تعلق سورۃ کی ابتدائی آیت **قُلْكَ اَيُّتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ** سے بھی ہوگی۔ وہاں فرمایا تھا کہ یہ کسول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں اور یہاں شعراء کے کلام کی نفی کر دی گئی ہے۔

شعراء

عمومی شعراء کے تذکرہ کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مستثنیات کا تذکرہ فرمایا ہے اور واضح کیا کہ مذکورہ قباحتوں کے مصداق سوفیہ شعراء نہیں ہیں بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور ان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے **اِلَّا الْاَدِيْتُ اَمْشُوْا مَكْرُوْهُ لَوْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْنَ** جنہوں نے ایمان قبول کر لیا **وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ** اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے **وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا** اور انہوں نے لکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا **وَانْتَصَرُوا مِنْ نِّفْدٍ مَّا ظَلَمُوْا** اور بدلہ لیا مظلومین جانے کے بعد۔ ظاہر ہے کہ ایسے شاعروں کا کلام ہمیں بہت حقیقت ہوگا۔ ایسے لوگ نہ تو بے حقیقت خیالی گھوڑے دوڑائیں گے نہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، لہٰذا ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان صفات کے حامل بعض شعراء حضور علیہ السلام کے صحابہ میں بھی موجود تھے۔ تین خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور علی رضی اللہ عنہم خود شاعر تھے اور ظاہر ہے کہ وہ پوری امت میں سے اکابر صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح عثمان بن ثابت چوٹی کے شعراء میں سے تھے حضور علیہ السلام نے خود ان کو کفار کی مذمت میں شعر کہنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا **اَهْجُوهُمْ وَجَبْرِيْلُ**

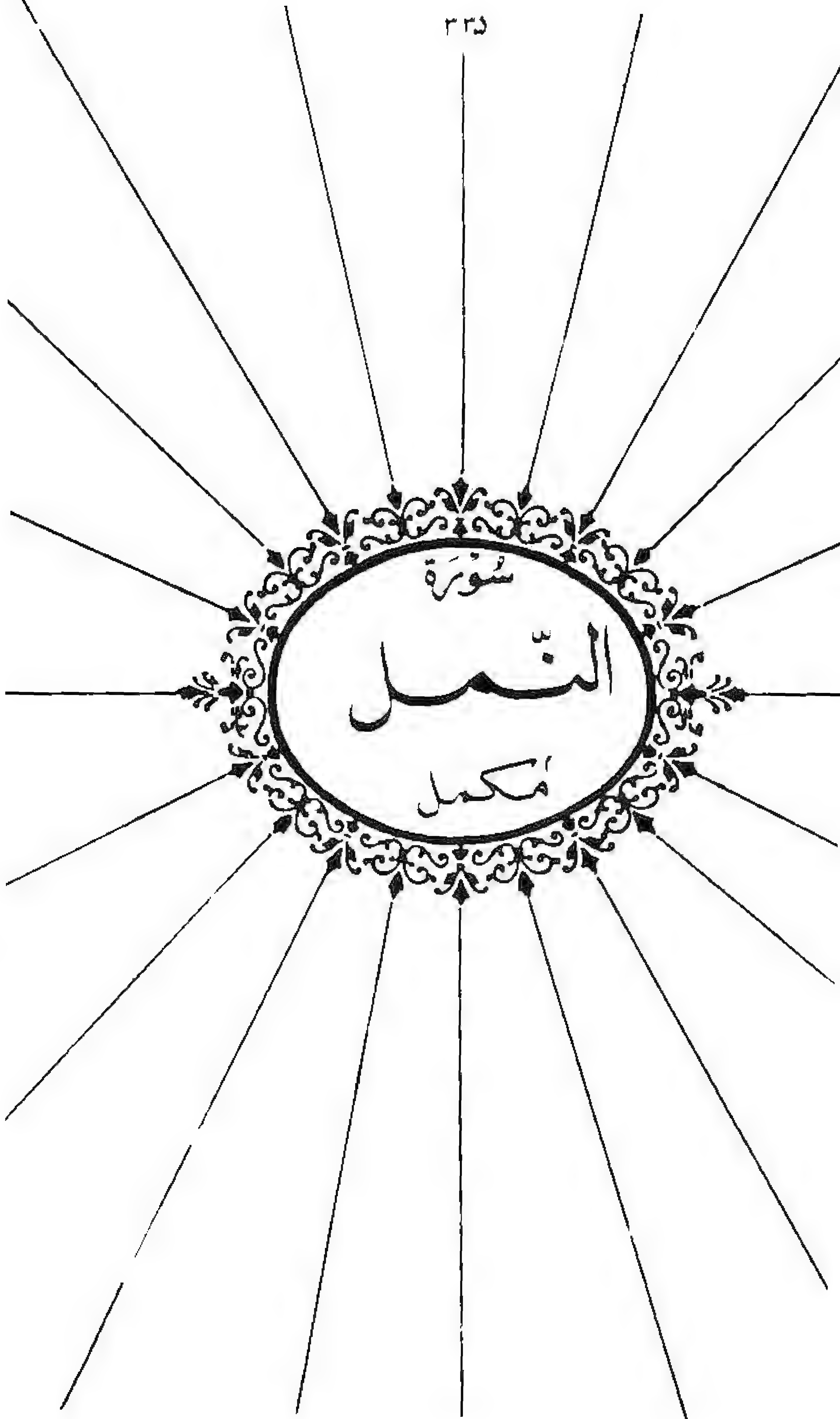
کہ میں معذرت کے ساتھ ان کی بھروسہ بیان کروں، جس پر اہل ایمان تھے ہی تائید میں ہیں چنانچہ آپ مسمیٰ نبویؐ میں کلمہ ہے ہو کر کفار کی خدمت بیان کیا کرتے تھے۔

کعب بن زہیرؓ بھی بڑے شاعر تھے۔ جو میں مسلمان ہو گئے، شامس بن مہرانؓ شاعر تھے۔ عبد اللہ بن رواحہؓ ہمارے بچے کے شعرا میں ہوتا تھا۔ لہجہ بھی شاعر تھے مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے شعر گوئی ترک کر دی تھی۔ انہوں نے بڑی بڑی عمر پائی جس میں نوے سالہ جاہلیت کا اور ساٹھ سالہ اسلام کا دور گزرا کرتے تھے، اب مجھے شعور و شلوغی سے کوئی رغبت نہیں، مجھے قرآن کو فی ہے، وہی پختہ رہتا ہوں، اسی طرح ابوسفیانؓ بھی شاعر تھے۔ ابتدائی زمانہ میں اسلام کی سخت ترین مخالفت کی، مگر جب ایمان لے آئے تو آپ اور پوسے خانہ ان نے اسلام کی خدمت کو اوڑھنا بھجونا بنالیا۔ آپ شعروں کے ذریعے کفار کی خدمت بیان کیا کرتے تھے۔ بہر حال اس قسم کے شعرا بہت قلیل تعداد میں تھے جنہوں نے خدمت اسلام کو اپنے شعروں کا موضوع سخن بنایا۔ اللہ نے ان کو عمومی شاعروں سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔

خطہ عرب کا ہر بھی بڑے بڑے شعرا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی کمال قدر و ماتہ انجام دی ہیں۔ صاحب مثنوی مولانا رومؒ کا شمار اسی زمرے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے علم و حقانیت بیان کیے ہیں اور بہت سے حقائق نہایت عمدہ پیرائے میں واضح کیے ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدیؒ نے اپنے اشعار کے ذریعے نصیحت کی باتیں بیان کرتے ہیں تو حال کرتے ہیں۔ ان کی کتابیں دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ غزلیات کے بہت بڑے استاد تھے۔ علم بزرگ اور درویش آدمی تھے۔ طبیعت میں لطافت بھی تھی مگر کجائیت بھی تھی آپ کا کلام بہت عمدہ ہے یہاں پر جو غزلیہ ہیں، ڈاکٹر اقبال مرحوم کو قومی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے انہوں نے قدرتِ اسلامیہ کا بڑا دواع کیا ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انگریزوں سے سزا کا خطاب بھی پایا مگر ذہنی طور پر ان کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں انگریزوں کی تہذیب و تمدن کی بڑی خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی سعی کی ہے مولانا ظفر علی خانؒ

ہاشمہ بھی اعلیٰ پایہ کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ بھی انگریزوں اور قادیانیوں کے سخت منہ
تھپتھپاتے وقت کے دفاع اور انگریزوں اور مرزائیوں کی مخالفت میں آپ کے اشعار کا ایک
بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

بہر حال فرمایا کہ عارفہ کے شاعروں میں کچھ استثنا بھی ہیں۔ عام لوگ تو عشق و محبت
کے افسانے ہی کہتے رہتے ہیں جن سے قوم و ملت کو کچھ فائدہ نہیں رہتا بلکہ ایسے اشعار
سے بے راہ روی ہی فروغ پاتی ہے۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اور کثرت
سے ذکر الہی کہہ کر نئے نئے شعراء جنہوں نے مظلوم ہونے کے بعد ظالموں سے بدلہ
لیا، وہ پسندیدہ شعراء ہیں اور انہوں نے قوم و ملت کی گراں قدر خدمت بھی کی ہے
اور مسلمانوں کو اپنا اصل مقام یاد کرانے کے لئے دوبارہ حاصل کرنے کی رغبت دلانی ہے
فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَلَمُوا كَمَنْ لَّمْ يَعْصِرْ بَن لِّسْ كَے
أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ وہ کس کرٹ پر پھٹتے ہیں اُن کی شعروں شاعری اور
بیکراں اعمال و کردار کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کدے انجام دیے۔
انجام آگے آ رہا ہے پھر تہہ چل جائے گا کہ ان کا اونٹ کس کرٹ پر بیٹھا ہے۔
سورۃ کا آغاز صداقتِ قرآن سے ہوا تھا۔ اب آخر میں معاد کا ذکر بھی ہو گیا۔

وقال الذین ۱۹

النمل ۲۷

درس اول ۱

آیت ۱ تا ۶

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ قَدْ هِيَ ثَلَاثٌ قِسْعُونَ آيَةً قَسَبُ رُكُوعَاتٍ
سورة نمل مکی ہے اس کی ترازے آیات اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

طَسَّ قَدْ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ①
هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ
فَهُمْ يَكْفَهُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ⑤ وَإِنَّكَ
لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

ترجمہ: طس قذ یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی اور کھول کر بیان کرنے
والی کتاب کی ① جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان
والوں کے لیے ② اور جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور
دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ③ بیشک
وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے نمرین
کرمیے ہیں اُن کی نظروں میں اُن کے اعمال، پس وہ سرگرداں
پہرتے ہیں ④ ایسی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور

وہ آخرت میں نقصان اٹھائے ہوئے ہوں گے ⑤ اور جس
آپ کو کھلایا جاتا ہے وہ ان میں سے ہے اور پیغمبر پروردگار کی جانب
سے ⑥

نام لڑ
کونست

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النمل ہے عربی زبان میں نمل چوڑی روکتے
ہیں۔ اس سورۃ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام
کے وادی نمل سے گننے اور وہاں پر دلائلِ توحید کے طور پر ایک واقعہ پیش آنے کا
ذکر کیا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورۃ کو سورۃ النمل کا نام دیا گیا ہے۔

یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ گزشتہ سورۃ الشعراء اور اس سورۃ کا زمانہ نزول
قرب قریب ہی ہے۔ دونوں سورتیں مکی دور کے وسط یا آخری حصہ میں نازل ہوئیں۔
سورۃ ہذا کی زائے آیتیں ہیں، اور یہ سات رکوع، ۱۱۴۹ الفاظ اور ۶۷۷ حروف
پیشکش ہے۔

مضامین سورۃ

اس سورۃ میں بھی دیکھ مکی سورتوں کی طرت چار ہند اور بنیادی مضامین بیان ہوئے
ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم کی حقانیت و وحدانیت کو مضمون ہے، اللہ کی یہ کتاب ہم
کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس میں توحید کا مضمون بھی آئے گا۔ مگر کہ ششہ سورۃ کی نسبت
کچھ زیادہ دلائلِ توحید کے ساتھ ساتھ شرک اور مشرکین کا تذکرہ بھی آئے گا۔ رسالت کے
مضمون میں سترہین کے شعوک و شبہات کا ازالہ ہو گا۔ اور پھر چوتھا اہم مضمون وقوع قیامت
بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو گا۔

ان چار بنیادی مضامین کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے بعض انبیاء علیہم السلام
کا ذکر بھی کیا ہے۔ پہلی سورۃ میں انبیاء کا تذکرہ تسلی کے مضمون کے طور پر ہوا تھا کہ
اللہ نے کس طرح سابقہ نافرمان اقوام کو ہدایت کیا اور اپنے انبیاء علیہم السلام کو کامیاب
بنایا۔ اب اس سورۃ میں بعض انبیاء کا تذکرہ اللہ کی قدرتِ کاملہ کے نمونے کے طور پر
کیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چوڑی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ صالح
علیہ السلام کی اذیت کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی، مگر سب کا ذکر ہے

جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی، اس کے علاوہ بھی اللہ کی وحدانیت کے حقیقی
اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر ہر عقلمند آدمی تو یہ خداوندی کو تسلیم
کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بعض ذیلی مضامین اور سائل بھی اسی سورۃ مبارکہ میں آگئے ہیں
یہ سورۃ مبارکہ بھی حروف مقطعات طس قن سے شروع ہوئی ہے ان
حروف کے بارے میں زیادہ بہتر بات وہی ہے جو تفسیر جلالین والے بیان کرتے ہیں
اللہ اعلم بہم کہ ہ بذلک یعنی ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے
ہمارا اس پر ایمان ہے، یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے تقریباً
کئے گئے اور معتبر مفسرین کے اعتراضات کے ازالے کے لیے ان حروف کے کچھ
معانی بھی ذکر کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ اور بعض
دوسرے اکابرین کے اقوال موجود ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہؒ بیان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے
نئے کشفی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ حروف مقطعات حقیقت میں سورۃ کا اجمالی عنوان
ہوتا ہے جس طرح علمی ڈگریوں جیسے، ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ حروف میں درج
معانی پائے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں مذکور حروف مقطعات بھی اپنے اندر
وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ اپنی کتاب شرح حزب النجہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ
جس طرح مفتی، قاضی، عالم، فقیہ وغیرہ محض انفرادی الفاظ نہیں بلکہ ان کے نیچے
وسیع مضمون ہوتا ہے جس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات سورۃ
کا اجمالی مضمون ہوتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ طس قن میں منازل الانبیاء یعنی انبیاء کے
کے منازل و مراتب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کا پیغامِ ہدایت کس
طرح پہنچاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں طس قن میں ط سے مراد طیبات الاخیر یعنی پاکیزہ خبریں
س سے مراد سستی یعنی خدا تعالیٰ کی عزت اور عبادی سب سے مراد مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ
خبریں اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ مقام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو
تو اس سورۃ مبارکہ کو پڑھو بعض فرماتے ہیں کہ طس قن سے مراد طرق السعادت ہے
کہ جلالین ص ۱۰۱ (فیاض)

قرآن پاک کی
تبیین

یعنی اگر سعادت اور نیک نیتی کے راستے معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس سورۃ کی تلاوت کرو۔
بہر حال یقینی طور پر لوگوں کی بھی معنی متعین نہیں کیا جاسکتا۔ محض انسانی اذہان کو قرآن کریم سے
قریب تر کرنے کے لیے غمخیزانہ بعض معانی بیان کیے ہیں واللہ اعلم بالصواب
ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ آيَةُ الْفَاقَانِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ آئین ہیں قرآن پاک
اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، قرآن کی تبیین کبھی خود قرآن کی زبان سے ہوتی
ہے اور کبھی اللہ کے نبی کی زبان سے۔ اگر کسی مسئلہ میں قرآن کریم کے ایک مقام پر جمال
ہے تو دوسرے مقام پر تفصیل ہوگی۔ اس طرح کو یا قرآن اپنی تفسیر آپ بیان کرتا ہے
اور اگر کسی معاملہ میں ایسا نہ ہو تو پھر نبی کے واسطے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ سورۃ النحل
میں موجود ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ (آیت ۴۴) ہم نے یہ نصیحت نامہ (قرآن) آپ کی طرف اتار دیا
تا کہ آپ پیغمبر! آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں جو پیچیدگی کی طرف
اتار گیا ہے۔ گویا اللہ نے تبیین کا کام اپنے نبی کے ذمے نہایا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس فرض نبوی کو بطریق احسن انجام
دیا۔ امام شافعی، شاہ ولی اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے یہی نتیجہ نکالا ہے
حضرت مولانا گنگوہی اس کا لب لباب تو یہ بیان کرتے ہیں "پس صحیح حدیث شریع
ہے قرآن کی۔ یہ صحیح حدیث کی بات ہے جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہو ورنہ یہاں
پر غلط، موقوف اور ضعیف حدیث سے بحث قائم نہیں کی جاسکتی۔
اگر قرآن پاک کی تبیین ان دو طریقوں سے نہ ہو سکے تو پھر صورت یہ ہے کہ مقلد
مسئلہ اجتہاد کے ذریعے حل کیا جائے۔ اور یہ طریقہ بھی خود قرآن نے پیش کیا ہے۔ یعنی
اگر کسی مسئلہ میں قرآن و سنت خاموش ہوں اور صحابہ کرامؓ کے اجماع میں بھی حل نہ پایا جائے
ہو تو پھر معاملہ مجتہدین کے سامنے پیش کیا جائے گا جو اس کا حل غور و فکر کے بعد
پیش کر دیں گے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے سی اصول کر بیان کیا ہے لَقِيلِمُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (آیت ۸۳) تو پھر اسے اہل علم کے سامنے

پیش کر دے جو تحقیق کر کے مسائل کو حل کرنے کے اہل ہیں۔ اسی لیے اصول فقہ دسویں
 شرع کی چار دلیل بیان کرتے ہیں، اول کتاب اللہ، ثانی سنت رسول اللہ ﷺ،
 جماع صحابہ اور رابعاً قیاس مجتہدین۔ صرف داؤد ظاہری چوتھی دلیل قیاس کے قائل
 نہیں، باقی تمام مہتممین اور فقہاء ان چار دلائل شرع کو تسلیم کرتے ہیں۔

قرآن بطور
 ہدایت اور
 ہدایت

فرمایا یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایتی و کُشُری للمؤمنین
 جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے قرآن پاک مجسم ہدایت ہے، زندگی کے
 جس موڑ پر بھی ضرورت پڑے یہ ہدایت فراہم کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اس راستے
 پر چلو گے تو فلاح نصیب ہوگی۔ یہاں پر ہدایت اور خوشخبری کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے جبکہ
 دوسری جگہ مینات اور ہدایت کا اکٹھا ذکر ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْتُمُوْنَ مَا اُنْزِلَ لَنَا مِنْ
 الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی (البقرہ ۱۵۹) ایک جو لوگ چھپاتے ہیں مینات اور ہدایت کو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ
 نے ان لوگوں کیلئے واضح کر دیا ہے ان کیلئے لعنت کی وعید نالی گئی ہے، مینات اور ہدایت میں فرق
 یہ ہے کہ مینا بالکل واضح چیز کو کہتے ہیں جسے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور ہدایت
 وہ ہے جو استاد سے سیکھنی پڑتی ہے۔ خود رو مفسر یا گمراہ فہم اسی لیے یہ کہتے ہیں
 میں کہ انہوں نے بغیر استاد سے سیکھے از خود سمجھنے کی کوشش کی۔ امام بخاری نے
 کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ یعنی علم سیکھنے سے
 آتا ہے، خود بخود نہیں آجاتا، اس کے لیے وقت، محنت اور مال کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ سلف نے تو تحصیل علم کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں اور اپنی عمر کا حصہ صرف
 کیا ہے تب باکر علم کی دولت حاصل ہوئی ہے، امام ابو یوسف کا مقولہ ہے الْعِلْمُ اِذَا
 یُعْطِیْكَ بَعْضُهُ حَتّٰی تَعْطِیْہُ كُلُّکَ جب تک کہ تم اپنا سانس کا سارا علم کے لیے
 وقف نہ کرو، علم تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا۔

علم در عمل

علم کا مقصود عمل ہے۔ محض اسلامیات کر لیا مگر داؤدھی صاف، اور ویسا ہی کچھ
 تو اس بھگوری کا کیا فائدہ۔ اگر علم کے مطابق اعمال کا جائزہ نہیں لیا تو یہ علم محض پر دھیسری
 کے لیے ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سیرت پر عمل کرو، غریب پڑی کرو۔ دوسروں کو مشورہ دیتے ہو مگر دولت مند ہونے
 سے بھاری مہربانی (فیاض)

کے باوجود خود ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام سادہ لباس پہنتے تھے رفقہ کیوں نہلت کرتے ہو؟ آنحضرت علیہ السلام معمولی مکان میں رہتے تھے۔ سادہ غذا استعمال کرتے تھے، مگر تم نے پر آشوس مکان اور چٹے کھانے خوراک کا کیوں انتظام کر رکھا؟ شادی اور غمی کی رسمات میں حضور علیہ السلام کی سیرت یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ دو عسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں مگر خود چھوڑ دیتے ہو؟ آؤ یہ قول و فعل باتھا دیوں ہے؟ جیت تک علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، تمہارا علم تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ اپنا محاسب کیا کرو کہ کیا تم میں ایمان والوں کی فکر اور عمل کا جہاں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنا انجام خود معلوم کرو۔

نماز اور
زکوٰۃ

فرمایا قرآن پاک ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور ایمان لانے والے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اجتماعی عبادت ہے۔ نماز کی ادائیگی سے تعلق باللہ درست ہوتا ہے جو شخص پانچ وقت خدا تعالیٰ کی برکات میں حاضری ہوتا ہے، سابقہ گناہوں کی تلافی کرتا ہے، آئندہ کے لیے نیکی کا عہد کر لیتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نہ صرف تعلق باللہ خراب ہوگا بلکہ دنیا میں مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ جائیں گے۔ لہذا ایمان لانے والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ طہارت فشرعی بھی ہوگی جسم، لباس اور مکان کی طہارت بھی ہوگی۔ نماز کو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ پابندی وقت کا زریعہ اصول بھی نماز کا ثمر ہے۔ قرآن کریم نبی کی ذات، نماز کعبہ اور نماز بڑے بڑے شعائر اللہ میں جن کی تعظیم ضروری ہے، لہذا نماز کا احترام اور اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر زندگی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی مگر اس کا نصاب مقرر نہیں ہوا تھا جو کہ سچہ میں مدنی زندگی میں ہوا۔ ہاں ہمہ زکوٰۃ کا حمد قرآن کی ابتدائی سورتوں میں بھی ملتا ہے جیسے سورۃ المزل میں ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور سورۃ البقرہ میں ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔

نماز قائم کر د اور زکوٰۃ ادا کر د۔ گویا سکی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔

آخرت پر
ایمان

فرمایا اہل ایمان کی تیسری صفت یہ ہے فَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ توحید اور آخرت کا عقیدہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

جہاں يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آتے ہیں وہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بھی آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، بعثت بعد الموت کو بہ حق نہیں جانتا، محاسبہ اعمال پر ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیکار محض ہیں۔ ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔

ان کے بُرے اعمال بھی ان کو اچھے کر کے دکھانے جاتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ترمین اعمال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لحاظ سے کہ تمام قویٰ اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہی انسان میں پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف یہی کام شیطان کے ساتھ منسوب کیے

وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (الانعام - ۴۲) اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے دکھایا۔ ان کے دلوں میں سواۓ

کی کہ تم جو کچھ دھوکہ، فریب، شرک، بدعت، کفر و سوء باطل ادا کرتے ہو۔ بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ اسی میں تمہاری عزت و ناموس کا راز پنہاں ہے۔ تو نہ دیکھو کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے

جس کا نتیجہ یہ ہے فَهُمْ يَظُنُّوْنَ کہ وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ انہیں راستہ دکھانی نہیں دیا اور وہ عمیق گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ ان کے لیے بہت برا عذاب ہوگا۔ فَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ الْخٰسِرُوْنَ اور وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا

منکرین معاد
کے لیے عذاب

آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ آخرت کی تیاری کیا کریں گے اور پھر وہاں کامیاب کیسے ہوں گے؟ ان کے لیے تو وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔

آگے پھر نزولِ قرآن کے متعلق فرمایا: **وَإِنَّكَ لَنُفْلِكَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَظِيمٍ**
 اور بیشک آپ کو خدا نے حکیم اور عظیم کی طرف سے قرآنِ کریم کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ
 قرآن ایسے پُر حکمت خداوند قدوس کی جانب سے ہے جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے
 اور وہ ہر چیز کو جانتا ہی ہے۔ قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ یہ قرآن
 کوئی معمولی چیز نہیں ہے یا کسی معمولی ذات کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس
 کو نازل کرنے والے عظیم اور عظیم باری تعالیٰ ہے اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت اور
 خوشخبری ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائے ہیں، اور سکر لوگ اس سے
 فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

لَئِنْ أَقَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاغِيَتْكُمْ
 مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَاتِيَكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسَ لَعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ ﴿٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ
 فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾
 يَمْوَسِي أَنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧﴾ وَأَلْقَىٰ عَصَاكَ
 فَلَمَّا رَآهَا تُهَلِّئُ كَأَنهَآ جَانٌّ قُلِيَ مُدْبِرًا وَلَمْ
 يُعْقِبْ يَمْوَسِي لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى
 الْمُرْسَلُونَ ﴿٨﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ
 سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَادْخُلْ يَدَكَ فِي
 جَبِّكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ
 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
 فَاسِقِينَ ﴿١٠﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا
 هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
 أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿١٢﴾

ترجمہ :- جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے

تحقیق میں نے محسوس کی ہے آگ بہت قریب میں لاتا ہوں تمہارے پاس آگ سے خبر یا لانا ہوں میں تمہارے پاس شعلہ سلگا کر تاکہ تم سینک سکو ⑤ پس جب آگ اُس (آگ) کے پاس (موسیٰ علیہ السلام) تو آواز دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اُس پر جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے اور پال ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ⑧ اے موسیٰ علیہ السلام! بیشک میں وہ اللہ ہوں عزیز اور حکیم ⑨ اور ڈال دو اپنی لاش کو۔ جب دیکھا اُس کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پشت پھیری (موسیٰ علیہ السلام نے) اور مڑ کر نہ دیکھا۔ (اللہ نے فرمایا) اے موسیٰ علیہ السلام! خوں نہ کھاؤ بیشک نہیں خوں کھاتے میرے پاس رسول ⑩ لیکن جس نے زیادتی کی، پھر تبدیل کیا اس کو نیکی سے بعد برائی کے۔ پس بیشک میں بخشش کرنے والا اور مہربان ہوں ⑪ اور داخل کرو پٹ ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی برائی کے۔ یہ نو نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بیشک وہ نافرمانوں کی قوم ہے ⑫ پس جب آئیں اُن کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت پیدا کرنے والی، تو کہا انہوں نے کہ سچ ہے کھلا ⑬ اور انکار کیا انہوں نے اس کا، حالانکہ یقین کیا اس کے بارے میں اُن کی جانوں نے (مگر انکار کیا) ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا ⑭

سورۃ ہذا کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا کہ

یہ خدا نے حکیم و عظیم کی طرف سے پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ پھر ایمان والوں کی بعض صفات بھی بیان کریں کہ وہ مازقا مکر تھے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ پھر منکرین آخرت کی سزا کا ذکر بھی بنو کہ اس دنیا میں ان کے اعمال کو منکرین کر کے دکھایا جاتا ہے اور یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک گوشے کو بے نقاب کیا ہے۔ اس واقعہ میں پیغمبر آخر الزمان کے لیے تسلی بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا نمونہ بھی، دوسری طرف اللہ نے نافرمانوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے جنہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر اللہ کی طرف سے آمدہ ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کو قبول کیا، اللہ نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔

مذکورہ آیت
مذکورہ آیت

ارشاد ہوتا ہے، اُس وقت کو دھیان میں لاؤ اِذَا قَالَ مُوسٰی لِهٰذَا نَسِيْهُ
جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے یہ واقعہ دین سے منسوب واپس آتے ہوئے دوران سفر پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کے حالات قرآن پاک میں مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کا واقعہ ابتدائی زندگی سے شروع ہوتا ہے اور کبھی درمیان سے۔ گزشتہ سورۃ الشعراء میں بھی آپ کا ذکر اُس وقت سے شروع ہوا تھا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس تبلیغ حق کے لیے بھیجے، کا فیصلہ کیا اب اس مقام پر واقعہ قصور ایتھیچھے سے شروع کیا گیا ہے ایک قبیلے کے قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام بن چلے گئے۔ وہاں دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں عارضہ رہے پھر اپنے اپنی والدہ اور بھائی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور آپ کی بیوی، کچھ خبریاں اور خادمہ بھی ہمراہ کر دیے، سردی کا موسم تھا۔ رات کے وقت آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مگر پتھاق نے اپنا کام نہ کیا۔ آپ نے دور سے آگ سلگتی ہوئی دیکھی تو وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے گھر والوں سے یا شاید کوئی بچہ بھی ہوا، آپ نے ان

سے فرمایا اِنَّ النَّارَ اَشَدُّ نَارًا میں نے دو رنگ محسوس کی ہے لہذا تم لوگ میں غصہ نہ
سَاتِيْنَكُمْ مِنْهَا خَبِرْ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں۔ ظاہر ہے
کہ راستہ صحیح طور پر معاینہ نہیں تھا۔ آپ سوچا کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں کچھ لوگ ہوں
گے جن سے راستہ بھی معلوم کیا جاسکے گا اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں کوئی خبر لاتا ہوں اَوْ
اَتِيْنَكُمْ بِسَهَابٍ قَبَسٍ يَّا اَکْ ک کوئی شعلہ سا لگا کر تمہارے پاس لاتا ہوں لَعَلَّكُمْ
تَنْصَطِلُوْنَ تاکہ تم اسے سینک سکو۔ ظاہر ہے کہ شدید سردی کی ضرورت میں گرمی کی ضرورت
بھی محسوس ہو رہی تھی چونکہ چٹاق نے آگ نہیں پکڑی تھی اس لیے آپ نے وہاں سے
کوئی شعلہ لے کر آگ جلانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ آگ سینکنے کی ضرورت ہر سرد علاقے میں پڑتی
ہے۔ طور کا علاقہ بھی سرد علاقہ ہے جہاں آگ کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ایسے بھی عربی
کا مقولہ ہے النَّارُ فَالْكَمَةُ الشِّتَاءُ وَمَنْ رَدَّ اَكْلَ الْفَوَاكِهِ
شَاتِيًا فَلْيَصْطَلِبْ آگ ہر موسم سرد کا پھل ہے جو کوئی یہ پھل کھانا چاہے اُسے چاہیے
کہ آگ سینک لے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھمے والوں سے کہا کہ تم میں کون
میں کوئی راستے کی خبر لاتا ہوں یا آگ جلانے کے لیے کوئی شعلہ ہی سہ لاتا ہوں۔

بارکات

فَلَمَّا جَاءَ هَا بِسَ حَبِّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اُس آگ کے پاس آئے تو دیکھا
اَنْتَ الْبُغْرَاءُ مَنْ فِي النَّارِ تو آپ کو آواز دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اُس
کو جو اُس آگ کے اندر ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ مَن
موصولہ ہوتا ہے اور فی یہ بتا ہے کہ آگ کے اندر کون ہے؟ تاہم مفسرین کرام نے اس
جملے کی تشریح صحیح مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ بعض مفسرین اس مَن کو ذاب تصور
کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جملے کا معنی یہ ہے کہ آگ اور اس کے ارد گرد میں برکت
دی گئی ہے یعنی آگ اور اس کا حوالہ برکت ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آگ کے اندر
نشتہ تھے جن سے آگ ظاہر ہو رہی تھی اور جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بابرکت تھے۔
اور بعض اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ "برکت دی گئی ہے اس شخص کو جو آگ کی تلاش میں

ایا ہے : اس سے خود موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ اور وہ خط بھی بابرکت ہے۔
 جہاں یہ نگ نظر آ رہی تھی سورۃ طہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب
 کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ ! میں تیرا پروردگار ہوں اپنے جوتے اتار دو اِنَّكَ بِالْوَدِّ
 لَمُقَدَّسٍ طُوًی (آیت ۱۲) کیونکہ آپ طوی کی مقدس وادی میں پہنچ چکے ہیں۔
 یہ جوتے اتارنے کا حکم ایسا ہی ہے جیسے کسی عیسیٰ پاکیزہ جگہ پر جوتے اتارنے کا حکم
 ہے۔ بعض اس کو حجابِ ناری یا نوری کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے
 حِجَابُهُ السَّيَّارُ اَوْ السُّودُّ خُذْ خُذْ اَللّٰهُ تَعَالٰی کا حجاب ناری یا نوری ہے اگر اللہ تعالیٰ
 اس حجاب کو ہٹا دے تو کائنات کی ساری چیزیں جل جائیں۔ اللہ کی نگاہ تو ہر چیز پر
 پڑ رہی ہے۔ اگر یہ حجاب وریوہ بنے تو کوئی چیز بھی سلامت نہ رہے۔

عقیدہ حلول
کی تھی

بہر حال مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مَکَّنَ فِی السَّمَاءِ سے مراد خود موسیٰ علیہ السلام
 یا فرشتے یا وہ خط ہے جس کو اللہ نے بابرکت کہا ہے۔ اسی لیے آگے یہ بھی فرمایا
 ہے وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو
 تمام کائنات کا مرقی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر یہی بیان کی گئی کہ ہمیں کوئی شخص یہ نہ
 سمجھ بیٹھے کہ خدا تعالیٰ خود اس آگ میں حلول کر گیا تھا۔ خدا تعالیٰ تو زمان و مکان اور
 جہت سے منزہ ہے۔ لہذا اس کے حلول کر جانے کا عتیقہ قطعاً باطل ہے۔ یہ عقیدہ منور
 میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں خدا حلول کر جاتا ہے۔ عیسائیوں
 نے بھی یہ باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ظہور مسیح علیہ السلام کے روپ میں
 ہوا یعنی ماسوت کے اندر لاموت داخل ہو گیا۔ یہ شرکانہ عقیدہ ہے، اور اسی سے بچنے
 کے لیے مفسرین کرام نے مَکَّنَ سے فرشتے یا موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد لیا ہے۔
 خواجہ علی ہجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ذکر کیا ہے کہ صوفیہ کے ہاں
 فقہ ہیں۔ ان میں سے دس فرقے اہل حق میں سے اور دو گمراہ ہیں۔ یہ وہی گمراہ فرقے
 ہیں جو علومِ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی پتھر، دلی یا بزرگ کی شکل میں حلول کر سکتا ہے
 لے کشف المحجوب فارسی ص ۱۸۱ (فیاض)

جسٹل وصال اور والدوں کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہیں بھی کئی جگہ ہیں بعض اہل حق ہیں اور بعض گمراہ اور زندیق ہیں۔ بہر حال صولِ عقیدہ باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والی آگ تو آواز سننے کا ایک ذریعہ تھی۔ نہ کہ خود خدا تعالیٰ اُس میں صول کر گئی تھی۔

موسیٰ علیہ السلام
سے خطاب

اس ابتدائی آواز کے بعد دوسری آواز سنانی دی۔ اللہ نے فرمایا يٰمُوسٰى
رَبِّهِ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے موسیٰ! میں ان نبیوں عزیز اور حکیم بعض ائمہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز بے کیف تھی۔ اس کی کوئی جہت نہیں تھی بلکہ ہر ذریعہ سے
سے آواز سنانے رہی تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا وَالْقِ عَصَاكَ اور اپنی لاٹھی کو نیچے
پھینک دیں۔ تعمیلِ حکم میں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی فَلَمَّا رَاَهَا تُهْتَزُّ كَانَتْهَا
جَانٌّ پھر جب اُس کی طرف دیکھا تو گویا کہ وہ سانپ تھا۔ جو دوڑ رہا تھا۔ جان
پٹنے اور بچنے سانپ کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ کا روپ دھار چکی تھی
یہ دیکھ کر وَلَمَّا مَدَّ يَدَيْهِ اِلَيْهِمَا موسیٰ علیہ السلام اپنے پیر کے بلکے وَلَمَّا يَعْقُبُ
اور آپ نے پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اتنے متوجہ رہے ہوئے۔ اللہ نے آپ کی تشریف
کو دیکھتے ہوئے فرمایا يٰمُوسٰى لَا تَخَفْ اِنِّىْ موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کھائیں۔
كَيْنُونِىْ اِلَيْكَ لَا يَخَافُ نَدٰى الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ میرے پاس رسولِ خوف نہیں کہتے
اللہ کے رسول تمام قرب میں جوتے ہیں اور ان پر اُنس ہوتا ہے۔ ڈرنا نہیں ہوتی وہ
ڈرتے نہیں اَلَا مَلِكٌ ظَلَمَ فِىْ سَبْعِ سَاعَاتٍ کوئی لغزش ہوئی ہو لَكُمْ بِبَدَلٍ حَسَنًا
بَعْدَ سَفْوَةٍ پھر اُس نے اُس کو اچھپانی میں بدل لیا ہو برائی کے بعد فَاِنِّىْ عَظُمْتُ
رَحْمَتِيْ تو میں اس کو معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے
ایک لغزش ہو گئی کہ انہوں نے ایک قبضی کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے
معافی کی درخواست کی تو اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ اس طرح گریا اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو نفرت و رسالت کے سرفراز فرمایا۔

انبیاء
خوف کا درد

انبیاء علیہم السلام پر دردِ خوف کے متعلق مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے
ہیں کہ کہ اپنا، ہنسنا، مذاق، زندگی موت، خوف اور راحت وغیرہ ان کے امورِ ظہیر

میں داخل ہیں اور ان کا درود انبیاء پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے تو ایسے مواقع پر خوفزدہ ہونا حال کے منافی نہیں ہے بلکہ عین فطرت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خالق کی جانب سے اور دوسرا مخلوق کی طرف سے۔ اگر خوف اللہ کی جانب سے ہو تو نبی کو بھی ڈرنا چاہیئے۔ لاشعری کا سامنہ بن جانا منجانب اللہ تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام کی خوفزدگی باطل درست تھی، انہیں ڈرنا ہی چاہیئے تھا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ جب بادل چھا جاتے تو آپ خوفزدہ ہو جاتے۔ اس خوفزدگی میں کہیں اندر آتا اور کبھی باہر جاتے۔ جب تک بارش نہیں ہو جاتی تھی۔ آپ چین سے نہیں بیٹھتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیمؑ کی آمد خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں یہ ویسے ہی بادل نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آنے تھے اور ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ برخلاف اس کے ابراہیمؑ کو جب آگ میں پھینکے جانے کا وقت آیا تو آپ باطل خوفزدہ نہیں ہوئے۔ کیونکہ یہ خوف مخلوق کی طرف سے تھا۔ بہر حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ خوف نہ کھاؤ کیونکہ میرے ہاں اللہ کے رسول خوف نہیں کھاتے۔

موسیٰ علیہ السلام
کے معجزات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر پہلا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنی لاشی بھینکی تو وہ دوڑتا ہوا سامنہ بن گئی۔ پھر اللہ نے دوسرا معجزہ اس طلت ظاہر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَبِّكَ پسے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ تَخْرُجَ بَيْضًا یہ سفید ہو کر نکلے گا۔ لہذا ایسا سفید بھی نہیں ہوگا جو کسی بیماری پھلپھری وغیرہ سے سفید ہو گیا ہو بلکہ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ اس میں کسی قسم کی ملامتی یا خرابی نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ تو معجزانہ طور پر سورج کی طرح چمکتا ہوگا۔

۱۰ فرمایا فِي تِسْعِ آيَاتٍ اَلْهٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّ اُولٰٓئِکَ
ہیں سے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اُس کی قوم کی طرف دی گئیں۔ اس کے علاوہ سات مزید نشانیاں بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف

میں موجود ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں اسے کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ کہ تَمِثِلْهُمْ
كَأَنَّهُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، حد سے گزرنے والے، یعنی
 فرمانبردار سے باہر نکلنے والے ہیں۔

اس مقام پر اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی معیت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفصل
 واقعات سورۃ الشعراء، طہ اور اعراف وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ
 یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عیسا اور یہیسا کے معجزات
 کے کفر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں حق کی دعوت دو۔

فرعون کا
 انکار

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَنَّهُمْ آيَاتٌ مُّبِينَةٌ جب فرعون اور
 اس کی قوم کے پاس ہماری بصیرت افروز نشانیاں آئیں۔ بصارت آنکھ کی مدد سے کو
 کہتے ہیں جب کہ بصیرت دل کی مدد سے عبارت ہے۔ اسی یہ قرآنی آیات
 کو بصارت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ رُشْنٍ یا کرتی ہیں جب یہ نشانیاں فرعون اور
 اس کی قوم کے پاس آئیں قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو
 ہے۔ پچھلی سورۃ میں بھی گزر چکا ہے کہ فرعونوں نے معجزات کو جادو کہا اور چنپہ جادو کا مقابلہ
 جادو سے کرنی کی کوشش کی مگر حق کے مقابلے میں اکابر ہوتے تھے اپنی ضد امتزجت و عصری
 کہ نہ چھوڑا۔

ان نشانوں کو جادو کہہ کر وَجَعَلُوا بَہَا انْ كَا تَمَارًا کر دیا۔ اور ان کا یہ انداز
 زیادتی اور تمسخر کی وجہ سے تھا کہ ان کے یہ شخص ہماری سلطنت
 چھیننا چاہتا ہے مگر ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اس کو قید کر دیں گے یا جان سے
 مار ڈالیں گے۔ یہ ان کا ظلم اور تجبر بول رہا ہے۔ درمیان میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی اندرونی
 حالت یہ تھی وَأَسْبَقَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُمًا انہی جانوں نے معجزات کی حقیقت
 کا یقین کر لیا تھا۔ وہ دل و جان سے تسلیم کر سکتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی غیر معمولی
 چیز ہے مگر ظلم و زیادتی اور غرور و تجبر کی بنا پر معجزات کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے
 فرمایا: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ جلد دیکھو تو !

فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سال بے سال تک فرعون اور اس کی قوم کو معظ کیا، اُن کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرایا مگر وہ لوگ کفر، شرک اور ظلم و جبر میں مبتلا رہے، اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے ساری قوم کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا اور اُن کو پانی میں غرق کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو سہی کہ فساد پر کمال انجام کیا ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ①۵
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا
لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ①۶ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ
مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ①۷

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام
کو علم اور کہا اُن دونوں نے سب تعریف اللہ کے
لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت بخشی ہے اپنے بہت
سے ایماندار بندوں پر ①۵ اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام
داؤد علیہ السلام کے اور انہوں نے کہا اے لوگو! سچائی
گئی ہے ہمیں پرندوں کی گفتگو اور دی گئی ہے ہم کو
(ضرورت کی) ہر چیز۔ بیشک البتہ یہ فضیلت ہے بہت
کھلی ①۶ اور اکٹھے کئے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے
اُن کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے۔ پس
اُن کو تقسیم کیا جاتا تھا ①۷

سورۃ کی ابتدا قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام
کی نبوت و رسالت اور اُن کو فرعون کی قوم کی طرف بھیجنے کا ذکر ہوا۔ جب

مسیحی علیہ السلام بعض لٹائیاں لے کر پہنچے تو قوم فرعون نے اُسے جادوگر قرار دیا حالانکہ
اُن کے دلوں میں یقین تھا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ ایسی خارق عادت
ژانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نبی کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ بہر حال انہوں نے
ظلم و تعدی اور غرور و تکبر کی بنا پر معجزات کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسے فادلوں
کا انجام بھی تو دیکھ لیا کہ وہ کس طرح عقاب ہوئے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ
فرمایا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا ذکر اللہ نے مختلف
سورہوں میں کیا ہے۔ تاہم اس مقام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ حضرت داؤد
علیہ السلام کی نسبت زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب رسول تھے اور
سلیمان علیہ السلام بھی صاحب صحیفہ رسول اور نبی تھے۔ اللہ نے باپ بیٹا دونوں کو خلافت
کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ گزشتہ آیات میں فرعون کی حکومت کا ذکر بھی ہو
چکا ہے مگر وہ اس قدر نافرمان لوگ تھے کہ اللہ نے اُس قوم کو فاقی قرار دیا ہے۔
اُن کے برخلاف داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی دنیا میں خلیفہ تھے، اللہ نے
انہیں حکومت عطا کی تھی مگر وہ اللہ کے نہایت مطیع اور شکرگزار بندے تھے۔ یہ سابقہ
آیات کے ساتھ ربط بھی ہو گیا۔

نبی کا فطری علم

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا اکٹھا ذکر کر کے
ذوہب و لَقَدْ آتَيْنَاكَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَأَوَّلْنَا تَحْقِيقَ بَمَنْ
داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اس علم سے مراد دنیا کا کسی علم نہیں ہے
جسکو لوگوں، کاجو یا یونیورسٹیوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے یا جو علم انسان
کو سمع بصر جیسے حواس سے حاصل ہو بلکہ یہ انسان اپنی عقل سے غور و فکر کے
کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، بلکہ اس علم سے مراد وہ قطعی اور یقینی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے
نبیوں کو وحی کے ذریعے سکھاتا ہے۔ اس علم میں نہ تو کوئی اشتباہ ہوتا ہے اور نہ ہی
اس میں کسی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس کو سمجھ ہی نہ

کئے یا اس کا اپنا رخ ٹیڑھا ہو اور اسے کوئی چیز ٹیڑھی نظر آنے لگے۔
 جس کے متعلق سورۃ لقہ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ
 اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ بہر حال وحی الہی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے
 جب کہ اول الذکر کسی علم ظنی ہو آہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام
 کو احکام شریعت، اصول سیاست اور حکمرانی کا وہ قطعی علم عطا فرمایا جو ان کے لیے اپنے
 فرائض سے عہدہ بردہ ہونے کے لیے ضروری تھا۔ سورۃ ص میں اللہ نے حضرت داؤد
 علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فَاِذَا فَاِذَا
 (آیت ۲۶) اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ لہذا
 تم عدل و انصاف کے مطابق مخلوق کی خدمت کرنا۔ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام
 آپ کے بعد آپ کے جانشین ہونے تو دونوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے
 انہیں وہ علم عطا فرمایا جس کی انہیں ضرورت تھی۔

علم کی ضرورت

اور اہمیت

علم ایک ایسی ضروری چیز ہے جسے بغیر انسانیت ترقی نہیں کر سکتی علم کی روشنی ہی ان کو نازل مقصود پہنچاتی ہے
 علم کی کمی انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ انگریزوں نے برصغیر میں اپنے اقتدار کے دوران اسلامی علوم
 کو ختم کرنے یا انہیں اپنے ڈھب پر ڈھال لینے کی بڑی کوشش کی مگر اللہ کے نیک و
 نے اسلامی علوم کے جھنڈے کو ہمیشہ سر بلند رکھا اور اس پر حرف نہیں آنے دیا۔ وہ جانتے
 تھے کہ اگر اس یقینی علم کی جڑ اکھاڑ دی گئی اور اسکی جگہ ظنی علم کو رائج کر دیا گیا تو پھر حقیقی علم
 کا ہمیشہ کے لیے جنازہ چل جائے گا۔ چنانچہ انبیاء و اراکین دین نے اس خطرے کو
 بھانپتے ہوئے دارالعلوم کی بنیاد رکھی جہاں سے اب تک چالیس ہزار سے زیادہ علماء پیدا
 ہو چکے ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کے پورے کی آبادی کو رہے ہیں۔ یہ دارالعلوم تو ایک بنیاد
 معنی پھر اس سے آگے ہزاروں چشمے جاری ہوئے۔ ہزاروں دیگر مدارس قائم ہوئے
 اور علم کی روشنی مسلم امہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے
 اور ان شاء اللہ تاقیہ قیامت جاری ہے گا۔ حکومت کو اپنے وسائل مادی تعلیم پر صرف
 کر رہی ہے مگر اللہ کے نیک بندے حقیقی علم کی نشر و اشاعت کے لیے محروم و سال

کے ساتھ ہی بڑھتے چلے بسے ہیں۔

بہر حال علم ترقی کا زینہ ہے۔ خاص طور پر دین کا اتنا علم نہایت ضروری ہے۔ جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض سے باخبر ہو سکے اور اللہ اور اُس کے بندوں کے حقوق اور کمرے۔ یہی علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اُس کی عبارت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں امتیاز پیدا ہوتا ہے توحید اور شرک کی سمجھ آتی ہے۔ انسان ایمان، اخلاص اور خلاق کو پہچانتا ہے، جہاں تک ٹیکنیکل علوم و فنون کا تعلق ہے، وہ تو کافر، مشرک اور ملحد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ آج امریکہ، جاپان، جرمنی، روس اور چین سب جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل علم کوئی علم نہیں بلکہ یہ تو صنعت و حرفت ہے، جب کہ حقیقی علم وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے مخلوق تک پہنچاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو حسب ضرورت حقیقی علم عطا فرمایا۔

باسمِ بیٹے کی
طرف سے شکر

اس یعنی علم کے حصول پر فَقَالَا بَیْہُ دُوْنُوں نے کَا الْحَمْدُ لِلّٰہِ
الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِہِ الْمُؤْمِنِیْنَ سب تعریفیں
اُس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا اُس ذات باری تعالیٰ کا لا کھڑا کھڑے جس نے ہمیں
بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر قاسم ایڈیٹروں پر فضیلت پنے ہا ذکر
نہیں بلکہ بہت اہل ایمان پر برتری حاصل کر نیا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ
اہل ایمان پر برتری حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ
نے اپنے ان دو انبیاء سے بھی زیادہ بعض دوسرے انبیاء اور رسل کو برتری عطا فرمائی ہے
جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام وغیرہم، اللہ نے
ان حضرات کو اپنے حساب سے بڑا شرف عطا کیا ہے۔ لہذا یہاں پر بہت سے مومنوں پر
فضیلت کا ذکر ہے اور اس تناظر میں غیر مومنوں کا ذکر کوئی شکر ہی نہیں ہے۔

انبیاء کی
دریشت کا
مسند

ارشاد ہوتا ہے وَوَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوُدَ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام
کے وارث ہوئے۔ مولانا شیخ الحداد اس جملے کا ترجمہ کرتے ہیں "قامتھامہ بوسلیمان"

دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا جو اس تمام پر ورثت سے مراد مالی ورثت نہیں بلکہ نیابت ہے شیخ
 حضرات ایک تو اس آیت سے نبی کی ورثت کی دلیل چاہتے ہیں ۔
 حالانکہ یہاں پر ورثت سے مراد محض خلافت ہے دوسری آیت جس
 سے ورثت انبیاء کی دلیل پختہ رہتی ہے وہ سورۃ مريم میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے
 الْمَرْبِ الْعَزِيزِ کی ہرگاہ میں یہ درخواست پیش کی فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 وَلِيًّا هَ يَرْسِي وَ يَرِثُ مِنْ اِلٰی يَعْقُوبَ آیت ۱۲۵ کے پروردگار
 مجھے ایسا ولی عطا فرما جو میرا ورثہ لے سکے۔ یہاں بھی کوئی بیٹا اپنے باپ
 کے مال کا ورثہ تو ہو سکتا ہے مگر ساری آل یعقوب کا ورثہ ایک شخص کیسے ہو گا؟
 قرینہ یہی ہے کہ یہاں پر علمی ورثت مراد ہے نہ کہ مالی۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی
 مَتٰی كُنْتَ الْمَرْبِ الْعَزِيزِ! مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا ورثہ لے سکے آل یعقوب کا علمی ورثہ ہر
 اور جو ہمارے مشن کو آگے بڑھا سکے۔

حضور علیہ السلام کے دس صحابہ جن میں خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے چچا عباس اور اہل بیت المؤمنین شامل ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكَتُمْ صَدَقَہ
 ہم نبیوں کا گروہ کسی کو ورثہ نہیں بنایا کرتے بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ محتاجوں
 کے لیے صدقہ ہوتا ہے، خود حضور علیہ السلام کے قبضہ میں خیر یا فذل کی کچھ ارضی تھی،
 جس سے آپ اپنی ضروریات پوری فرماتے تھے۔ اس زمین کی تواریث حضرت عباس
 اور حضرت علیؑ کے پاس تھی۔ ان دونوں حضرات میں کچھ اختلاف آئے پیدا ہوا، تو وہ
 حضرت عمرؓ کے پاس آئے، وہاں پر دوسرا کا برصغیر بھی موجود تھے۔

حضرت عمرؓ نے ان دونوں حضرات سے قسم دلا کر پوچھا کہ بتلاؤ حضور علیہ السلام
 کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ کسی کو ورثہ نہیں بناتے بلکہ جو کچھ چھوڑ جاتے
 ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو دونوں بزرگوں نے اس حدیث کی تصدیق کی۔ چنانچہ شیخ

حضرات کی طرف سے حضرت فاطمہؑ کے حق میں نبی علیہ السلام کی وراثت کا دعویٰ مبنی بر حقیقت نہیں۔ یہ درست ہے کہ جب تک حضرت فاطمہؑ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے اپنے باپ کی وراثت کا مطالبہ کیا مگر جب آپ نے حضرت فاطمہؑ کو مذکورہ حدیث سنائی تو کہنے لگیں **فَإِنِّي أَعْلَمُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ترجمہ آپ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں جو آپ نے رسول خدا سے سنی ہوئی ہے اس کے بعد آپ خاموش ہو گئیں اور پھر کبھی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی صحیح حدیث میں موجود ہے **إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** یا دینار وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے بلکہ **وَدَّ ثَوَّاعِلُ مَا وَهَبَ اللَّهُ لَهُ** یعنی اللہ کے نبی درجہ یار وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے بلکہ **وَدَّ ثَوَّاعِلُ مَا وَهَبَ اللَّهُ لَهُ** علم چھوڑ کر جاتے ہیں نبیوں کی وراثت علم دین ہوتا ہے جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اس نے نبی کی وراثت کو پا لیا۔

انبیاء کی وراثت کے ضمن میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ پیغمبر خود تو اپنے غیری کی وراثت حاصل کر لیا ہے مگر اپنے بیٹے کو مالی وراثت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے والد حضرت عبد اللہ کی وراثت ملی۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ آپ کو پانچ اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ام ایمن لونڈی وراثت میں ملی۔ ام ایمن حبشہ تھیں مگر بڑی صاحب فضیلت خاتون تھیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو گود میں اٹھایا تھا۔ لہذا آپ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے ہو کر ان کو آزاد کر دیا تھا اور پھر ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے مبنی زید کے ساتھ ہوا جن سے اسماءؓ پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو باپ بیٹے دونوں سے بڑی محبت تھی۔

چونکہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس لیے آپ کی مالی وراثت تو سیدان علیہ السلام کو نہیں پہنچی بلکہ آپ کی علمی اور نیابتی وراثت آپ کو پہنچی، قرینہ بھی موجود ہے کہ اگر اس وراثت سے جائیداد کی وراثت مراد ہوتی تو پھر یہ صرف سیدان علیہ السلام کو ہی کیوں پہنچتی، جب کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے بیٹے تھے جن میں سے سیدان علیہ السلام سب

داؤد علیہ السلام
کی جائیداد

سے چھپوٹے تھے۔ سارے بیٹے حکومت کے خواہشمند تھے مگر اللہ نے یہ نیابت سیدان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو سب سے بیٹوں کو محروم کر کے صرف ایک کو سب کچھ دے دینا کہاں کا انصاف تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ سیدان علیہ السلام کے عہدہ کوئی دوسرا بیٹا آپ کی خرافت کا بار اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اس وقت سیدان علیہ السلام کی عمر بارہ یا تیرہ سال کی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے نیابت کے مسئلہ کو اس طرح حل فرمایا کہ اللہ کے ایک فرشتے نے ایک بندہ لافہ لاکر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ آپ مجلس عام میں یہ اعلان کریں کہ آپ کے بیٹوں میں سے جو بیٹا اس لافہ میں بند سوالوں کے صحیح صحیح جواب دیکھا۔ وہی میری جانشینی کا حقدار ہو گا۔ چنانچہ عہدین سلطنت کی موجودگی میں سارے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ امتحان کا لافہ ہے جو شخص ان سوالات کے جوابات دے دیکھا۔ وہی میرا جانشین ہو گا۔ لافہ میں موجود سوالات اور ان کے صحیح جوابات یہ تھے۔

سوالات	صحیح جوابات
۱۔ سب سے قریب چیز کون سی ہے؟	موت
۲۔ سب سے بعید چیز کون سی ہے؟	ان کے ہاتھ سے نکل جائیوالی چیز
۳۔ سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟	جسم جمع روح
۴۔ سب سے چھٹا چیز کون سی ہے؟	جسم بغیر روح
۵۔ دو قائم چیزیں کون سی ہیں؟	ارض و سما جو قیامت تک قائم رہیں گی
۶۔ دو مختلف چیزیں کون سی ہیں؟	پل و تار۔ ایک جاتی اور دوسری آتی ہے
۷۔ آپس میں دو دشمن چیزیں کون سی ہیں؟	موت اور حیات
۸۔ بہترین انجام والی چیز کون سی ہے؟	ہر دہائی بوقت غصہ
۹۔ بدترین انجام والی چیز کون سی ہے؟	غصے کی حالت میں تیزی کا استعمال

داؤد علیہ السلام نے جب بیٹوں کے سامنے یہ سوالات پیش کئے تو ان میں سے کوئی بھی ان کے جوابات نہ دے سکا۔ سب عاجز آ گئے۔ سیدان علیہ السلام ابھی کہہ رہے تھے

اور انہیں خلافت کی خواہش بھی نہیں تھی مگر اللہ نے انہیں بچپن ہی میں فہم و فراست سے نوازا تھا۔ انہوں نے باپ سے عرض کیا اگر اجازت ہو تو ان سوالات کے جوابات میں عرض کریں۔ اجازت ملنے پر سلیمان علیہ السلام نے سوالات کے صحیح صحیح جوابات دیے دیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کر دیا جسے تمام عہدین سلطنت نے سراہا۔

داؤد علیہ السلام
کی وفات

جس دن داؤد علیہ السلام کی جانشینی کا فیصلہ ہوا۔ اُس سے اگلے روز آپ کی وفات ہو گئی۔ مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ آپ بڑے باغیرت آدمی تھے، جب بھی گھر سے باہر جاتے باہر سے آلا لگا کر جاتے، کہ کوئی اجنبی آدمی گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ اُس روز بھی آپ حسب معمول دروازے کو آلا لگا کر باہر چلے گئے۔ اس دوران آپ کو اہلیہ نے کہانی طبعی آدمی کو صحن میں کھڑے دیکھا۔ بڑی حیران اور خوفزدہ ہوئیں کہ یہ شخص اندر کیسے آگیا حالانکہ باہر تو آلا لگا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آگئے۔ آلا لگا کھول کر داخل ہوئے تو اجنبی شخص کو صحن میں پایا۔ پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو تو اُس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرا اور جس کے لیے کوئی جاب نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا پھر خدا تم تک الموت ہو، مر جا باہر اللہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کبل اوڑھ کر لیٹ گئے آپ کی رات تھیں غنیری سے پرواز کر گئی۔

سلیمان علیہ السلام
پر فضل مبین

فرمایا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنَّا نَسْمَعُ سُرُسَهُمْ وَنَبْشُرُ غُصْنَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ غَيْرَ مَبْرُورٍ۔ اس سے اُس زمانے اور موجودہ زمانے کے تمام آلات اور سامان مراد نہیں ہیں بلکہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بولی بھی سکھادی۔ فرمایا إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْفَضْلِ الْمُبِينِ یہ کھلی فضیلت

والی بات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ

اکہٹے کر کے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر
فہم یوزعون پس ان کو تقسیم کیا جاتا تھا یا روہ جاتا تھا۔ یعنی ہر بہ جنس کی مخلوق
الگ الگ ٹوسوں میں بکھری ہو جاتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی جس کی درخواست

انہوں نے خود کی تھی وَهَبَ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ
بَعْدِي (ص ۲۵۰) اے اللہ! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جس کی مثال نہ مجھ

سے پہلے ہو اور نہ بعد میں پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنات، انسانوں،

اور پرندوں کے علاوہ ہوا کو بھی سخر کر دیا۔ فَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا

شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا رَسَبًا ۱۲۔ ہمارے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے

تابع کسندیا جس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی ایک ماہ کی

آپ کا تخت اور ساز و سامان ہوا اڑانے پھرتی تھی۔ موجود زمانے کی محفوظ ترین سواریاں

بھی کسی حادثے کے امکان سے خالی نہیں مگر سلیمان علیہ السلام کے ہاں کسی خطرات کا کوئی

امکان نہیں ہوتا تھا۔ وہ جہاں چاہتے ہوا کے دوش پر چلے جلتے۔ پرندوں کی اپنی اپنی

بولی ہوتی ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان

کرتی ہے مگر تم اُسے سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بھی اللہ کا خاص فضل

تھا کہ آپ پرندوں کی بولیں بھی سمجھتے تھے۔ اور پھر حق بھی آپ کے تابع تھے، اور

آپ کے ہر حکم کی بجا آوری کرتے تھے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ
وَجُنُودُهُ ۚ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۸) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ (۱۹)

ترجمہ:- یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی
میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو! داخل ہو جاؤ
اپنے گھروں میں کہ کہیں پامال نہ کر دے تمہیں سلیمان علیہ السلام
اور اس کا لشکر، اور ان کو خبر بھی نہ ہو ۝ (۱۸) پس مسکا کر
نمل نے پڑے سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے اور کہا
میرے پروردگار! مجھے توفیق بخش کر میں شکر ادا کروں
تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے
والدین پر بھی۔ اور یہ کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو تو
بند کرتا ہے اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے
نیک بندوں میں ۝ (۱۹)

رہ آیت گذشتہ آیات میں حضرات داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے
اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اُس نے انہیں بہت سے نیک اور ایماندار بندوں

پرفیضیت بخشی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی ناشیدی کا ذکر ہوا۔ پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی عطا کردہ نعمت کا اس طرح تذکرہ کیا کہ لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھانی گئی ہے اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے جو کہ بڑی کھلی فضیلت ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے اُن کے شکر اکتھے کیے جاتے تھے جن سے وہ مختلف مواقع پر کام لیتے تھے۔ یہ شکرانہ نون، جنوں اور پرندوں پر مشتمل تھے جنہیں حسب ضرورت تقسیم بھی کیا جاتا تھا۔

منطق الطیر

گزشتہ آیات میں ایک لفظ منطق الطیر آیا تھا جو خاص طور پر ترجمہ طلب ہے۔ پرندوں یا دیگر جانوروں کی گفتگو کا نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ جلتے تھے۔ پرندوں کے علاوہ حشرات الارض یعنی کیڑوں مکڑیوں کی بولی بھی اللہ نے سکھادی تھی۔ جانوروں کی بولیوں پر قدیم زمانے سے تحقیق و تالیف کا کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض حکماء نے جانوروں کی بولیوں پر کتبیں لکھی ہیں۔ علامہ ادب کی سب سے پرانی کتاب کلید و منہ آج بھی موجود ہے دراصل یہ کتاب تہمتی زبان کی تصنیف ہے۔ وہاں سے یہ کتاب سنسکرت زبان میں منتقل ہوئی۔ پھر ایران کے کسری نے ہرزویہ نامی ایک عالم فاضل کو بڑا مال و دولت دے کر ہندوستان بھیجا کہ وہ کسی طرح یہ کتاب حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں کہ کسری نے سوسنے کے بیس خچر لے کر دیے تھے اور کچھ آدمی بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ بہر حال وہ شخص کئی سال تک ہندوستان میں مقیم رہا اور بالآخر کلید و منہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اُس نے کتاب کو نقل کیا اور پھر واپس جا کر اسے فارسی زبان میں منتقل کیا کہتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس ایران پہنچا تو کسری نے اُس کا پیٹہ پاک خیر مقدم کیا۔ اُس کے اس علمی کارنامے کے صلہ میں اُسے تخت پر بٹھایا اور اُس کے سر پر تاج رکھا۔

پھر منشی عبدالمنزہ بن مقفع نے بنی امیہ یا بنی عباس کے دور میں اس کتاب کا عربی ترجمہ کیا۔ آج کل یہ کتاب عربی ادب کے کتب میں شامل ہے اور باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے تراجم انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، روسی اور دیگر زبانوں

میں ہوئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جانوروں کی زبان سے علم و حکمت اور نصیحت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ باتیں بندروں، گیدڑوں، بچھڑوں، شیروں اور ہاتھیوں وغیرہ سے منسوب کی گئی ہیں۔ بکلیدہ اور دومنہ بعض گیدڑوں کے نام ہیں۔

دوسری صدی ہجری میں ابو جاحظ نے علم حیوان کے نام سے کتاب لکھی۔ سات صدیوں پر مشتمل اس ضخیم کتاب میں حیوانات سے متعلق بہت سی مفید معلومات ملتی ہیں۔ بصنف ابو حنیفہ کا ہم عصر تھا۔ اور معتزلہ فکر رکھتا تھا۔ اسی طرح محمی یا ساتویں صدی ہجری میں امام دمیری نے حیات الحیوان کے نام پر کتاب لکھی جس میں جانوروں سے متعلق بہت سی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔

اس میں جانوروں سے متعلق حالت و حرکت کے حکم اور کسی جانور کے خواب میں نظر آنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ امام قزوی نے عجائب المخلوقات کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی جانوروں سے متعلق مفید معلومات ہیں۔ حضرت شیخ غطار چھٹی ساتویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں جو آثارِ یوں کے ہفتوں شہید ہوئے۔ ان کی مشہور کتاب تطویر الطیر فارسی زبان میں ہے انہوں نے پرندوں کی زبانی تصوف کی بڑی گہری باتیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد بھی حیوانات کے علم نے بڑی ترقی کی ہے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں علم الحیوانات ۵۰

ہوئے ہیں اور دیگر علوم کی طرح یہ علم بھی انتہائی بلندیوں تک پہنچا ہے۔

انٹرنے اس مقام پر چیز میٹوں کا ذکر کیا ہے۔ چیز میٹیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی۔ چھوٹی چیز میٹ (ذرہ) تو بعض خصوصیات کی بناء پر ضرب المثل بن چکی ہے۔ ان چیز میٹوں کے بارے میں جدید دور کے سائنس دانوں نے بڑی تحقیق کی ہے۔ کسبہ، چنانچہ جدید دور کے سہمی عصر علامہ طنطاوی نے جواب النہر میں ان کا کافی ذکر کیا ہے۔ آپ جدید دور کے عالم تھے، سائنس کے قریب وفات پائی ہے انہوں نے نظامہ العالم والاہمہ کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں عالمہ اور امتوں کے نظام میں چیز میٹوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کافی معلومات ان کتاب سے ہے۔

سیمان علیہ السلام
کا دوسرا نسل
کے گھر

سیمان علیہ السلام مع شکر جابے تھے حتیٰ اِذَا اَتَوْا عَلٰی قَوْلِ النَّمْلِ
یہاں تک کہ جب وہ دوسری ماں میں پہنچے قَالَتْ نَمْلَکَہُ؟ اِذَا اَکَبَ چوٹیوں نے کہا
لَا یَہَا النَّمْلُ اَدْخُلُوْا مَسِکَکُمْ اِسے چوٹیوں! اپنے گھروں (گھروں) ،
میں داخل ہو جاؤ۔ لَا یَحِطُّ بِکُمْ سُلَیْمٰنٌ وَجُنُوْدُہُ کہیں سیمان علیہ السلام
اور اُس کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ اِیسی حالت میں کہ
انہیں خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے کتنی چوٹیوں کو ہال کر دیا ہے۔

بعض مدید دور گئے، نہ نہاد فکر بن نمل کو چوٹی نہیں مٹنے بلکہ کہتے ہیں کہ نمل
ایک قبیلہ تھا جہاں سے سیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ دراصل یہ لوگ سمجھوات کے
منکر میں۔ چونکہ اللہ نے چوٹی کی آواز معجزانہ طور پر سیمان علیہ السلام کو سنوا دی تھی ،
اس لیے اِسے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے چوٹیوں کا کوئی قبیلہ تو مدید
ہو سکتا ہے مگر ان لوگوں کا قبیلہ نہ گزر سکتا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سیمان علیہ
کرمثال حکومت عطا فرمائی تھی، جنات اور پرندے، سمیت کر دیے تھے۔ جو لوگوں
کو تسخیر کر دیا تھا، اسی طرح یہ چوٹی کا معجزہ بھی تھا کہ وہ دیا کہ جس نے اپنی جگہ تو مد چوٹیوں
کو ان کی تباہی سے خبردار کیا تو سیمان علیہ السلام فوراً اُس کی بات کو سمجھ گئے۔ پہلے صاف
بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے آپ کو منفق الغیب یعنی پرندوں کی بویاں بھی سکھادی تھیں۔ تو
ایسی حالت میں آپ کا چوٹی کی بات کو سن لینا اور سمجھ لینا کون سی عجیب بات مانتی ہے
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ کے بدلے سے یہ
بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اور جو اس کے گھر اور جات حضرت سیمان علیہ السلام
کے تھے مگر آپ غیب کو علم نہیں جانتے تھے۔ غیب خاصہ خداوندی ہے۔
اور وہ اس میں جتن عرصہ چاہتا ہے کسی کو عیاں کر دیتا ہے۔ کلی غیب اور علم محیط کا مالک
صرف اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن پاک میں غیر اللہ کے غیب دان ہونے کی واضح طور پر
نفی کی گئی ہے۔ یہ تو ناچیز چوٹی بھی جانتی تھی کہ صاحب صحیفہ اور صاحب شریعت
نبیوں ہونے کے باوجود سیمان علیہ السلام غیب دان نہیں ہیں۔ اسی لیے تو اُس نے

دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنی بھوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر
بے خبری میں تمہیں پھل نہ ڈالے مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر
بڑا مذہب تھا، لہذا ان کی طرف سے قصہ اکمنہ و مخلوق کو روزِ ڈالنے کی توقع نہیں کی
جاسکتی تھی۔ آپ کا لشکر کوئی ایسا لشکر نہیں تھا جو وحشیانہ طور پر ہر سانس آنے والی
چیز کو نباہ کر دیتا، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اگر چیونٹیوں کو کوئی نقصان پہنچا تو ایسا
سلیمان علیہ السلام کی بے خبری کی وجہ سے ہوتا یعنی انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ جس وادی
سے گزر رہے ہیں۔ وہاں ہزاروں اکھوں چیونٹیوں کو لقمہ اجل بندھے ہیں۔

عربی زبان میں نملہ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے یہاں
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا تھا وہ مذکر تھی یا
مؤنث؟ مشہور محدث اور فقیہ حضرت قنادہ (۶۲ھ تا ۱۸۷ھ) جو تابعین میں سے ہیں،
ایک مجلس میں فرمانے لگے جو جی چاہے پوچھ لو۔ اس مجلس میں امام ابو حنیفہؒ بھی
موجود تھے۔ جو اُس وقت ابھی بچے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت قنادہؒ
سے یہ سوال کرو کہ جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے
خبردار کیا تھا وہ نہ تھی یا وہ۔ جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت قنادہؒ لاجواب ہو گئے۔
اس پر خود امام ابو حنیفہؒ نے بتایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی، اگرچہ بقبرہ کی طرح لفظ نملہ بھی مذکر
اور مؤنث دونوں اجناس کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یہاں مذکر سے قبل قائلت کی
ضمیر مؤنث ہے، لہذا وہ چیونٹی مؤنث تھی۔ یہ واقعہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں امام صاحب
کی کمری میں سوجھ بوجھ کے سلسلہ میں لکھی ہے۔

جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی فَتَبَسَّہُمْ ضَاحِکًا
مَنْ قَوْلِهَا تَوَّأَبُ اُس چیونٹی کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑے۔ دل میں خیال
کیا کہ یہ چیونٹی کتنی بھولی بھالی ہے، جو سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بات کو نہ سن رہا
ہوں، اور نہ سمجھ رہا ہوں حالانکہ اللہ نے مجھے اپنے بہت سے نیک اور ایماندار بندوں
پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھادی ہیں۔ تبسم کا معنی
مسکراہٹ ہے جو ضحک یعنی ہنسنے کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے مسکراہٹ صرف ہوں

پہنچتی ہے جبکہ کہ بننے میں دانت بھی غائب ہو جاتے ہیں، البتہ قبضہ زور سے بننے کو کہتے ہیں جبکہ پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ مدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی قبضہ مار کر نہیں بننے، آپ کو معمول قسماً یا زیادہ سے زیادہ فحش ہوتا تھا۔ قبضہ فحشیت کی علامت ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص نماز کے دوران قبضہ لگا کر بنے تو اس کا چہرہ بھی ٹوٹ جاتا اور نماز بھی فاسد ہو جاتی۔

چہرہ خرمی
نظارہ

چہرہ خرمی بڑی زمین مخلوق ہے۔ اللہ نے ایک سبب تک اس کو بڑا شعور عطا کیا ہے۔ علمہ ایچوائٹ کے، برین نے بڑے بڑے تجربات کر کے اس مخلوق کے بسے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں مثلاً انسانوں کی طرح چہرہ خرمیوں کے بھی خاندان، قبیلے اور گوتیں ہوتی ہیں۔ ان کا اپنا نظام حکومت ہوتا ہے، باقاعدہ فوج اور پولیس ہوتی ہے جو ان نظام سلطنت کے نظم و نسق کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ چہرہ خرمیاں فطری طور پر خوراک کا ذخیرہ جمع رکھتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آسکے۔ فریڈ ورجی "دائرة المعارف" میں لکھتے ہیں کہ چہرہ خرمیوں کی مختلف سلطنتوں کے درمیان جنگ و جدل کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو ابتداً ان چہرہ خرمیوں کی قبائل تعداد اکڑ دشمن کی قوت کو اندازہ لگاتی ہے اور پھر حسب ضرورت پر لشکر یکب وقت حملہ آئندہ ہو جاتا ہے۔ چہرہ خرمی اپنے دشمن کو چیلنج کر لیا ہوا ہوتا ہے کہ چاہے جان چلی جائے۔ دشمن کو چہرہ خرمی نہیں، اس کے جسم کے پچھلے حصے میں تیزاب کی ٹینکی ہوتی ہے جو بارش کے موسم میں خوب بھر جاتی ہے۔ جنگ کے وقت چہرہ خرمی یہ تیزاب دشمن پر پھینک کر اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ طحطاؤں نے "تعارف العالم" میں لکھا ہے کہ چہرہ خرمیوں کے باقاعدہ قبرستان ہوتے ہیں جہاں یہ اپنے مردے دفن کرتی ہیں۔ اکثر وہ بھی گئے ہیں کہ اگر کہیں کوئی چہرہ خرمی مری پڑے تو زندہ چہرہ خرمی اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتی ہے جس طرح بعض حکومتوں کے موسم سرد اور گرمی کے لیے مختلف ہسپتال گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح چہرہ خرمیوں کے بھی مختلف موسموں کے لیے مختلف علاقے متعین ہوتے ہیں اور سردی یا گرمی میں شہرہ علاقوں میں اقامت پذیر ہوتی

ہیں جس طرح انسانوں کے لیے روزہ دینے والے جانور ہوتے ہیں اسی طرح چوہوں کے بھی خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خوراک میا کی جاتی ہے اور پھر ان کے جسم سے نکلنے والی رطوبت کو بطور دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تجربات میں آیا ہے کہ اگر کوئی چوہی غلطی سے اپنے دشمن کے علاقہ میں چل جائے اور اس کو چوہی اس بات کا علم ہوتا ہے وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے پیچھے کھینچ لیٹ جاتی ہے۔ پھر جب اس بھگنے والی چوہیوں کو اجنبی چوہی کے در آنے کی اطلاع ملتی ہے تو ان کی پوسیدہ وغیرہ اس چوہی کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک آتی ہے۔ اللہ نے ان کو حیرت انگیز ذہانت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھلائی تھیں۔ جو آواز آپ ہمک پہنچ جاتی تھی آپ اس کو سمجھ لیتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور یا پرندے کی نزدیک دور ساری آوازیں سننے کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ یہ جو اپنے چوہی کی آواز کو سن لیا، یہ اللہ کی خاص حکمت تھی کہ اُس نے اُس چوہی کی آواز آپ کو سنوادی اور یہ معجزہ تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کہلے ہے۔

لَوْ كُنْتُ أُتَيْتُ كَلَامَ الْحَكِيمِ
عَلِمْتُ عِلْمَ سُلَيْمَانَ كَلَامَ النَّمْلِ

اگر مجھے بھی حکم یعنی بے زبان جانوروں کی آواز سننے کا علم ملے دیا جائے تو میں بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح چوہی کی بات کو سن لوں بیشعہ سعدیؒ نے مگلتان میں ذکر کیا ہے کہ ایک ہتھیار بان دیا بے نیل کے کنارے اس طرح گنگنا رہا تھا

زیر پات گر مانی حالِ مور

ہم چوں حالِ تست زیر پائے پسیل

اے انسان! اگر تیرے پاؤں کے نیچے چوہی کا کیا حال ہوتا ہے تو یہ کیا ہی ہے جیسے تو خود ہتھیار کے پاؤں کے نیچے آجائے۔

امام ابن کثیرؒ نے ابن ابی مائتہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام

چوہی کی دعا
کی قبولیت

کے رہنے میں قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، لوگ بھلا بھٹھے، چنچر سلیمان علیہ السلام عامہ لوگوں کے مبرا،
 شہر سے باہر بارش کی دعا کے لیے اٹھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہنی اپنے پتھر
 آسمان کی طرف کر کے دعا کر رہا ہے اللہم اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ فَلَدِعْ
 لَنَا عَنْ سُقْيِكَ وَاَلَا تَسْقِيْنَا كَهَلِكُنَا اے اللہ! ہم بھی تیری مخلوق میں
 سے ایک مخلوق ہیں۔ ہم تیری سیرابی سے مستغنی نہیں ہیں بلکہ اس کے محتاج ہیں۔ اگر تو ان
 پانی نہیں پلانے گا تو ہم ہلک ہو جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے چوہنی کی زبان سے یہ دعائی
 تو ہم لوگوں کو واپس ہونے کے لیے کہا۔ فرمایا اللہ نے اس چوہنی کی دعا قبول کر لی ہے۔
 اب ضرور بارش ہوگی، لہذا واپس چلو۔ اللہ تعالیٰ اس چوہنی کی بددلت تمھیں بھی سیراب کر دے گا۔
 راوی محل کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ یہ شامک علاقے میں واقع ہے۔ جب کہ
 دوسرے اسے طائف شہر سے دس بارو کلومیٹر کے فاصلے پر بتاتے ہیں۔ وہاں ایک
 گھلا میدان ہے جس میں ایک معمولی سا مکان بھی ہے۔ طائف کے تاریخی مقامات میں راوی محل
 کا یہ میدان بھی ہے، لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں راحق صاحب درس عبدحمید ہوتی نے بھی
 اس کی زیارت کی ہے۔

سید علیہ
 السلام کی دعا

سلیمان علیہ السلام اس چوہنی کی بات سن کر منہس پڑے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات
 کا اس طرح شکر ادا کیا کہ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي عَرْض کیا، اے میرے پروردگار! مجھے توفیق عطا
 فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی کہ جانوروں اور پرندوں اور جنات
 کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کے لیے ہوا مسخر کر دی اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھادیں۔
 باپ پر ہی بڑے انعامات کیے کہ انہیں اپنا، حسب کتاب رسول بنایا، آپ کی ولادت
 بھی نہایت ہی پاکیزہ نیک سیرت، عابد اور زاہد خاتون تھیں۔ ان کی وفات
 کے لیے تو یہی چیز کافی ہے کہ اللہ نے ان کو دوزخ علیہ السلام کے نجات میں دیا۔ آپ
 فرعون اور ہامان و حال بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس قدر مغرور و ناشکر لڑا کرتے تھے۔ جب

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے بارے میں جو کس طرح رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ پروردگار ! مجھے توفیق عطا فرما وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں اپنا نیک عمل انجام دوں جسے تو پسند کر اور تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔

اور جو آخری بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اُس میں ہمارے لیے درسِ عبرت ہے عرض کیا، پروردگار ! وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تَحَادَّثْ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (شعروہ ۸۳) پروردگار مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں ملائے۔ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا منقول ہے تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (آیت ۱۰۱) یا اللہ! مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ مل دینا، یہاں پر بِرَحْمَتِكَ کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود کس قدر متواضع اور منکسر المزاج واقع ہوئے ہیں اپنے کسی عمل پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جب اللہ کا پاک نبی انہما کی رحمت کا طلبگار ہے تو ہم گنہگار کس شمار میں ہیں۔ ہمیں تو رحمت خداوندی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اس میں درسِ عبرت ہے۔ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! اپنی مہربانی سے ہمارے عقیدوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال، درست ہوں اور ہمیں اچھی سوسائٹی نصیب ہو۔

وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ ۚ
 أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِضِينَ ① لَاُعَذِّبُنَا عَذَابًا شَدِيدًا
 أَوْ لَا أَذْجَحُنَّهٗ أَوْ لِيَأْتِنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ②
 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحُطْ
 بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سِوَا بِنَبَإَيْنِ ③ إِنْ نِ وَجَدْتُ
 أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتَيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا
 عَرْشٌ عَظِيمٌ ④ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
 لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزِينُ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالُهُمْ
 فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ⑤ أَلَا
 يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ⑥ اللَّهُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ⑦ قَالَ سَنُنْظِرُ
 أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ⑧ اذْهَبْ بِكِتَابِي
 هَٰذَا فَالْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا
 يَرْجِعُونَ ⑨ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوٓا إِلَىٰ آلِ الْفٰ
 كِتَابٌ كَرِيمٌ ⑩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۳۰ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىٰ وَاتُؤْنِفُ

مُسْلِمِينَ ۝۳۱

ترجمہ:- اور خبر لی (سیمان علیہ السلام نے) پرندوں کی ۔ پس کہا
 کیا ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہڈ کو ۔ کیا وہ غائب ہے ہے ۝۳۰
 میں اس کو سنت سنا دوں گا یا میں اُس کو ذبح کر دوں گا
 یا وہ لائے میرے پاس کوئی کھلی سند ۝۳۱ پس ٹھہرا
 تھوڑی دیر اور کہا (ہڈ ہڈ نے) میں نے معلوم کی ہے وہ بات
 جو آپ کو معلوم نہیں ۔ اور لایا ہوں میں آپ کے پاس ملکِ سبا
 سے ایک یقینی خبر ۝۳۲ میں نے پایا ہے ایک عورت کو اُن کی
 مکہ ۔ اور دی گئی ہے وہ ہر چیز سے ۔ اور اس کا بہت بڑا
 تخت ہے ۝۳۳ پایا میں نے اُس کو اور اُس کی قوم کو کہ
 وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے سامنے اللہ کے سوا ، اور
 مزیں کر دیا ہے اُن کے لیے شیطان نے اُن کے اعمال کو
 پس روکا ہے اُن کو سیدھے راستے سے ۔ پس وہ نہیں
 راہ پاتے ۝۳۴ کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کے سامنے
 جو نکات ہے پوشیدہ چیز کو آسمان اور زمین میں ۔ اور جانتا
 ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو ۝۳۵
 وہ اللہ ہے ۔ نہیں ہے کوئی معبود اُس کے سوا ۔ وہ عرشِ عظیم
 کا ملک ہے ۝۳۶ کہا (سیمان علیہ السلام نے) ہم دیکھیں گے
 کہ ترساج کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے ۝۳۷ لے جاؤ میرا یہ خط
 اور ڈال دو اس کو اُن کی طرف ۔ پھر پٹ کر بہٹ جاؤ اُن

سے اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں (۲۸) کہ (دیکھنے لے دو بارو! بیشک ڈالا گیا ہے میرے پاس ایک خطِ نبوت والا (۲۹) یہ سلیمان (علیہ السلام) کی طرف سے ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۳۰) کہ نہ آؤ میرے مقابلے میں۔ اور آؤ میرے پاس فرمانبرداری کرتے ہوئے (۳۱)

بط آیات

گذشتہ درس میں ایک چیموٹی کا حال بیان ہوا۔ سلیمان علیہ السلام چیموٹی کی بات سن کر مسکرائے اور پھر ان انعامات کا شکریہ ادا کیا جو اللہ نے آپ پر اور آپ کے والدین پر کر رکھے تھے۔ آپ نے اللہ سے اس کے پسندیدہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی طلب کی اور ایک خصوصی دعا یہ کی کہ پروردگار! مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کھو۔ جانوروں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ لوگ زحمتِ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری سے، دودھ، بال اور کھالیں حاصل کرتے ہیں۔ بعض جانوروں سے بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ بعض وحشی جانوروں کو بنامہ سہا کر ان سے بھی خدمت لی جاتی ہے۔ ریتچھ کو تربیت دے کر اس سے کام لیا جاتا ہے۔ پرندوں میں باز اور شکر سے وغیرہ سے شکار کیا جاتا ہے۔ گدھے اور خچر وغیرہ خاص بار برداری کے کام آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں کبوتر سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ کتوں کو سہا کر ان سے شکار کیا جاتا ہے اور وہ چوکیداری کا کام بھی کرتے ہیں۔ غرضیکہ انسان جانوروں اور پرندوں سے قدیم زمانے سے خدمت لیتے آئے ہیں۔

مذہب کی
غیر حاضری

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا تھا کہ ہوا، پرندے اور جنات آپ کے تابع کر دیے تھے جن سے وہ حسبِ ضرورت کام لیتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں آج کے درس میں ایک پرندے بُبُہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ضرورت کے مطابق پرندوں اور جنات کی حاضری بھی لیتے تھے اور پھر

بعض لوگوں بھی ان کے پیرو کرتے تھے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
اور سیاحان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ تَفَقَّدَ کا معنی دیکھ بھال کرنا، حاضری لینا، یا
باز پرس کرنا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کی تَفَقَّدَ
دیکھ بھال کیا کرتے تھے، پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ کہیں لوگ غافل نہ ہو جائیں بلکہ ہر وقت
مستعد رہیں۔ اسی طریقے کے سیاحان علیہ السلام نے ایک موقع پر تمام پرندوں کو جمع کیا۔
اور ان کی حاضری لی۔ غالباً اس وقت آپؐ مدینہ منورہ پرندے سے کوئی کام لینا چاہتے
تھے مگر وہ نظر نہ آیا۔ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدَّ هُدًى تو آپؐ نے کہا، کیا بات
ہے، کہ مجھے مدینہ نظر نہیں آ رہا ہے اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ نے اُس کو
ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اسے زیر زمین پانی نظر آجاتا ہے اور یہ اُس کی نشاندہی کر
دیتا ہے، اُس موقع پر بھی سیاحان علیہ السلام مع لشکر کہیں جا رہے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو
چکا تھا اور پانی کی تلاش کے لیے ہر جگہ کی خدمات کی ضرورت تھی کہ وہ کسی جگہ زیر زمین
پانی کی نشاندہی کرے تو جنات کے ذریعے فوراً نکلوا لیا جائے، مگر مدینہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
کاظم ہرزائی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ مدینہ کو
زیر زمین کے مومن نیچے تو پانی نظر آجاتا ہے مگر زمین کے اوپر اُس کے لیے لکھا گیا جاں اُسے
کہوں نہیں نظر آتا؟ انہوں نے جواب دیا: إِذَا جَاءَ الْقَدَرُ عَشِيَ الْبَصَرُ جب
اس کی تقدیر آجاتی ہے تو بصیر اُس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، اُسے قریب پڑا حال بھی
نظر نہیں آتا۔

بہر حال سیاحان علیہ السلام نے مدینہ کو نہ پا کر کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے مدینہ نظر
نہیں آ رہا ہے أَفَرَأَيْتَ مَا لَ الْغَائِبِينَ کیا وہ غائب یعنی غیر حاضر ہے؟
کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا تو میں اُسے سخت
سزا دوں گا، أَوَلَا تُحْكُمُ فِيهِ یا میں اُسے ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ أُولَئِكَ يَنْتَظِرُ
تنبہ ہیں یا اگر وہ نہ اسے پہنچا جاتا ہے تو کوئی کھلی دلیل پیش کرے یعنی اپنی غیبت
کا کوئی معقول انداز پیش کرے۔

ہر ایک مشہور جانور ہے جسے عربی، اردو اور پنجابی وغیرہ میں بڑبڑا ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبی چونچ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو کریدتا رہتا ہے اور وہاں سے کیڑے کوڑے نکال کر کھاتا ہے۔ مٹی کے رنگ کے اس پرندے کو اندر کے پرواز کی بڑی قوت عطا کی ہے یہ بڑی لمبی چوٹی کے سینکڑوں میل تک کی اڑان کر سکتا ہے مصر اور فلسطین وغیرہ کے علاقے میں سردی کے موسم میں عموماً پایا جاتا ہے، بعض پرندے دور دور سے اڑ کر یہاں بھی آ جاتے ہیں۔ روس اور چین کے علاقے سے بعض چڑیاں سخت سردی سے بچنے کے لیے اِدھر آ جاتی ہیں اور لوگ ان کا شکار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے انہیں ایسی قوت پر واز بخشی ہے کہ اس میں رکاوٹ پڑنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تھک گئے تو ذرا سستایا اور پھر چل پڑتے برخلاف اس کے موجودہ دور کے نیز انڈیا ہوائی جہاز اور راکٹ وغیرہ کی اڑان بھی خطے سے خالی نہیں ہوتی اور آئے دن ان کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ابھی امریکہ کی چیلنجر نامی خلائی شہل پرواز کے فوراً بعد حادثہ کا شکار ہو گئی جس میں دو عورتوں سمیت سات جانیں ضائع ہو گئیں اور اس خلائی شہل پر خرچ آنے والی کسٹروں میں ڈالر کی رقم ضائع ہو گئی۔

امام دسیریؒ نے حیات النحیون میں لکھا ہے کہ ہر بد حال جانور نہیں ہے۔ بلکہ وہ شہل میں اس کا گوشت کھانے کی ممانعت آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرندہ دائرہ نکالنا سبزی وغیرہ تو کھاتا نہیں، محض کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، لہذا اس کے گوشت سے بدبو آتی ہے اور بظاہر ہے کہ بدبو آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یا چوہا وغیرہ بدبو دینے لگیں تو ان کا استعمال جائز نہیں رہتا۔

مکہ مکہ
مشرقِ مغرب

بہر حال سلیمان علیہ السلام نے ہر کی غیر حاضی کا نوٹس یا فمکت غیبی بعد پس زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مذہب اجماعاً فقال اور کہا اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ میں نے ایک ایسی بات کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے نہیں کیا، یعنی اے سلیمان علیہ السلام میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ نے خبر ہی و جئتک من سبأ کنبأ یفین اور میں آپ کے پاس ملک سبأ سے ایک یقینی خبر لایا ہوں، جو یمن کی طرف ہر کی کا عقیدہ

بھی یہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام بے مثال سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود علم مجید نہیں رکھتے تھے کہ انہیں ہر چیز کا علم ہوتا۔ بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ملکِ سبا میں کون حکمران ہے اور وہاں کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو تدریجاً وسیع فرمایا تھا پہلے فلسطین اور شام آپ کے ماتحت تھے پھر مصر بھی زیرِ نگین آگیا اور آخر میں سب بھی آپ کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ بہر حال بدہمت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکِ سبا سے یہ خبر لایا ہوں اُنکی

وَعَدَّتْ امْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ مِّنْ وَهْلٍ بِرَأْسِ عَوْرَتِ كَرِيْمٍ اَبِي بَابٍ
اہلِ سبا پر حکمرانی کرنی ہے وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اُسے ہر
قسم کا ساز و سامان دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ضرورت کی ہر چیز اُن کے پاس ہے
وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرتے۔ ہر چیز سے یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت تک ایجاد
ہونے والی ہر چیز اُن کے پاس موجود تھی بلکہ اس زمانے کی ضروریات کے مطابق ان
کے پاس نوج، خزانہ، غلہ اور تمام ضروریاتِ زندگی مہیا تھیں، اس کی مثال وہی ہے۔
جو سورۃ نمل میں ہے۔ اللہ نے شہ کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں، درختوں اور اونچی جھل
میں گھر بناؤ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ رایت ۱۹۰ پھر ہر پھل میں
سے کھاؤ۔ یہاں بھی ہر پھل سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا بھر کے پھلوں میں سے
لازمہ ہر ایک کو کھاؤ۔ بلکہ جو پھل تمھارے مناسب حال ہے اُس کو کھاؤ، پھولوں
کا بیس چوسو اور پھر شہ پیدا کر دو۔ بدہمت نے یہ بھی خبر دی وَلَكَا عَرْشٌ عَظِيمٌ
کہ مہدِ سبا کے پاس بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ امورِ سلطنت انجام دیتی
ہے۔ اس تخت کا مفصل حال آگے آ رہا ہے۔ تاہم مفسرین کرام بیان کرتے ہیں
کہ یہ عظیم تخت اسی ہتھکڑی، پچاس ہتھکڑی، اور چالیس ہتھکڑی تھا جو کہ نہایت
قیمتی زرد و سیاہ لہرات کے ساتھ مزین تھا۔

بدہمت نے ایسا سدا کلام جاری رکھتے ہوئے مزید احداث کیا۔ وَجَدَتْهَا
وَقَوْمَهَا يُسَبِّحُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ میں نے

سورج پرست
قوم

اس عہد اور اس کی قوم کو سورج کے سامنے سجدہ کرتے پایا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر گویا کہ قوم سب سورج پرست مشرک تھی، حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں شجر، حجر، چاند، پہاڑ سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَأَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ رَبِّیْ السَّمِیْلِ (۴۴) کائنات کی ہر چیز اُسی کی تقدیر بیان کرتی ہے۔ فطرتِ صحیحہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا جائے سورج پرست مصر میں بھی تھے اور ایران میں بھی سورج کی پوجا کرنے والے برصغیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کراچی کے مجوسی اب بھی طلوع شمس کے وقت منہ رکے کنارے پر گھٹڑے بوجھتے ہیں اور طلوع کے وقت سورج کو سجدہ اور سلام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت میں سورج کے طلوع و غروب اور عین استرا کے وقت سجدہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ بہر حال بہہ ہونے بتایا کہ جس قوم کا وہ ذکر کر رہا ہے، وہ سورج پرست، مکہ سب کے متعلق مفسرین اور مؤرخین نے طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس کا اصل نام بلقیس تھا جو سب پر حکومت کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا باپ کسی سردار کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بالآخر اُس نے ایک جتہ (جن عورت) سے شادی کی جس سے بلقیس پیدا ہوئی، اللہ نے جنات کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسانی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بلقیس کے باپ نے کسی ایسی ہی جن عورت سے شادی کر لی ہو۔ پھر بلقیس کی نسبت ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، لہذا اُس نے اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا اور خود حکمران بن گئی۔ یہ سب تفسیری اور آرمینی روایات ہیں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا واللہ اعلم۔ ایسے ہی دیگر حالات و واقعات سے قطع نظر بلقیس ایک زہین و فطین عورت تھی۔ اس کے پاس بڑی فوج تھی پارلیمنٹ اور مصاحب تھے جن سے وہ امور سلطنت میں مشورے کرتی رہتی تھی۔

بہہ ہونے ایک قوم سب کی سورج پرستی کی خبر دی اور دوسری بات یہ بیان کی وَزَّيْنٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالُهُمْ اُس مشرک قوم کے اعمال کو شیطان

نے اُن کے لیے مزیں کر رکھا ہے۔ وہ جو کچھ کرتے تھے شیطان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو لہذا وہ سورج پرستی سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کی بجائے سورج پرستی کو ہی حقیقت سمجھ رہے ہیں فَصَدَّ هُمْ عَنْ السَّبِيلِ اور اس طرح شیطان نے اُن کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ مہرے کہا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ غلط راستے پر چل کر صحیح راستے سے محروم ہو چکے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس مشرک قوم کے خلاف کارروائی کریں۔

بعض پروردگار قسم کے دہریے اس سلسلے مضمون کو پرندے کا بیان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ہنامی کوئی آدمی تھا جس نے یہ ساری خبر اکبر سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، حالانکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر جنات پر پڑھنے اور جو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے اور آپ اُن سے کام بھی لیتے تھے لہذا پرندے کی زبانی اس قسم کی گفتگو بالکل قرین قیاس ہے اور انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

ہر ہنامی
توحید پرستی

بہرہ نے قوم سبا کے شرک کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی توحید کے بعض دلائل بھی پیش کیے۔ کہنے لگا اَلَا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قوم سبا کے لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ تعالیٰ کی جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں میں پوشیدہ پانی نازل کر کے اُس سے طرح طرح کی سبزیاں اگاتا ہے۔ زمین کے نیچے سے پانی، تیل، لوہا، سیر، سونا، چاندی اور دیگر معدنیات نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور ہر اُس چیز کو جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرنے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق اور علیم کل ہے۔ ایسے خداوند قدوس کو چھوڑ کر قوم سبا سورج کی پوجا کیوں کرتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے کیوں سجدہ ریز نہیں ہو جاتی؟ بہرہ نے مزید کہا اللہ کی ذات وہ ہے اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر قسم کی عبادت

کے لائق صرف اور صرف وہی ذات ہے رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور عرشِ عظیم کا مالک بھی وہی ہے، پھر نہ سروں کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں فَقَالَ احْطُثْ سے کہ یہاں تک سارا بیان بہہ چکا ہے۔ اُس نے ایک طرف قومِ سب کے شرک کی نشاندہی کی تو دوسری طرف دلائل توحید بھی بیان کر دیے۔ جب اللہ کی ادنیٰ مخلوق پر نہ بھی توحیدِ خداوندی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسان جو اثراتِ المخلوقات ہے اُس کا تو بطریق اولیٰ فرض ہے کہ وہ توحیدِ خداوندی کو تسلیم کرے اور ہر قسم کے کفر و شرک سے باز آجائے۔

خطبہ
مکہ

بہہ چکا یہ سارا بیان سننے کے بعد قَالَ سَلَامٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے کہا سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِیْنَ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو اپنی بات میں سچا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس سے پیشتر سلیمان علیہ السلام بہہ کر سخت سزا دینے یا فرج کر ڈالنے کا اعلان کر چکے تھے تا وقتیکہ وہ کوئی معقولِ عذر پیش نہ کرے۔ اب جبکہ اس نے عذر پیش کر دیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری اس خبر کی تصدیق کیے لیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ بسے کہنے لگے۔ اِذْهَبْ بِكِتَابِیْ هٰذَا مِیْرَیْ یُطْبِیْ لَیْ جَاوُفًا لِّقَدْرِ الْیَنْہِمُ در سے قومِ سب کے لوگوں کے سامنے ڈال دو، میرا یہ خط ان تک پہنچاؤ کہ لَوْکَ عَنْہُمْ پھر ان سے بھیجے پٹ آؤ فَاَلْظُنُّ مَاذَا یَنْجَعُوْنَ اور دیکھو کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بہہ فوراً خط لے کر سدِ باب کے محل پر پہنچا اُس وقت گھر کے دروازے تو بند تھے البتہ ایک درشتندان کھلا تھا جس کے راستے وہ ملک کی خواجگاہ میں داخل ہو گیا۔ خط اُس کے سینے کے قریب رکھ دیا اور یہی انسی روشندان کے راستے باہر نکل آیا۔

جب مکہ منید سے بیدار ہوئی تو اُس نے اپنے قریب خط پڑا پایا۔ اس نے اپنے تمام درباریوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے اس طرح گویا ہوئی۔ قَالَتْ یَا اَیُّهَا الْمَلَاِئِکَۃُ اَلْقِیْ الْحَقَّ کِتَابَ کَرِیْمٍ کہنے ہی لے میرے درباریو! میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خوبصورت سرمہر لے اس آیت پر قرآن کریم کا کھول سجدہ تلاوت ہے (فیاض)۔

لفافے میں عمدہ طریقے سے لکھا ہوا شاہی خط تھا جس سے ملکہ نے اناڑہ لکھایا کہ یہ کسی معزز شخصیت کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ اس نے اسے باعزت خیمہ قرار دیا اور بتایا اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرف سے موصول ہوا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصل مضمون کے علاوہ اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس طرح لکھا: اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَبْنِ دَاوُدَ السَّلَامُ عَلٰی مِنْ اَتْبَعِ الْهُدٰی یہ خط اللہ کے نبی سلیمان ابن داؤد علیہما السلام کی طرف سے ہے اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اس قسم کے تبلیغی خطوط حضور علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتے ہیں جو آپ نے اطراف کے بادشاہوں اور دیگر اعلیٰ شخصیتوں کو تحریر فرمائے۔ آپ کے بن ہر خط کو آغاز میں مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ سے کیا اور آگے اَلْحَقُّ هَدٰی عَصِيْبِ الرَّزْدِ وغیرہ لکھا یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے عظیم ترین شہر تہران، اور پھر اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے اَللّٰہُ عَلٰی مِنْ اَتْبَعِ الْهُدٰی کے الفاظ بھی تحریر کر دئے۔ بہر حال سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی خط بلقیس کے، مہمجا۔

خط کا مضمون

ملکہ بہانہ خط بھیجنے والے کا تعارف کرانے کے بعد اس کا مضمون پڑھنا شروع کیا اِنَّہٗ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہ اس خط میں لکھا ہے شروع ہونے کے نام سے جو نہایت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہ گویا مضمون کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ کی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس مقام پر بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قرآن پاک کی ایک آیت کے طور پر آتی ہے۔ البتہ قرآن پاک کے ہر نسخہ میں ہر سورۃ کی ابتدا میں بھی پوری بسم اللہ تحریر ہے۔ فقہانے کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ہر سورۃ کی ابتدا والی بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر آنے والی بسم اللہ کے علاوہ صرف ایک دفعہ قرآن کی آیت ہے اور ہر سورۃ کی ابتدا میں لکھی جانے والی قرآن کا حصہ نہیں ہے البتہ دیگر حضرات اس مقام پر بھی اور ہر سورۃ کی ابتدا والی بسم اللہ کو بھی قرآن کا

حصہ تصور کرتے ہیں۔ بہر حال خطہ کا مضمون یہ تھا اَلَا تَقْلُدُ عَلٰی قَوْمٍ کے لوگو! میرے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو، میرے مقابلے میں نہ آنا، وَاتَّخِذْ مُّسْلِمٰیْنِ بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ، مطلب یہ تھا کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر صحیح دین اختیار کر لو۔ اب اگلی آیت میں اس خطہ پر رد عمل کا ذکر آیا ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِیْ فِیْ أَمْرِیْ مَا کُنْتُ
 قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰی تَشْهَدُوْۤنَ ۖ ۲۲ قَالُوْا نَحْنُ أَوْلُوْا
 قُوَّةً وَأَوْلُوْا بِأَسْسَیْدِیْہٖ وَالْأَمْرُ إِلَیْکَ فَانْظُرِیْ
 مَاذَا تَأْمُرِیْنَ ۖ ۲۳ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْکَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً
 أَفْسَدُوْۤہَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةً أَمْلَہَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِکَ
 یَفْعَلُوْنَ ۖ ۲۴ وَإِنِّیْ مُرْسِلَةٌ إِلَیْہُمْ بِهَدِیَّةٍ فَنُظِرَہٗ
 بِمَا یَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۖ ۲۵

ترجمہ :- (کہ سب نے) کہا، اے درباریو! مجھے رائے دو
 میرے معاملے میں۔ میں نہیں ہوں قطعی فیصلہ کرنے والی
 کسی معاملے کا۔ کیاں تک کہ تم حاضر ہو ۲۲ انہوں نے کہا،
 ہم لوگ طاقت والے ہیں، اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں۔
 پس تم دیکھو کہ تم کیا حکم دیتی ہو ۲۳ اُس نے کہا جب
 بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اُس کو خراب کر
 دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہیں کے باعزت لوگوں کو ذلیل
 اور وہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں ۲۴ اور بیشک میں بھیجنے
 والی ہوں اُن کی طرف کچھ ہدیہ۔ پھر دیکھتی ہوں کہ فرستادہ
 لوگ کیا جواب لے کر آتے ہیں ۲۵

ربط آیات ہد ہد نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ملک سبا کے لوگ اور خود حکم سورج پرست

ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور ان کے بسے اعمال کو شیطان اُن کو مزین کرنے کے دکھاتا ہے
 لہذا وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے سے قاصر ہیں۔ نیز یہ کہ وہ ٹوک خدائے وحدہ لا شریک
 کے سامنے سجدہ و نیہ نہیں ہوتے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے اور مخفی چیزوں کو آسمان
 زمین سے نکالتا ہے، وہی عبود برحق ہے، وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔ یہ خبر سن کر سلمان
 علیہ السلام نے اس کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی ہمدرد سے دہایا کہ میرا یہ خط لے
 جا کر ملک کے سامنے ڈال دو، پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم
 نے وہ خط ملک سب کو اُس کے خاص کمرے میں پہنچایا خط کا مضمون گذشتہ درس میں گزر
 چکا ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا تھا اور قریب سب سے کہا گیا تھا کہ
 تم میرے مقابلے میں نہ آنا بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔

ملک سبائی
 مشورہ طلبی

جب ملک نے یہ خط پڑھا تو اس سے اس معاملہ میں اپنے درباریوں سے مشورہ
 لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ تمام عہدین کو دربار میں جمع کر کے کہنے لگی قَالَتْ يَا أَيُّهَا
الْمَلُؤُا أَقْتُونِي فِي أَمْرِي اے میرے درباریو! میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ
 دو۔ اس مضمون کا خط آیا ہے اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے يَوْمَ كَمَا كُنْتُمْ
قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ میں اس معاملہ میں ذاتی طور پر کوئی فیصلہ کرنے
 کے حق میں نہیں ہوں جب تک کہ تم حاضر ہو کر مجھے مشورہ نہ دو۔ ملک صاحب اختیار
 اور جیسا کہ آگے آ رہا ہے عہدین حکومت اس کے ہر حکم کی تعمیل پر کمر بستہ تھے۔ مگر
 ملک درباریوں کے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ ملک کا نظام حکومت استبدادی نہیں بلکہ شوریٰ تھا جو کہ ایک نیک فاسد ہے۔
 پرانے زمانے میں طوالت یا ڈکٹیٹر شپ عام تھی۔ بادشاہ مسلمان ہو یا غیر مسلم
 اُس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا جس کے خلاف نہ کوئی
 داد ہوتی نہ فریاد۔ بادشاہ کوئی بھی ملکی فیصلہ کرنے کے لیے کسی وزیر، مشیر، دانشور،
 عالم، فقیہ یا مفسرِ دین کے مشورہ کا پابند نہیں ہوتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بدستور
 بشر غریب رعایا پر ظلم و ستم کا بازار گرم رکھتا اور انہیں اپنی آزادی کیلئے سوچنے کا

ڈکٹیٹر شپ
 اور مغربی
 جمہوریت

موقع بھی نہ دیتا۔ آج بھی دنیا میں اس قسم کے نظام موجود ہیں جو حکومت کی پالیسی کے خلاف ایک لفظ تک سننا برداشت نہیں کرتے، ایسے لوگ جو بس ملک گیری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے مقابل آنے کا شبہ بھی پڑ جائے تو اس کو تیس دنوں کے رکھ دیتے ہیں۔ روس، چین اور دیگر کمیونسٹ ممالک میں اسی قسم کی ڈکٹیٹر شپ رائج ہے کہیں روس اور چین مسلمانوں کے گڑھ ہوا کرتے تھے، مگر بے دین حاکموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، وہاں کی مسجدیں گرا دی گئیں، کتابیں ضائع کر دیں اور دینی مدرسے ویران کر دیے۔ اب ان ممالک میں آزادی کی لہر پھاڑی ہے تو حکمران طبقہ کے بھی ہوشیار ٹھکانے آنے لگے ہیں۔ ان کو بھی آزادی کی صبح طلوع ہوتی نظر آرہی ہے ورنہ انہوں نے چینی ثقافتی انقلاب کے دس سال بڑی کمپرسی میں گزائے، ملکیت کے زمرے میں امریکہ میں بھی سی کچھ ہوتا رہا ہے۔ سیاہ فام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پاد توڑے جاتے رہے ہیں، ملکیت کی تاریخ ہی یہ رہی ہے کہ اپنے مطالبے میں زباں پیسے کو برداشت کرتا ہے اور نہ بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کا جانی دشمن بن جاتا ہے اور جو اس اقتدار کے سوا ان کے نزدیک ہر چیز سوچ ہوتی ہے۔

آج کل دنیا میں جمہوریت (DEMOCRACY) کا بڑا چرچا ہے مگر یہ بھی اسلامی نظام حکومت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لہذا پ کی ایجاد کردہ اس لعنت میں آدمیوں کو گنا تو جاتا ہے مگر تو لائیں جاتا۔ یعنی ہر عالم، جاہل، مبصر مند اور مزدور ایک ہی پٹری سے ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں اہل ارزا اہل میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا، اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ کثرت رائے کا نتیجہ تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے دو باغ مردوں کے آپس میں لواطت کے فہل کو جبرائیم کی فہرست سے خارج کر دیا۔ کسی زمانے میں امریکہ والوں نے کثرت رائے سے یہ قانون منظور کیا تھا کہ شراب کی کثیف فروخت اور خرید کوئی جرم نہیں۔ مغربی جمہوریت کی اسی خرابی کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا

بترس از طرز جمہوری غلام بچتہ کا رہے شو

کہ از مغیر دوسر خرفہ انسان نہی آید

ایسی جمہوریت سے دور بھاگو اور کسی اچھے اور بچتہ کار آدمی کے تابع رہ جاؤ کیونکہ
دوسو گدھے مل کر بھی ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اسلامی شوری
نظام

ان دو مذکورہ نظاموں کے برخلاف اسلامی نظام حکومت شوری بھی ہے
اور اس میں جمہوری قدریں بھی پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ یا حاکم مستبد نہیں ہوتا، نہ
وہ اپنی من مانی کرتا ہے بلکہ ہر انتظامی معاملہ میں اپنی شوری کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے
اسلام میں ارباب صل و عقیدے مشاورت اس قدر ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے نبی
کو بھی اس کا پابند بنا دیا ہے **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ**
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران - ۱۵۹) ایہ معاملہ جس کے متعلق وحی نہ آئی ہو۔
اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کریں، پھر جب باہمی مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں
تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کر گزریں۔ فقہائے کرام اس مسئلہ میں بحث کرتے
ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں مشورہ لینا واجب ہے یا محض مستحب جس سے علماء دین
کی دیکھنی مطلوب ہو۔ مفسر قرآن امام ابو بکر حباص فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت حاکم کے
لیے مشورہ لینا واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ خود پیغمبر اسلام کے لیے ضروری ہے، تو
دوسرے لوگ کس شمار میں ہیں البتہ کسی ایسے معاملہ میں مشورہ کی ضرورت نہیں ہے جس
کو اللہ نے اپنی کتاب میں یا پیغمبر نے اپنی زبان سے حل فرمادیا ہو مثلاً شراب اور جوتے
پھرنی اور دیکھتی، جھوٹ اور غیبت، زنا اور لواطت وغیرہ معاملات کے جو زیادہ متوجہ
کے لیے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا فیصلہ تو خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا
ہے، لہذا ایسے معاملات میں اگر ساری دنیا بھی مل کر کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنا
چاہے تو نہیں کر سکتی، یہاں مشاورت نہیں چل سکتی۔ اسی طرح کوئی پاسبان اس بات
پر شے شمار کی کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، روزہ ضروری ہے یا نہیں، حج
ساقط ہو سکتا ہے یا نہیں یا زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہوئی چاہیے یا نہیں۔ یہ بات شدہ

معدت میں اور ان پر کوئی سوائے بازی نہیں ہو سکتی مشاوریت ایسے معاملات میں ہوگی جہاں ہی ایسی
خاموش ہوگی یا پیغمبر کا فرمان و جو رہنمائی ہوگا یہی اسلامی نظام حکومت کی اصل روح ہے ۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیا کر دو کہ اس میں نقصان
نہیں ہوتا بعد ازاں وہی وقت ہے جب بہت سے لوگ مل کر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے
ہیں تو صحیح بات کو چمک کر سامنے آجاتی ہے حضرت علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے
مشورہ کیا وہ بھی پشیمان نہیں ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خلفائے راشدین
اور اصحاب حل و عقد سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے ۔ اور فیصلہ شدہ معاملات
پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے وہاں مشورے کی ضرورت نہیں بلکہ مشورہ کرنے سے تو موقع محل کی
ضرورت سے مطابق صلح و جناب کے معاملات میں مشورہ کر دو ۔ دوسری اقوام سے تعلقات
کے قیام کے لیے آپس میں مشورہ کر دو ۔ اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی یہ تعریف فرمائی
ہے **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (الشوریہ - ۳۸) ان کے معاملات
آپس میں مشاورت طے پاتے ہیں ۔

در بارہ لوگوں
کا مشورہ

بہر حال ملہ سائے جب اپنے عمارتین سے مشورہ طلب کیا **وَقَالُوا نَحْنُ
أَوْلَىٰ بِقُوَّةِ قَوْمِنَا** لے گئے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں ، ہمارے پاس فوج اور پولیس
ہے جو ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہے ۔ رسد و ملک کی بھی کوئی کمی نہیں ۔ ہمارے
پاس بہترین حرب و حرب کو جو ہے ۔ **لَا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ** شدید مذمت
جنگجواؤں میں ۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا** اللہ کے رسول کے پاس ہیں ۔ ہم آپ کے ایک شریک
ہر جنگ یہ کہہ سکتے ہیں **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** معاملہ تمہارے : خود
ہیں ہے یعنی جنگ کا فیصلہ کرتا میں سے اختیار میں ہے ہم تو تعجب کیا کرتے ہیں کہ
تیار میں اور اگر آپ جنگ کی بجائے صلح و سخاوت کا فیصلہ کریں تو ہم چہ بھی حاضر
ہیں ۔ بہر حال ان لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق رائے دی مگر فیصلہ ملک پر
ہی چھوڑ دیا ۔

مگر کے خیالات آپ کی رائے کی کوئی غلطی کرتے تھے ۔ کہنے لگی **وَالَّذِينَ آمَنُوا**

اگر وہ کوئی اچھا آدمی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیشا جائے گا۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ مکہ نے تحفے میں پانچ سو لوزیاں، پانچ سو غلام اور سونے کی پانچ سو اینٹیں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ ارسال کیں۔ یہودی روایات میں چھ ہزار لوزیروں اور خوبصورت غلاموں کا ذکر آتا ہے۔ یہ سارا مال بحری راستے سے کشتیوں میں لاؤ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔

درس انا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر دی کہ مکہ سبا اُن کے لیے اس قسم کے تحائف بھیج رہی ہے۔ آپ نے اپنے دربار کے جنات کو حکم دیا کہ زمیل کی مسافت تک ایسی سڑک بنادی جائے جس کا فرش سونے کی اینٹوں کا ہو۔ پھر سڑک کے کنارے ایسے جانور کھڑے کر دیے گئے جن کا بول و براز سونے کی اینٹوں پر پڑتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کی بھی از سر نو تزئین کی۔ وہاں بہرہ مختلف عمائدین حکومت کے لیے سونے کی بنی ہوئی کرسیاں اور صوفے سیٹ لگنے لگے۔ انہوں نے حیرت انگیز طریقے سے شاہی دربار کو سمجایا۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ سبا کا قافلہ مکہ کو رہا تو تحائف کے قریب پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو سونے کی صرف پانچ سو اینٹیں لانے میں جبکہ یہاں تیرہ سو لکھ لکھ سڑک ہی سونے کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے تحائف کو سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل حقیر سمجھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسول نے سونے کی پانچ سو اینٹیں وہیں پھینک دیں کہ انا معمولی سا تحفہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کیسے پیش کریں گے! پھر جب وہ شاہی دربار میں پہنچے تو وہاں کی تزئین و آرائش اور دربار کے انتظامات دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو تحائف کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو مہربان کرنا چاہتے تھے مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ بہر حال جب شاہی قافلہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو آپ نے اُن کا باوقار طریقے سے باعزت استقبال کیا، اُن کو بہترین جگہوں پر بٹھایا اور اُن کی خاطر مدارت کی سب اگلی آیات میں واقعہ کا اگلا حصہ آ رہا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِي فَمَا
 آتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا اتَّكُمُ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ
 تَفْرَحُونَ ۚ (۲۶) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ
 لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ (۲۷)
 قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ
 يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۚ (۲۸) قَالَ عَفَرْتُكَ مِنْ الْجِنِّ أَنَا
 آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۚ وَإِنِّي عَلَيْهِ
 لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۚ (۲۹) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ
 أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا
 رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
 لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۚ (۳۰)

ترجمہ :- پھر جب آیا (مکہ سبا کا قاصد) سلیمان علیہ السلام کے

پاس تو آپ نے کہا، کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ

پس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اُس سے جو تمہیں

دیا ہے۔ بلکہ تم لوگ اپنے مخالف کے ساتھ خوش ہو (۳۱) واپس جاؤ اُن کی طرف

پھر ہم لائیں گے ان کے مقابلے میں ایسا لشکر کہ ان
 میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہو گی ، اور ہم نکالیں
 گے ان کو اس سے بے عزت کر کے اور وہ خوار ہوں
 گے (۳۷) کہا (سلیمان علیہ السلام نے) اے دربار والو! تم میں
 سے کون ہے جو لائے میرے پاس اس کا تخت قبل
 اس کے کہ وہ آئیں میرے پاس اطاعت گزار بن کر (۳۸)
 کہا ایک سرکش جن نے کہ میں لانا ہوں اس کو آپ کے
 پاس قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں۔ اپنے مقام سے اور
 میں اس پر قوی اور اماندار ہوں (۳۹) کہا اس شخص نے جس
 کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لا دیتا ہوں آپ کو یہ
 تخت قبل اس کے کہ چلے آپ کی نگاہ آپ کی طرف
 (پھر ایسا ہی ہوا) جب دیکھا (سلیمان علیہ السلام نے) رکھا ہوا وہ
 رفتہ اپنے پاس تو لیا کہ یہ میرے پروردگار کے فضل سے
 ہے۔ وہ مجھ کو جانچنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا
 ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے ، وہ اپنی ذات کے
 لیے کرتا ہے ، اور جو ناشکری کرتا ہے ، پس بیشک میرا
 پروردگار غنی اور عزت والا ہے (۴۰)

مکہ سبا نے اپنے درباریوں سے سلیمان علیہ السلام کی طرف سچو خط کا ذکر کیا اور ان سے
 مشورہ طلب کیا کہ ہمیں اس خط کا کس طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ درباریوں نے
 کہا کہ ہمارے پاس جدید اسلحہ سے لیس بہترین فوج ہے۔ رسد و ملک کی بھی کمی نہیں
 یعنی ہم خط بھیجنے والوں سے شکر لینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مگر فیصد تیرے
 ہاتھ میں ہے۔ جو تو چاہے گی ہم تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد مکہ نے یہ اسے ظاہر

زبدات

ان کے اس حال پر تھی کہ جب بھی کوئی بادشاہ اس دور کے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے اور اس کے بادشاہت لوگوں کو ذلیل کر کے راجہ دیتا ہے اور اجنبات کوئی اچھی چیز نہیں، اس سے حتیٰ اگر مہمان پکنا چاہیے، حملہ کرنے پر خود ہی یہ راہ نکالی کہ میں ان کی طرف تحائف بھیج کر معلوم کرتی ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور کیا چاہتے ہیں۔

قائد سبانی
آہ اور
واپسی

جیسا کہ میں نے حل عرض کیا تھا علامہ نے بہت سے گزراں قیمت تحائف دے کر ایک قائد سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا لطف میں زر و جواہرات کے علاوہ بہت سے لٹری غلام بھی تھے جنہیں بکری رستے سے روانہ کیا گیا۔ فَلَمَّا جَاءَ سَلِيمُنَ جب یہ قائد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے آپ نے پر عجب دربار قائم کرنے کے لئے بہت سے انتظام کر چکے تھے جنہیں راجہ کو اہل قائد کو اپنے تحائف پر سخت مذمت ہوئی۔ تاہم وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے، ان کے تحائف دیکھ کر آپ فرمایا قَالَ اَلَمْ تَدُوْنَنِي بِمَا لِي کیا تم لوگ اس مال و دولت کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ان چیزوں کی قصداً حاجت نہیں کیونکہ فَمَا اَشَانِي اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے بہتر عطا کر رکھا ہے، تم نے رستے میں دیکھا کہ جس شکر پیسے تم کو کر کے دے، وہ سوئے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے جس پر میرے کوئی بون و برائے کرتے ہیں۔ بعد مجھے تمہاری ان پانچ سو ستمری اینٹوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور چہ یہ بھی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے صرف دنیا کا مال دیا ہے، لیکن مجھے اس مال کے علاوہ علم، دین، شریعت اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے، لہذا مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ تم سے بہتر ہے جہاں تک فوج، لشکر اور سلطان ضرب و حرب کا تعلق ہے تو میرے پاس نہ صرف انسانوں کی شیر تعداد میں فوج ہے بلکہ جنات اور پرندوں کے لشکر بھی ہیں۔ اللہ نے تمام جازر بھی میرے تابع کر دیے ہیں، لہذا نہ تو تم مال میں مجھ سے زیادہ ہو اور نہ زمین جنگ میں میرا مقابلہ کر سکتے ہو۔ بَلْ اَنْتُمْ بِهٰذَا تَكْمُلُوْنَ مگر تم لوگ اپنے تحائف کے ساتھ خوش ہو۔

فَرَادَا رُجِعَ إِلَيْهِمْ وَالْأَسْرُورُ كَانُوا فِي طَرَفٍ مِمَّنْ
تَحَالَفَ كِي صُرُورَتِ نَحِيں سببہ ہم تصرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ طبع ہو کر ہمارے
پاس چلے آئیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے فَلَئِنَّا تَبَتُّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِيْلَ لَهُمْ بِهَا
تو پھر ہم سب والدوں کی طرف ایسا لشکر لائیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم
اُن پر حملہ آور ہوں گے وَلَنَخْرِجَنَّهٖم مِّنْهَا اِذْ لَآ اَنْفُسُ اُنْ كَيْ مَك
سے نکال دیں گے بے عزت کر کے فَهُمْ صٰغِرُوْنَ اور وہ ذلیل و خوار ہو کر
رو جائیں گے۔ اُن کی سلطنت بھی چھین جائیگی اور اُن کو قیدی بھی بنالیا جائیگا۔

جب سب کا یہ قافلہ وہاں کی آمین سرپیام لے کر اپنے ملک واپس پہنچا تو ملک کو ملت
حالت سے آگاہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو تحالف کی ضرورت نہیں ہے، افسوس
انہیں بہت کچھ دیا ہے، وہ تصرف اطاعت چاہتے ہیں۔ ملک دشمن تھی فریاد
کی نہ تک پہنچ گئی اور جنگ و جدل کی بجائے اطاعت گزاری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
چنانچہ ملک نے روانگی کی تاریخ مقرر کی اور مع اپنے درباریوں کے شام و فلسطین کے سفر
پر روانہ ہو گئیں تاکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس خود حاضر ہو کر اپنی اطاعت گزاری کا یقین
درا سکیں۔

تحت بلقیس
کا حصول

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی قوی سے نوازا تھا۔ سجدہ وحی
بھی جاری تھا۔ جو سبھی ملک کا قافلہ سب سے روانہ ہوا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع
نے دی جس طرح آپ نے پہلے قافلے والدوں پر اپنی برتری کا اظہار کیا تھا، اسی طرح خود
ملک کے سامنے بھی اس کا اظہار ضروری سمجھا اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا قَالَ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَا اے میرے دربار والو! اَيْتُكُمْ يَا تَبَتُّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِيْلَ لَهُمْ بِهَا
اَنْ تَوَفِّيْ مُسْلِمِيْنَ تم میں سے کون ہے جو ملک بلقیس کا تحت میرے
پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ طبع ہو کر میرے پاس نہ پہنچیں؟ مقصد یہ تھا کہ
وہ لوگ جان لیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے
افوق العادت قوت بھی رکھتے ہیں۔ پھر بن کر ام فرماتے ہیں کہ تحت بلقیس کو اس کے

اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے لانا ضروری تھا کیونکہ اس کے ایمان سے آنے کے بعد اس کے کسی مال پر تصرف کرنا روا نہیں تھا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَصَّ مِثْرِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ جس شخص نے کلمہ پڑھا لیا، اور مسلمان ہو گیا تو اس کا مال و جان میری طرف سے محفوظ ہو گیا، بدقابل کی حیثیت حربی کافر کی ہو تو اس کے مال و جان میں تصرف روا ہے اسی لیے دورانِ جنگ حاصل ہونے والی کسی ایسی چیز کو مالِ غنیمت کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہوتی ہے۔ ایسا مال یا تو سجا بدین میں تقسیم ہو جاتا ہے یا پھر بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ البتہ جب کوئی شخص، قوم یا قبیلہ اطاعت گزار بن جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال و جان میں تصرف روا نہیں ہوتا۔

سرکش جن
کی پیشکش

بہر حال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اہل سبا کے فرمانبردار بننے سے پہلے پہلے بقیس کا تخت کون لے گا؟ آپ کے دربار میں انسان اور جنات سب موجود تھے۔ چنانچہ قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ ایک سرکش جن کہنے لگا اَنَا ابْتِئَاكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ میں وہ تخت لے آؤں گا قبل اس کے آپ اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوں یہ مطلب یہ تھا کہ میں دربارِ پادشاہی سے پہلے پہلے تختِ بقیس کو حاضر کر دوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَأَلِفٌ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ آمِنٌ میں اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی وہ تخت بعینہ اصلی حالت میں پیش کر دوں گا، راستے میں اس کی چیزیں تصرف نہیں کروں گا۔ یہاں پر جن کے لیے سرکش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ جن انسانوں کی نسبت زیادہ لطیف اور زیادہ طاقتور ہے، اس کا خط سے اسے سرکش کہا گیا ہے مگر اس وقت سائے جن سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور آپ کے سامنے سرکشی کرنے یا حکمِ عدولی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے رکھا تھا کہ اگر جنوں میں سے کوئی بھی آپ سے سربازی کرے تو آپ جو چاہیں اسے سزا دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جن آپ کے مکمل مطیع تھے آپ کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں

تعمیر کرنے تھے، سمندر سے بڑی بڑی چیزیں نہاتے تھے اور حسب ضرورت دھاتوں کو ڈھالنے کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر امور بھی انجام دیتے تھے۔ جو عام طور پر انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو بحاری کاموں کے لیے بڑی بڑی مشینری ایجاد ہو چکی ہے مگر سلیمان علیہ السلام یہ سارے کام جنوں سے لیتے تھے۔ اُن کی اس طاقت اور زور آوری کی وجہ سے ہی اُس جن کو سرکش جن کہا گیا ہے، کہ اُس نے دربارِ بختیاست ہونے سے قبل تختِ بلقیس لے آنے کی پیش کش کی۔

عالمِ کتاب
انسان کی
پیش کش

جن کی اس پیش کش کے بعد قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہ اُس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفُثَ اِلَيْكَ طُفْلٌ میں وہ تخت لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پٹنے یعنی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیتا ہوں۔

یہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ وہ انسان ہی تھا۔ اُس کا نام آصف ابن برخیا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ یہ شخص آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ نہایت نیک اور صاحبِ کرمیت آدمی تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص صدیقین میں سے تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے تخت کا حاضر کر دینا صوفیائے کرام کی اصطلاح کے مطابق تصرف تھا جس کا تعلق عملیات سے ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ایسے عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات ممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ عملیات کے ذریعے بیماری کو بھی سبب کیا جاسکتا ہے بعض تعویذ کرتے ہیں اور بعض کلام پڑھ کر بھونک مارتے ہیں جس کا فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سانپ کے کھٹے کا دم کہتے ہیں جس سے زہر کا اثر فوراً زائل ہو جاتا ہے یہ سحرِ ریم کی طرز کی چیز ہے جس میں عامل اپنی نگاہ کو کسی خاص چیز پر مرکوز کر کے اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے جس سے اس کے اثرات عام ہوتے ہیں۔ معمولی بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر وہ باتیں کرنے لگتا ہے اور بعض چیزوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس قسم کی بات تھی تاہم زیادہ تر مفسرین اسے آصف بن برخیا کی طرف منسوب

کرتے ہیں جو نیک آدمی تھا، کتب کا وہ یہ کلمہ رکھتا تھا اور اس کے پاس احمد اعظم کا علم تھا۔ نصیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں ایسے نام بھی ہیں کہ اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُبِّلَ بِهِ اُعْصِيَ جب کوئی شخص کسی ایسے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اسے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور جب وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اُس عالم کتاب شخص نے احمد غنیمت کے ذبیحے دے دیے تو اللہ نے بقیس کا تخت فوراً عطا کر دیا۔ احمد غنیمت کو کسی خاص اسم کے ساتھ تعین نہیں کیا یہ بعد اعمالیٰ تو یہی ہوتا ہے۔ گیا ہے کہ یہ فارسی کلمات ہیں یا یا با تائب۔ یہ الیٰ ہی مہم رکھا گیا ہے جیسے لِلّٰہِ النَّدٰۃُ اور جمعہ کے دن قبولیت و عاکا وقت مہم رکھا گیا ہے تاکہ متلاشیانِ خوراسان کی تلاش ہو۔ چنانچہ بعض اے یاحییٰ یا قیومؑ میں بتاتے ہیں اور بعض یا ذا الجلال و الاکرام میں بعض اسے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیت اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ پر محمول کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص نے بارگاہ رب العرش میں اس طرح کہا یا اِلٰہَکَ اَللّٰہُ کُلُّ شَیْءٍ اِلٰہًا وَّاحِدٌ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَخْتِیْ بِعَدْرِ شَہَاۃِ ہَاۤءِ اَبْرَہِمَ حَنِیْزَہِ اَیُّہِ مَجْہُوْمِ تِیْرَہِ سِوَا کُوْنِیْ جَبُوْمِ شَیْءٍ۔ مجھے بقیس کا تخت ملے۔

احمد اعظم کے پڑھنے کے یہ بعض شراط بھی ہیں مثلاً یہ کہ عقیدہ صحیح اور رزق حلال ہو اور ان پوری دھبی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے پڑھے تو اس کے اثرات ضرور نمایاں ہوں گے۔ تو بعض نے تخت بقیس کی آمد کو احمد اعظم کی برکت قرار دیا ہے۔ یہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ یہ شخص مومن اور صاحبِ کمالت آدمی تھا جس کی دعا سے تخت فوراً عطا کر دیا گیا۔

محبوبانِ
کرامت

اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت یا لباس ہو تو وہ معجزہ کھداتی ہے اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر یہ خطاب ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے نیز جو ایسی چیز نبی کی موجودگی میں امنی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ نبی کے اتباع اور اس کی

برکت سے ہوگی۔ معجزہ اور کرامت ان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ جسے وہ انسان کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ عام طور پر معجزہ یا کرامت غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو کوئی معجزہ یا کرامت عطا کر کے حسب ضرورت ظاہر کرنے کا اختیار دے تو ایسا بھی ممکن ہے۔ اسکی مثال موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں جنہیں اللہ نے عطا فرمایا اور حسب ضرورت فرعون کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ بہر حال معجزہ یا کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے نہ کہ کسی بندے کا۔ قرآن میں تصریح موجود ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الرعدہ - ۳۸) کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نئی چیز پیش کر سکے مگر اللہ کے حکم سے تمام معجزات اور کرامت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں کوئی نبی یا ولی جب چاہے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کر سکتا۔

بہر حال یہ شخص صاحب کرامت تھا اور سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں اس کی حیثیت معجزے کی تھی۔ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی دعا کر سکتے تھے مگر اہل سبا کو یہ باور کرنا مقصود تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا ایک متبع ایسا کر سکتا ہے تو آپ کی حیثیت تو بہر حال اس سے اعلیٰ دارف ہے۔ صاحب تفسیر منظر ہی اور بعض دوسرے اصحاب فرماتے ہیں کہ عَلَّمَ صِفَاتِ الْكِتَابِ سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ مگر صحیح بات وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ یہ کام آصف ابن برخیا کے ذریعے ہوا جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر، کامل الیمان، متقی، پرہیزگار اور صاحب کرامت شخص تھا۔

صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ نے عقلی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا سیارہ ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کی فاصلہ طے کرتا ہے۔ جب اللہ نے آتنا بڑا اور اتنا تیز رفتار نظام قائم کر رکھا ہے تو اس کے مقابلے میں مین اور شام کا فاصلہ ہی کتنا ہے کہ اس پر حیرانگی کا اظہار کیا جائے کہ

تخت بقیس آنکھ جمکے میں کیسے پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایک نہایت ہی معمولی سا کام ہے جو ہو گیا۔ وہاں پر ظاہری اسباب تو نہیں تھے۔ زمین کو شق کیا گیا یا وہ تخت ہوا کے دوش پر لایا گیا جیسے بھی ہوا یہ کرامت تھی اور فی الواقعہ ایسا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ
کا شکر گزاری

فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ جَبَّ سَيْمَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ تَحْتَ بَقِيسٍ كَوَاسِطِهِ
سنانے موجود پایا۔ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي كُنْ لَکَ یہ میرے پروردگار کے
فضل سے ہے کہ اللہ نے میرے ایک ساتھی کے ہاتھ پر یہ کام ظاہر کر دیا۔ اصل بات
یہ ہے کہ سیمان علیہ السلام نے اس مافوق العادت کرنے اپنا کمال ظاہر کیا ہے، نہ آصف
کا اور نہ کسی فوج کا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی مہربانی سے ہوا
پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی ایسے کی ہے لِیَسْبُحُنَّیْ وَأَشْكُرُوْا
أَمْزَ أَكْفَرًا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر یہ ادا کرتا ہوں یا ناشکر گزاری کرتا ہوں
حقیقت یہ ہے کہ سیمان علیہ السلام قدم قدم پر اللہ کا شکر یہ ادا کرتے تھے۔ اللہ
نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا تَعْلَمُوا اَلْ دَاوُدَ شُكْرًا
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُوْرُ رَسَا۔ ۱۲ اے داؤد علیہ السلام کے گھر والو
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو مگر میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت
مقتدر سے ہیں۔ بہر حال انبیاء کا یہ خاندان اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا تھا۔

سیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَمَنْ شُکِرَ فَإِنَّمَا یُشْکَرُ لِنَفْسِهِ
جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اُس کی ذات کو ہوگا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس
کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر یہ ادا کیا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اُس کا اعلان ہے
لَیْسَ بِشُکْرِکُمْ لَا زَیْدٌ لَّکُمْ وَلَیْسَ بِکُفْرَتُمْ اِنَّ عَلَیَّیْ لَشَیْءًا
ابراہیم۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید انعامات سے نواز دوں گا
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ناشکری کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پر
شکر ادا کرنا چاہیے۔

فرمایا جو شکر یہ ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ اُنہی کو ہوتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَجَبٌ
 عَنِّي كَبِيرٌ اور جس نے ناشکری کی تو میرا پروردگار اُس شکر یہ اور تعریف سے
 مستغنی ہے۔ اے کسی کی تعریف کی حاجت نہیں۔ وہ ہر حالت میں تعریفیوں والا ہے
 اور بڑا ہی عزت والا ہے۔ اس طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی نعمت
 کا شکر یہ ادا کیا۔ اس کی تعریف کی اور پھر شکر یہ کا فلسفہ بھی بیان کر دیا۔

قَالَ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْدِيْ أَمْ تَكُوْنُ
 مِنَ الدِّیْنَ لَا یَهْتَدُوْنَ ۝۴۱ فَلَمَّا جَاءَتْ قِیْلَ أَهْكَذَا
 عَرْشُكَ ۚ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأُوتِیْنَا الْعِلْمَ مِنْ
 قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِیْنَ ۝۴۲ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِیْنَ ۝۴۳
 قِیْلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ
 لُجَّةً ۖ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِیْهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ
 مِنْ قَوَارِرٍ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَأَسْلَمْتُ
 مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝۴۴

ترجمہ :- کہا (سیمان علیہ السلام نے) تبدیل کر دو اس (مقیس) کے لیے اُس کا تخت ، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ سمجھتی ہے یا اُن لوگوں میں سے ہے جو نہیں سمجھتے ۝۴۱ پس جب وہ اپنی (سیمان علیہ السلام کے پاس) تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے ؟ وہ کہنے لگی ، گویا کہ یہ وہی ہے۔ اور ہمیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے اور تھے ہم فرمانبردار کرنے والے ۝۴۲ اور روکا تھا اُس کو اُس چیز نے کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا۔ یہ اس لیے کہ وہ کفر کرنے

وئے لوگوں میں سے تھی (۴۳) کہا گیا اُس (عورت) سے کہ داخل ہو جاز محل میں۔ جب اُس نے دیکھا اُس کو ترکمان کیا اس کو پانی کی مونج اور اُس نے اپنی پندلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ تو کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی اے میرے پروردگار! بیشک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر اور میں اسلام لائی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۴۴)

ابط آیات

گذشتہ آیات میں سلیمان علیہ السلام کے شرف اور آپ کی غیر معمولی قوت کا ذکر تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ملک سبا کا تخت کون لائے گا۔ ایک ریکش جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخواست ہوتے سے قبل تخت کو لاسکتا ہوں مگر سلیمان علیہ السلام اس سے بھی بدی کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ ایک عالم کتاب شخص نے کہا کہ میں وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لاسکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ملک کا تخت ملک سبا سے فوراً یہ دھم پہنچ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اُس کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکر گزاری کے مرتکب ہوتے ہیں شواہد اگرنے سے انہر کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ اس میں خود شکر گزار کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اُس کے نفس کی بستر اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اُس کو درجہ ملتا ہے اور وہ مزید نعمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ گویا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی شکر گزار بندے تھے۔ صاحب صحیفہ نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی۔

بسیا کہ گذشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ملک سبا سلیمان علیہ السلام سے طاقات کے لیے بنفس نفیس ملک سبا سے روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ اُس کے عمائدین سلطنت

ملک سبا کا
بیلڈ امتحان

لشکر اور بہت سا ساز و سامان بھی تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اُس کا تخت پہلے ہی
 سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام مکہ بقیس کی آمد پر اُس کو بعض
 امور میں آزمانا چاہتے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس حد حیت کی مالک ہے آپ کا خیال
 تھا کہ اگر وہ صاحب عقل و دانش ہوگی تو ایمان قبول کرے گی ورنہ ہدایت سے محروم رہے گی
 چنانچہ مکہ کی آمد سے قبل ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا۔ قَالَ نَبِيُّكَ ذَا لَهَا
عَرْشٌ شَهِدَ كُنْ لَكَ عِلْمُكَ نَحْتِ میں کچھ تغیر و تبدل کر دو تاکہ ہم اس کی عقل پر امتحان لے
 سکیں۔ مقصد یہ ہے نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ
 کہ ہم دیکھیں کہ وہ کبھر گھٹتی ہے یا بے کبھر لوگوں میں سے ہے۔ اگر عقل مند ہوگی تو فوراً
 سمجھ جائے گی کہ یہ تو اُنکی کا تخت ہے جسے وہ اپنے محل میں بند کر کے آئی ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْ پھر جب مکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تو آپ کے دربار والوں
 نے اُس کا بڑا اچھے طریقے سے استقبال کیا اور اُس کو بڑا اعزاز دیا۔ مکہ نے سلیمان علیہ السلام
 کا دربار، آپ کے کارندے اور وہاں پر موجود ہر چیز کو بغور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ
 خود ایک متحدہ حکومت کی عکاسی تھی۔ اُس کے پاس بھی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مگر حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے انتظامات دیکھ کر اُسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ متحدہ
 سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بے مثال تھی جسے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہ کر طلب
 کیا تھا وَهَبْ لِي مِنْكَ لَآ يَكُنْ بَعْدِي رَاحِلٌ (ص ۳۵) ہرگز نہ
 مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔

مکہ مبارک کی آمد کے بعض حالات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ اصل مقصد کی بات کی گئی
 ہے۔ چونکہ مکہ سب کا امتحان طلب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا۔ قِيلَ
أَهَكَذَا عَرْشُكَ دیکھو! ہمارے پاس یہ تخت ہے۔ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے
 جس پر بیٹھ کر تمہاری سلطنت انجام دیتی ہو؟ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ کہنے لگی گویا کہ یہ ہو ہو وہی
 ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تو وہی میرا تخت ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے کچھ تبدیلی کر کے
 میرے سامنے پیش کیا ہے۔

اس کے علاوہ مکہ نے یہ اعتراض بھی کیا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اس بات کا علم تو ہمیں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کے کمال کے متعلق اپنے وفد کے ذریعے سے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو بے مثال بڑی عطا فرمائی ہے۔ یہ اُسی بات کا کرشمہ ہے کہ ہمارے تخت ہمارے منجنے سے پہلے یہاں موجود ہے حالانکہ ہم اُسے محل میں مقفل کر کے روانہ ہوئے تھے مطلب یہ کہ بھی آپ کے کمالات کا علم دیا گیا تھا۔ وگناہ مُصَلِّينَ اور ہمہ تر پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے۔ ہم آپ کی صداقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ آپ کے فضائل و کمالات بخیر الہیہ ہیں۔ اسی لیے ہم نے جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے تسلیم و رضا کا سپرد کیا ہے۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مکہ بتیس اتنی ہی مسجد در عورت تھی اور وہ حقیقت کو پہلے ہی پا چکی تھی تو پھر اس نے وہیں پر اس کا اظہار کیوں نہ کیا اور اس نے سليمان عليه السلام کے پاس آکر اسلام کیوں قبول کیا؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے وَصَلَّاهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس کو روک دیا تھا ایمان لانے سے اُن جنیروں نے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ بیشک وہ کافر قوم کی ایک فرد تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کافر قوم کے کفر اور شر کے رحم و رواج اور طور طریقوں نے مکہ کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔ اکثر لوگ اپنی جاہلانہ رسم و رواج میں پھنس کر ہی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس زمانے کا حال بھی مختلف نہیں۔ پوری کی پوری قومیں محض رسم و رواج کی پابند ہو کر رہ گئی ہیں۔ کوئی اکابر مجتہد آدمی ہو بھی تو وہ بھی انہی کے طور طریقوں پر چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ کسی حقیقت کو سوچنے سمجھنے کی بجائے بکھرے بکھرے فقیرانہ ہدایت سے محروم ہیں۔ عام قوموں، فرقوں اور جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔

بعض آدمیوں کے بائے میں حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے دانشور، ہر مشر، اور بابر ایک مین ہونے کے باوجود کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ کلی اور خاندانی رسم و رواج اُن کے مزاج میں رچا بس چکا ہوتا ہے۔ جس سے چھٹکارا ممکن نہیں

ہوئے۔ بندہوں میں گناہ بھی کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں تھا، نہ وہ بین الاقوامی حیثیت کا حامل تھا ہمارے ہاں فطر اللہ قادیانی بڑا قابل آدمی تھا۔ مگر یہ سب لوگ باپ دڑاکے رحمہ و روح پر ہی ٹٹے رہے۔ ہدایت کی بات پر غور ہی نہیں کیا۔

حضرت مولانا شیخ الحداد وصمدہا ما كانت تعبد من دوقن اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں: سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اُس عورت کو اس چیز سے جس کی وہ عبارت کرتی تھی اللہ کے سوا گویا آپ بتائیں پروانچ کر دیا کہ اب کفر و شرک کی بات نہیں چلے گی اور نہ سورج کی پرستش ہوگی، جو ایسا کہے کہ وہ سزا پائے گا۔ تاہم پیسے معنی زیادہ متبادر ہیں کہ ملک کو غیر اللہ کی پوجا کرنے والی چیزوں نے ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔
 مکہ پہلے امتحان میں تو پاس ہو گئی کہ اس نے اپنے تخت کو بھی پہچان لیا۔ اور پھر اعتراف حقیقت کر کے ایمان لے آئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اسے دو ستر امتحان میں ڈالا۔

مکہ کا دورہ
 امتحان

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ جب اُس نے اندر داخل ہو کر دیکھا حَبِيبَتُهُ لِحَجَّةٍ تو اُس کو پانی کی مروج گمان کیا بھل کافر ش اس طرح لگایا گیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک پانی کا تالاب جس میں مجھیبہ اچھل کود رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانی میں سے گزرتے وقت ان پانی کے پڑے سمیٹ لینا ہے تاکہ بھیگنے نہ پائیں۔ چنانچہ ملک نے بھی ایسا ہی کیا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھالیا۔ اس امتحان میں وہ ناکام ہو چکی تھی۔ دراصل اُسے پانی میں سے نہیں گزرناتھا بلکہ شیشے کے بنے ہوئے فرش پر سے گزرناتھا جس کے نیچے بہتا ہوا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ سلیمان علیہ السلام

نے حکم دیا کہ تمہیں غلطی لگی ہے کہ یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی محل کا فرش ہی شیشے کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر سے گزرنے سے لہذا یہاں پر پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک کو پانی پر سے گزرنے کا مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام ملک کی پنڈلیاں دیکھتا چلتے تھے کیونکہ انہوں نے سُن رکھا تھا کہ انیس کی پنڈلیوں پر بال بست زیادہ ہیں۔ ملک کو جہنم کی بیٹی بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال یہ سب تفسیری

روایات میں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

ملکہ کا اسلام
سے آنا

جب ملکہ اس دور سے امتحان میں اکادم ہو گئی تو اُسے اپنی کم بائگی کا احساس ہوا تو قائل
کئے مگر رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی پور دھکار! بیشک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے
کہ میں اب تک کفر و شرک میں مبتلا ہی ہوں۔ اور کفر و شرک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک
دھوکہ ہے۔ جس طرح ملکہ کو پانی کا دھوکہ ہوا اسی طرح کافروں اور مشرکوں کو دھوکہ ہوتا ہے
وہ ایسی چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں، اُن کی غایت درجہ کی تعظیم کرتے ہیں، اُن کے سامنے
نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور اس طرح وہ خدا تعالیٰ
سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا اس کے اختیار میں شریک
بنانا سب دھوکہ ہے۔ بعض نادان سمجھتے ہیں کہ یہ معبود ہماری کشتی کو پار لگا دیں گے، کوئی
مریض کی شفا یابی کے لیے غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ کوئی جنوں اور انانوں سے مدد مانگتا ہے
کوئی قبروں پر ہاتھ رکھتا ہے کوئی اولیاء اللہ کے نام کی دھانی دیتا ہے، کوئی اضمہ و شجر
کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی پانی، ہوا اور سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی سداقل
کو با اختیار سمجھتا ہے۔ غرضیکہ شرک کے ہزاروں راستے ہیں جو کہ ہر سر دھوکہ ہے۔ ملکہ
سب نے بھی ایسا ہی دھوکہ کھایا، مگر فوراً سمجھ گئی اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کا اعتراف کر لیا۔
اور پھر واضح طور پر اقرار کیا۔ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب
میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پور دھکار عالم پر ایمان لا چکی ہوں۔ اپنی سابقہ غلطی کا اقرار
کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی قادر مطلق ہے اور نہ نافع اور
ضار۔ اُس کے سوا کوئی خالق نہیں کسی مریض کو کوئی شفا نہیں دے سکتا اور نہ کسی کی کوئی بگڑی
بنا سکتا ہے۔ تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں اور میں نے اُسی کے سامنے
سر نیاز خم کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان تک ہی بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی
باتیں تفسیری اور تاریخی روایات میں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ملکہ کا نکاح سلیمان علیہ السلام سے ہو گیا
تھا۔ بعض اس کا انکار کرتے ہیں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے وطن واپس

لوٹا دیا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا کہ وہاں جا کر نکاح کر لینا مگر اس نے غدر پیش کیا کہ میری بڑی
 کا تو کوئی شخص نہیں ہے میں نکاح کس سے کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے اُسے سمجھایا کہ اسلام میں
 ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم جہاں چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ چنانچہ ملکہ کا نکاح بین کے شہزادے
 بنع سے ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے
 جنات کو مامور کر دیا کہ ان کی خدمت کریں اور ضروریات کی اشیاء بہم پہنچیں۔ یہ سب
 تفسیری اور غیر یقینی آیات ہیں۔ سچی بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے
 کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی اور یہ کہ ملکہ سامنے اپنی غلطی
 کا اعتراف کیا اور آخر میں کفر شرک سے ہنر ہو کر ایمان لے آئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا
 اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ
 تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمْنِ
 مَعَكَ قَالَ طَبَّرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بُدْ ۖ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُفْسِدُونَ ﴿٢٧﴾
 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا نَقَاسِمُوكَ بِاللَّهِ
 لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ
 أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٢٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا
 وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿٣٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 مَكْرِهِمْ ۖ أَنَا دَمَرْتُهُمْ وَقَوْمَهُمُ الْجَمْعِيُّونَ ﴿٣١﴾ قِيلَ لَكَ
 بَيُّوتُهُمْ خَاوِيَةٌ ۖ بِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ وَانْحَبْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
 يَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم ثمود کی

طرف اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ ان لوگوں سے

کو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ پھر وہ ہو گئے آپس میں دو

فرتے اور جھگڑنے لگے (۴۵) کہا (صالح علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگو! کیوں جلدی کرتے ہو تم برائی کے ساتھ بھڑائی سے پہلے۔ کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے (۴۶) وہ کہنے لگے کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تمہ کو اور جو تیرے ساتھ ہیں۔ کہا (صالح علیہ السلام نے) تمہارا شوگن اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ تم نفتنے میں ڈالے جاتے ہو (۴۷) اور تمہے شہر میں تو شخص جو فساد کرتے تھے زمین میں اور زمینیں اصلاح کرتے تھے (۴۸) کہا انہوں نے قسم کھاؤ اللہ کے نام کی کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور اُن کے گھر والوں کو حملہ کر کے ہلاک کر دیں گے۔ پھر کہیں گے ہم اُن کے دعویدار سے کہ ہم نہیں جانتے کہ اُن کے اہل کے ہلاک ہونے کے وقت، اور ہم یہ ہیں (۴۹) اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنا، اور ہم نے بھی تدبیر کی ایک تدبیر۔ اور وہ نہیں سمجھتے (۵۰) پس درمیان کیا ہوا انجام اُن کی تدبیر کا۔ بیشک ہم نے اُن کو ہلاک کر ڈالا اور اُن کی قوم سب کو (۵۱) پس یہ اُن کے کہنے ہوئے گھر ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، نتیجتاً اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں (۵۲) اور بچایا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور وہ بچتے تھے (۵۳)

کہ شہر کو ع میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور اُن پر سیکے جانے سے انعامات کا ذکر کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم، طاقت اور بے مثال عظمت عطا فرمائی۔

سیمان علیہ السلام ان انعامات پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے۔ اب ان کے درس میں اللہ نے قوم ثمود کا حال بیان کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل عرب اور دوسری مافوق اقوام ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔

سیمان علیہ السلام اور قوم ثمود کے واقعات میں کسی قدر مماثلت بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں اقوام کے حالات میں باہم ربط ہے مثلاً سیمان علیہ السلام کے زمانے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنات، پرندوں اور ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور آپ جیسے چاہتے ان سے کام لیتے تھے۔ اور صراحہ علیہ السلام کے واقعات میں حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ قوم کی فرمائش پر اللہ نے چٹان میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکالی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہوا تھا وہاں بھی حیرت انگیز نشانیاں ظاہر ہوئیں۔

صلی علیہ السلام
کی بعثت

انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے سلسلے میں پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عظم عطا کیا جس سے مراد نبوت، رسالت اور وحی الہی ہے کہ صرف یہ یقینی علم ہے یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی، خلیفہ اور حاکم وقت تھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ابْتَغِ طِبْقًا مِّمَّنْ تَلْقَىٰ مِنْ قَوْمِكَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ قَوْمِكَ ظَالِمٌ لِّلْغَالِبِ اور ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ بھی عظیم المرتبت صاحب شریعت رسول اور نبی تھے، آپ کا ذکر اس سے پہلے بھی کئی سورتوں میں آچکا ہے اور آئندہ بھی آخری پائے تک آپ کا ذکر خیر آئے گا۔ قوم ثمود ہادی مجہر میں مجہر اور تبوک کے درمیان آباد تھی۔ چھوٹے کردادی قریٰ تک اس قوم کے ستر سو قصبات اور بستیوں آباد تھیں جن میں حجر بڑا متھن اور مرکز شہر تھا۔ یہ عام طور پر ہاجر پیشہ لوگ تھے، صنعت و حیرت بھی کرتے تھے، اور ان کے باغات بھی تھے جہاں یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ صالح بن عبید علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے اس لیے آپ کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔

بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے سب سے

لے تفسیر عزیز بن مسعود (فیاض)

پہلے قوم کو یہی پیغام پہنچایا اَنْتِ اعْبُدُوا اللّٰهَ لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو، اسی کو وحدہ لا شریک مالک اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اُن لوگوں نے اپنی مختلف باتوں کے لیے مختلف جہود بنا رکھے تھے۔ پھر جب صالح علیہ السلام نے اُن کو پیغام حق سنایا فَاِذَا هُمْ فِرْقَتَيْنِ يَخْتَصِمُونَ تودہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے ظاہر ہے کہ ایک گروہ ایمانداروں کا بن گیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، اور دوسرے گروہ کافروں اور منافقوں کا تھا۔ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو قبول نہ کیا۔ یہ لوگ بڑے سرکش، مجرم اور گنہگار تھے، لہذا ان دونوں کا آپس میں اکھاڑا ایک قدرتی امر تھا۔ البتہ اہل ایمان کمزور اور تعداد میں بھی کم تھے۔ جب کہ منافقان لوگ بڑے طاقتور، مغرور اور نفری میں بھی بہت زیادہ تھے۔ اس چیز کا اشارہ سورہ غافر میں بھی ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ اَمِنْ مِنْهُمْ رَاٰی ۝۵۰) مغرور اور سرکش لوگوں نے اہل ایمان کو کمزور لوگوں سے کہا کہ کیا تم صالح علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے مثبت میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے بلکہ ہم تو انکار کرتے ہیں جب صالح علیہ السلام اُن کو اپنے غائبے ڈالتے تو وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے اور کہتے یُصْلِحْ اِنَّكَ بِمَا تَعْمَلُ اَنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (الاعراف: ۷۷) اے صالح علیہ السلام، اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب ہے آج ہی سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اس کے جواب میں قَالَ یَقُوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلدی کرتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش طلب کرنے کی بجائے اپنے پر غذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ کس قدر حماقت کی بات ہے لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ لِلّٰهِ تَمَّ اللّٰهُ تَعَالٰی سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کر گئے، بائیوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما کر تمہاری سابقہ گناہیاں معاف کر دیکر تم کو اللہ کا عذاب کا مطالبہ کرنے سے

صالح علیہ السلام
کی نصیحت

ہو۔ کتنی عجیب اور نقصان دہ بات ہے۔ اس قسم کی الٹ دہی صرف قوم ثمود کا ہی قصہ نہیں تھا بلکہ دیگر فرماؤں نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا۔ چنانچہ ثعلیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپے ہی مطالبہ کیا فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (الشعراء - ۱۸۷) اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، اور یہی بات حضور علیہ السلام کے زمانے کے مشرکوں نے بھی کی تھی۔ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا (بنی اسرائیل - ۹۲) کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے اس قسم کی باتیں وہ اپنے غرور تکبر کی بنا پر کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ہم اسی طرح عیش و عشرت کہتے رہیں گے۔ مگر جب کسی قوم پر عذاب آیا تو پھر ان کی جڑ بنیاد ہی الٹ کر رکھ دی گئی۔

شوگون بہ

اللہ کے برہنہ نے اپنی اپنی قوم کو محبت اور پیار کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ اللہ نے یہاں پر صلح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیسے کہ جب آپ نے نصیحت آموز باتیں کہیں قَالُوا طَیْرٌ نَّابِتٌ وَّیَمْنٌ مَّعَكَ تو وہ کہنے لگے اے صالح (علیہ السلام) ہم تجھے اور تیرے ایماندار ساتھیوں کو بخوس سمجھتے ہیں۔ تمھارے بخوس قدم پڑے ہیں۔ تو ہمارے ہاں قحط پڑ گیا ہے۔ بارش رک گئی ہے اور ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں وارد ہو رہی ہیں۔ گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے۔ اسی طرح خاندان اور بیوی کے درمیان مناصحت پیدا ہو چکی ہے، یہ سارے فتنے تمھاری بخوست کی وجہ سے برپا ہو رہے ہیں۔ جب سے تم نے ہمیں وَعظَّمْنَا شُرُوعَکَیْہِ ہمارا خانہ خراب ہو گیا۔ اس کے جواب میں قَالَ صَلَاحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے کہا طَیْرٌ کُفْرٌ عِنْدَ اللّٰہِ تمہارا شوگون یا بری قسمت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ تکلیفیں میرے اور میرے ساتھیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تمھاری بد اعمالیوں، کفر، شرک اور محاصی کی وجہ سے آرہی ہیں۔

طیرہ شوگون کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ طیر کے مادہ سے ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پرندوں کو اڑا کر شوگون لیا کرتے تھے۔ مثلاً پرندے کو اڑایا۔ اگر وہ اڑا کر دائیں طرف

گیا تو نیک شگون لیتے کہ مطلوبہ کام بن جائیگا۔ اور اگر پندہ بائیں طرف چلا جائے تو شگون بد سمجھتے کہ ہمارا یہ کام بائیں کیل کو نہیں پہنچے گا، لہذا اس کو ترک کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے۔
الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّيْءِ یعنی شگون لینا شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ بیماری آج بھی پائی جاتی ہے۔ کہیں تو بیٹھا دیکھ لیا تو اُسے ویرانی پر محمول کر دیا۔ گھر سے نکلتے وقت اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بُرا شگون سمجھ لیا کہ اب کام نہیں ہوگا۔ واپس چلو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا مَا يَتَطَيَّرُونَ یعنی جاہلیت کے زمانے میں ہم پہندوں کو اڑا کر شگون لیا کرتے تھے۔ یہ کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ محض وہم ہے اور اے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنا چاہیے بلکہ اپنا کام جاری رکھو اور شگون کی بناء پر کسی کام کو ترک نہ کرو۔ جو شخص شگون کو موثر سمجھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔

تو صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ہماری موجودگی کو بد شگون قرار دیتے ہو۔ حالانکہ تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے قطع سالی اور دوسری مصیبتیں لاتا ہے۔ یہ سب تمہارے شرک کی خواست ہے جسے تم ہماری طرف منسوب کر رہے ہو۔ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْتَنُونَ کہ تم لوگ فتنے میں ڈلس گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے مگر تم نہ کام ہو رہے ہو۔

شک کے ز
غند کے

اِثَاد ہوتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ شَرَحْ حَجَر میں غندہ قسم کے نوادی تھے۔ دراصل رھط تین سے کر نو تک کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بد قماش قسم کے نواشخاص تھے يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں فساد کرتے تھے، ان کا کام بھی مار دھاڑ، لوٹ مار، قتل و غارت اور غندہ گردی تھی، دراصل یہ نواخانہ ان تھے جن میں سے ہر قبیلہ کا ایک ایک نمائندہ مل کر یہ گروہ بن گیا تھا اور انہوں نے غندہ گردی کا بازار گرم رکھا تھا۔ آج کی اصطلاح میں انہیں بسترہ (ب) کے بد معاشر کہا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ صرف معاشرتی طور پر بد قماش

تھے بلکہ کفر و شرک میں بھی بڑھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کے بدترین دشمن بھی یہی تھے۔ صالح علیہ السلام کا سارا و خط ان غنڈوں کے خلاف جاتا تھا اور دیکھتے تھے کہ اگر لوگ ان پر ایمان لے آئے تو ان کی چودھربہٹ اور غنڈہ گردی ختم ہو کر رہ جائیگی۔ پوری تاریخ عالم میں اسی طرح کے لوگ ہی نبیوں کے مخالف رہے ہیں اور آج بھی حق کے مقابلے کے لیے ایسے لوگ پیش پیش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو لفظ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اسلامی قانون نافذ ہونے سے سب سے پہلی زداہنی پر پڑتی ہے اور ان کو اپنی بد معاشیاں ترک کرنا پڑتی ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ یہ نوبہ معاش آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے وَلَا يُصْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے تھے یعنی فتنہ فساد کی بیج کنی کر کے زمین کو اس کا گورہ نہیں بناتے تھے۔

صالح علیہ السلام
کی ہلاکت کا
منصوبہ

یہ بد معاش آدمی صالح علیہ السلام کو اپنے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ کہنے لگے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ کہ نَبِيتُهُ و اَهْلُهُ کہ ہم صالح علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا رات کے وقت کام تمام کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ قتل ہو گئے تو پھر آپ کے غائبانہ آپ کے خون کا دعویٰ بھی کر سکتے۔ ایسی صورت یہ لَوْ كُنَّا لَنَقُولَنَّ لَوْ لَيْسَ بِهٖم آپ کے دعویدار سے کہہ دیں گے مَا شَهِدْنَا مَهْلِكًا اَهْلَهُ کہ ہم تو آپ کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے ہمیں کیا معلوم کہ کس نے شب خون مار کر ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یقین دہانی کے لیے یہ بھی کہیں گے وَ اِنَّا لَصَادِقُونَ ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔

اللہ نے فرمایا وَهَكَیْ وَاَمَكُنَا ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی۔ مگر مخفی تدبیر کو کہتے ہیں یعنی ایسی چال چلنا جس کو لوگ آسانی سے سمجھ نہ پائیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح صالح علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے۔ آپ رات اکثر مسجد میں گزارتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان بد معاشوں کا خیال تھا کہ رات کو مسجد پر حملہ کر کے صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے

گھر شمعوں مارنے کا پروگرام بنایا تاکہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بیک وقت ختم کر دیا جائے۔

تدبیر خلافت

اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی ایک تدبیر کی وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ہماری تدبیر ایسی تھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جب کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے یعنی ہماری منصوبہ بندی کی وہ گردن تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے چنانچہ جب یہ لوگ استک کے وقت حملہ کرنے کے لیے نکلے تو اللہ نے انہیں استک میں ہی ہلاک کر دیا اور یہ صلح علیہ السلام تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ ان لوگوں کی ہلاکت کے متعلق تین قسم کی تفسیری روایات ملتی ہیں ایک یہ کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسری یہ کہ ان پر اوپر سے ایسی طبع مسلط کی گئی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ اور ہلاک ہو گئے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ان کو زمین میں دھنسا کر ہلاک کیا گیا۔ یہ نو آدمی تو اس طرح مارے گئے اور باقی مافرانوں کے متعلق سورۃ ہود میں ہے کہ اللہ نے اُن سے فرمایا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (آیت - ۶۵) اپنے گھروں میں تین دن تک فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ تین دن کے بعد ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک سخت کرکڑی آمد زلزلے نے انہیں آنکھوں دیکھتے اس طرح الٹا کر رکھ دیا گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔

فرمایا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ پھر دیکھو، ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا۔ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ہم نے اُن کو اور اُن کی قوم کو ملامت کر کے رکھ دیا۔ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ اُن کی بقیوں نَحْنُ عِبْرَتٌ لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّأَهُمْ بِمَا ظَلَمُوا فَاذْكُرُوا يَوْمَ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْغَمَامَ فَمِنْ تَحْتِهَا أَمْوَالُ الْكَافِرِينَ انہیں یاد دلاؤ کہ ان کے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے بڑے صندوق اور صندوق تھے۔ ہاٹروں کو کھود کھود کر عالیشان نقش و نگار والے مکان بناتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آج اُن کے محلّات کے کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں جو لوگ داری تبرک سے

سے گزرتے ہیں، یہ کھنڈرات آج بھی اُن کو دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ دیکھ لو ظلم و ستم کمنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔

نشانِ عبرت

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بیشک اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ بصیحت کی سی بات اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور دیگر نافرمان اور مغرور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا منصوبہ بنانے والوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا اور اس قوم کے کھنڈرات پوری انسانیت کیلئے درسِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

فرمایا وَانْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور ہم نے اہل ایمان کو اس عذاب سے بچالیا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی ہزاروں آدمی تھے جو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ ایک تو وہ ایمان لانے کی وجہ سے بچ گئے اور ان کی دوسری صفت یہ تھی وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ کہ وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے تھے۔ حدودِ شرع کی حفاظت کا نام ہی تقویٰ ہے۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو اختیار کیا اور اس طرح عذابِ الہی سے بچ گئے۔ جب کرباقی ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ
تَبْصُرُونَ ۝۴۴ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝۴۵ فَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝۴۶ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ۝۴۷ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝۴۸

(۴۴)

ترجمہ :- اور لوط علیہ السلام (کر بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا،
جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم بے حیائی کا کام
کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو ۝۴۴ کیا تم درستی ہو مردوں
پر شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ
ہو ۝۴۵ پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ وہ
کہتے تھے کہ نکال دو لوط علیہ السلام کے گھرانے کو اپنی بستی
سے، بیشک یہ لوگ ستمے بنتے ہیں ۝۴۶ پس ہم نے
نجات دی اُس (لوط) کو اور اس کے گھر والوں کو مگر
اُس کی بیوی ہم نے متدر کر دیا تھا کہ وہ تیچھے پہنے
والوں میں ہوگی ۝۴۷ اور برساتی ہم نے اُن پر بارش، پس
بُھری ہوئی بارش اُن لوگوں کی جو ڈرائے ہوئے ہیں ۝۴۸

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر کیا کہ ان کی طرف ان کی بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر اونٹنی کی حیرت انگیز نشانی ظاہر فرمائی مگر قوم نے اس کا انکار کیا اور صالح علیہ السلام کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنایا، وہ صالح علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے البتہ خود ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ اللہ نے یہ واقعہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کی نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیا۔ اب اسی طرح لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ بھی ان کے وعظ و نصیحت کو برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے رشتے میں ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انہوں نے بھی لوط علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین عذاب کا شکار ہوئے۔

قوم لوط
کی خرابیاں

یہ لوگ بکھریت کے اطراف میں شرق اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان کی درمی زمینیں اور باغات تھے جو کہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ تجارت بھی خوب کرتے تھے اور بڑے خوشحال لوگ تھے۔ اس قوم کے چھ بڑے بڑے شہر اور بہت سی قصبات اور دیہات تھے۔ مفسرین کرام ان کی کل آبادی چار سے گیارہ لاکھ تک بتاتے ہیں۔ بڑی بڑی بستیاں سدوم، عامودہ، صمودہ اور دمام وغیرہ تھیں جن میں سدوم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔

حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے بلکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو سام ابن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ بابل میں آباد تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کی تو آپ کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے دورانِ سفر ہی لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنا پیغام سنانے کے لیے اہل سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو مصر سے ہوتے ہوئے شام و فلسطین کے علاقے میں چلے گئے اور لوط علیہ السلام نے شرق اردن پہنچ کر تبلیغ حق کا آغاز کر دیا۔

اس قوم میں بھی دیگر قوموں کی طرح کفر اور شرک پایا جاتا تھا، مگر ان میں ایک قبیع ترین بیماری ہم جنسی کی بھی پائی جاتی تھی۔ یہی قوم اس فعل کی موجود ہے۔ رب کے

پہلے یہاں کے اسی قوم کو اس فعل پر آمادہ کیا۔

سورۃ العنکبوت میں ہے اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ (آیت - ۲۸) تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو جو تم سے پہلے جہاں بھرمیں کسی نے نہیں کی۔ یہ لوگ اس فعل شنیع میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی زبان سے کہلویا اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْوَحْشَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِیْلَ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِیْكُمْ الْمُنْكَرِ الْعَنْکَبُوْتَ (۱۹) کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں سے التفات کرتے ہو۔ مسافروں کا راستہ کاٹتے ہو۔ اور اپنی مجلسوں میں ہوسندیدہ کام کرتے ہو؟ ہم جنسی کے علاوہ اس قوم میں دیگر اخلاقی برائیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ مسافروں کو لوث یعنی تھکے۔ راستے میں بیٹھ جاتے۔ جہاں دائر چلا کسی کو لوث لیا۔ مقامی طور پر تجارت میں بُندی تھے اور اگر کوئی ماہروں یا مہر سے آجاتا تو اس کا مال ہتھیلنے کی کوشش کرتے۔ ان کا عام طور پر طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی چنیر گھر میں دھکنے کے بدلے سے گئے اور پھر ہضم کر گئے۔ اگر کسی نے مزاحمت کی تو اس کا باقی سامان بھی لوث لیا۔ مجلس میں بیٹھ کر بیورد بائیں کرنا اور سبے حجابانہ گونہ مارنا ان کا عامہ معمول تھا۔

لوط علیہ السلام کا وعظ

لوط علیہ السلام نے درس توحید کے بعد قوم کو لواطت کی غرابی سے آہوا کیا اور اس فعل شنیع سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اٰیُّكُمْ اَشَدُّ بِغَیْظِیْ عَلٰی مَا یَفْعَلُوْنَ اِنَّکُمْ لَمَعْلُوْمٌ اُوْلٰئِکَ الَّذِیْنَ یُکَذِّبُوْنَ اَنْبِیَآءَ رَبِّہُمْ اَفَلَا تُعْقِلُوْنَ (۱۰) اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اُن کی قوم کی طرف ردِ دل بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے آپ اس قوم کے فرزند نہیں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے چونکہ آپ اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے لہذا اس قوم کو آپ ہی کی قوم کہا گیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا اِنَّکُمْ لَمَعْلُوْمٌ الْفَاحِشَةُ کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ اخلام بازی جیسے قبیح فعل کے مرتکب ہوتے ہو وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ اور تم دیکھتے بھی ہو تُبْصِرُوْنَ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس کام کو بُرا سمجھتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہو

اور دوسری یہ ہے کہ تم بے حجابانہ طور پر ایک دوسرے کو آنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس
 برائی کو کیے جا رہے ہو اور ذرا شرم نہیں کھاتے۔ فرمایا اِنْشَکُمْ لَنَا ثَوْبًا لِّرَحْبَانٍ
 شَهْوَةٍ مِّنْ دَوْلَةِ النِّسَاءِ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مزدور
 کی طرف دوڑتے ہو یا یہ تو بڑا ہی گنہگار ہے۔ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ جَہْلُوْنَ
 تم تو بڑے ہی نادان اور بے سمجھ لوگ ہو۔ اترنے شہوت رانی کے لیے دوسری جنس
 بنائی ہے مگر تم یہ کام اپنے ہم جنس مردوں سے کرتے ہو۔ سورۃ الشعراء میں گنہگار ہے
 کہ آپ نے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اِنْشَکُمْ لَنَا ثَوْبًا لِّرَحْبَانٍ
 آیت ۱۶۸ میں تمہارے اس فعل سے نفرت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں زنا اور لواطت
 دونوں جرائم کو فحش کہا گیا ہے جبکہ لواطت زنا سے بھی زیادہ قبیح فعل ہے۔ یہ خلاف وضع فطری
 ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا فعل ہے کہ اس کو تو سوائے بندوں کے کوئی دوسرا
 جانور بھی پسند نہیں کرتا۔ بندہ کو اسی فعل کی وجہ سے ذلیل جانور کہا گیا ہے۔

لواطت کی
 قباخین

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ لواطت کرنے لگیں یا جانوروں کی طرح
 یہ فعل شروع کر دیں تو ارتقاات سے مکمل تباہ ہو کر رو جائیں گے۔ مثلاً انکس کو زنا سے
 ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے بقائے نسل کا سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ اگر غلام بازی شروع
 کر دی جائے تو بقاء نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور نسل کی وجہ سے لوگوں پر جو ذمہ داری
 عاید ہوتی ہیں۔ وہ بھی برباد ہو جائیں گی۔ لہذا یہ فعل فطرت کے مکمل خلاف ہے۔ بس
 فعل سے اخلاق بگڑ جاتا ہے اور دین بھی خراب ہوتا ہے نسل میں خرابی آتی ہے ارتقاات
 ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور پھر اس کی گرفت
 آتی ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیس سال تک وعظ کیا۔ آپ نے اس قوم میں شب فز
 ایک کر دیا، مگر ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ آپ کی پیروی کے
 سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا حتیٰ کہ یوری بھی کافر ہی رہی۔

قوم کا جواب

لوط علیہ السلام کی قوم آپ کا وعظ سن کر تنگ آگئی۔ فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوْا اِلَ لُّوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ

ثُمَّ اَنَاسَ يَتَطَهَّرُونَ آخر ان کا جواب یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ بڑے پاکیزہ لوگ بت پیرتے ہیں جو ہمیں گناہ کتے ہیں۔ کہنے لگے ان کو ان گندی بستیوں میں کیا کام۔ ان کو نکال باہر کرو کہ یہ کسی اچھی جگہ پہنچے جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوط علیہ السلام کی قوم اپنے اپنے گھروں کو غمہ کرنا یا نکالنا چاہتی تھیں۔ مگر اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے ہی نکال دیا۔ سورۃ قمر اور دوسری سورتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر بستی میں کوئی مہمان آجائے تو اس کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب کر ڈالتے۔ یہ ایسی خبیث قوم تھی۔ آخر کا اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا تو اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کر قوم پر عذاب نازل کیا جس کی تفصیلات دوسری سورتوں میں موجود ہیں۔

لوط علیہ السلام
کے اہل خانہ
کی نہایت

فرمایا پھر جب اس قوم پر عذاب آیا فَاَنجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا هَارُونَ تُوہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیا۔ مگر آپ کی بیوی فَاَنجَيْنَاهُ مِنَ الْغَابِرِينَ ہم نے اس کے متعلق ٹھہرا رکھا تھا کہ وہ تیجھے بے ولوں سے ہوگی۔ جب قوم پر عذاب کا وقت قریب آیا لوط علیہ السلام کو حکم ہوا فَاسْرِبْ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنْ لَّيْلِ وَذَاتِ بَيْتِكَ عَنْكُمْ احْذَرِ اِلَّا امْرَاَتَكَ (مرد - ۱۱) کہ اپنے اہل کو لے کر رات کے کچھ حصہ میں بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے دیکھئے مگر تمہاری بیوی کہ اس پر تعصبت کتنی دلی ہے وہ آکر سب کی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے چلے آئے تھے۔ ایماندار اہل خانہ میں آپ کی بچیاں ہی تھیں کیونکہ بیوی تو ایمان نہیں لائی تھی اور وہ ساتھ نہیں بھی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت بیوی بھی ساتھ تھی مگر تھوڑی دُور آکر پھر واپس چلی گئی اور باقی قوم کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔

لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا رشتہ قیامت والے دن بھی کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ بیوی ایمان ہی نہیں لائی۔ وہ فریاد کریگی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی۔ اللہ نے دونوں کے متعلق فرمایا

كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَكَانَتْهُمَا فَلَمَّ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ذُحْرًا لَكَ رَكْعَ الدُّخْلَيْنِ

(التخلیہ۔ ۱۰) یہ ہمارے نیک بندوں کے حرم میں تھیں مگر دونوں نافرمان تھیں اور ہمارے

دونوں بندے اللہ کے ہاں کسی کا نہ آئے اور وہ دونوں عورتیں باقی جسمانیوں

کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو گئی۔ اللہ نے یہ واقعہ عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ دوسری نعت

فرعون جیسے متکبر و مستبد شخص کی بیوی ہرمزہ غنی، اُس نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ شہادت

پائی تو اللہ نے اُس کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام بنایا ہے اسی طرح اللہ نے حضرت

سرمیم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اُن کو اللہ نے کسی پاکیزگی عطا فرمائی۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے

لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اُن کی بیوی کے جو تھپے پہنے والوں میں تھی۔

فرمایا وَ أَهْلُهَا عَلَيْهِمْ مَطَرٌ اور ہم نے اُن پر بارش برسانی قوم کی تباہی

کا وقت آچکا تھا۔ اللہ نے ان پر بارش کے ذریعے پانی نازل نہیں کیا بلکہ اُن پر پتھر برسائے

گئے۔ اور پتھر بھی ایسے مُسَقَمَةٌ عِنْدَكَ لِلْمُسْرِفِينَ (الذہیت۔ ۳۴) جن

پر مجرموں کے نام کندہ تھے کہ یہ پتھر فلاں سردار کے سر پر پڑے گا۔ اور یہ فلاں کا کام تمام کرے گا۔

اللہ نے پتھروں پر نام لکھ کر متعلقہ نافرمانوں کو ملے۔ ایک تو بہ سزا تھی اور دوسری یہ کہ

جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافَهَا (زمزم۔ ۸۲) ہم نے اُس خط ارغی کا پھل حصہ اور پر اور اوپر

والا حصہ نیچے کر دیا یعنی زمین کو بالکل الٹ دیا کیونکہ وہ لوگ کام ہی الٹے کرتے تھے کہ

عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے۔ سورۃ الحج میں ایک تیسری سزا

بھی ذکر ہے۔ فَآخَذَ تَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (آیت۔ ۷۲) دن چڑھے

اُن کو ایک زبردست چیخ نے پکڑ لیا اور اس طرح وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ فعل لوط کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ بلکہ

اس کے مرتکب کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ سخت ترین سزا کے قائل

ہیں مثلاً کسی دیوار کے نیچے کھڑا کہہ کے اوپر دیوار گرنے کا حکم دیا جائے۔ یا کسی بندی سے نیچے گرا دیا

جائے۔ یا غرضیکہ عبرت ناک سزا ملنی چاہیے۔ تاہم جرم کی نوعیت کے اعتبار سے قید و

کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے ان پر بارش برسانی۔ بائبل کی روایت

قوله لوط
عذاب

کے مطابق اس بارش میں آگ، گندھک اور پتھر تھے۔ یہ قسہ خداوندی کی بارش تھی۔
مگر کچھ عوام نے اس بارش سے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑی بارش تھی کہ
اس میں رحمت کی بجائے عذاب الہی تھا جس سے ساری قوم ہلاک ہو گئی۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی
 اللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۵۹ اَمِّنْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ
 بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَاۗءَ اِلٰهٌ مَّعَ
 اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ۝۶۰ اَمِّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ
 قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَافَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَّجَعَلَ
 بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًاۗءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۶۱

ترجمہ:- آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر!) سب تعریفیں
 اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں
 پر جن کو اُس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بتر ہے یا وہ
 جن کو وہ شریک بناتے ہیں ۝۵۹ کون ہے جس نے پیدا
 کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور امار ہے تھامے لیے آسمان
 کی طرف سے پانی۔ پس اگائے ہیں ہم نے اس کے
 ساتھ باغات با رونق۔ یہ تمہارا کام نہیں تھا کرتے (ان رباعی)
 کے درختوں کو اگاتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی الٰہ ہے ؟
 بلکہ یہ لوگ انحراف کرتے ہیں ۝۶۰ بھلا کون ہے جس نے
 بنایا ہے زمین کو قرار گاہ، اور بنائی ہیں اس زمین کے درمیان

نہیں۔ اور کھٹے مٹی اُس میں جوصل پہاڑ اور بنایا ہے اس
نے دریاؤں کے درمیان پردہ رکھ دیا، کیا کوئی اللہ سے
متر کے ساتھ جگہ اکثر لوگ ان میں سے سمجھ نہیں سکتے (۶۱)

ایسی بات

نصیحت اور عبرت کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی برکت تباہی
کا ذکر کیا۔ پھر زبان میں حضرت سلیمان اور بادلوں کا حال بیان کیا۔ اس کے
بعد قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ ہوا اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کا بیان ہوا۔ یہ تمام قومیں کفر،
شرک اور نافرمانی کی بدولت تباہ و برباد ہوئیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی
حدانیت کے بعض عقلی دلائل پیش کیے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک کا رد کیا ہے۔

اللہ کی
حمد و ثنا

یہ ایک مسئلہ اہل حق ہے کہ جب تک کوئی اہم بات کہنا مطلوب ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ
کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کے مکر و بندوں پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور ان
کے بعد اصل بات شروع کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ
ان آیات میں یہ چیز سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر توحید جیسا اہم مضمون
بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تسبیح
الحمد لله اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
۔ پھلی آیات میں نافرمانوں کی تباہی کا حال بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کی نصیحت
کی گئی ہے کہ اچھا ہو یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ورنہ دنیا میں مزید فتنہ و فساد کا موجب
بنے۔ اس قسم کی مثال بعض دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہے مثلاً سورۃ الانعام میں
ہے فَقُطِعَ دَرَبُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ (آیت - ۴۵) ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور سب تعریفیں اللہ
کے لیے ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ گویا ظالموں اور نافرمانوں کی بھیج نہی
پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔

انبیاء پر

دور و سلام

پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں اور دوسری یہ کہ سب اہم کام کی
ابتداء سے پہلے وَسَلِّمْ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی اور سلام ہے

اللہ کے منتخب بندوں پر۔ اصطفا کا معنی پسند کرنا بھی ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے پسندیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ کے پسندیدہ یا منتخب شدہ بندے اس کے انبیائے کرام ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور نیک اور صالح بندے ہیں۔ ان پر بھی سلام ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سلامتی میں رکھے، انسان کے لیے خدا تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان دولت ایمان ہے جو کہ انبیاء کے توسل سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ دولت اللہ کے نیک بندے اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایمان کے بعد احکام شریعیہ کا علم بھی خدا کے انہی بندوں کی معرفت حاصل ہوتا ہے جن پر عمل کر کے انسان کامیابی سے پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ان پر سلام کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہے۔ نبی پر درود پڑھنے سے نبی کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، آہم درود بھیجنے والے کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔ انبیائے کرام ہمارے درود و سلام کی وجہ سے درجات عالیہ تک نہیں پہنچتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں ان کی صلاحیت اور استعداد اور اپنی مہربانی سے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ بہر حال اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے اور اس کے بعد اصل بات کرنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ
اور شکر کا

حمد و سلام کے بعد اب تمہید کے طور پر فرمایا اللہ خیر أمّا یشر کون
بجلا یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بندتے ہیں
اگے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل اسہم میں اور یہاں بھی انسان کے ضمیر
کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو بروئے کار لا کر بتاؤ کہ ایک طرف اللہ وہ فلاشریک
ہے جو منع ہدایت ہے، تمام ظاہری اور باطنی انعامات عطا کرتا ہے تمام تغیرات و

تقلبات اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ ہر لحاظ سے بالاختیار ہے۔ اُس کے
 برخلات ان لوگوں، جنوں یا فرشتوں میں سے اُس کے شریک ہیں جو مخلوق ہیں، شجر اور
 حجر میں جو بے جان چیزیں ہیں اور جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں اور نہ وہ نفع و نقصان کے
 مالک ہیں۔ جب ان دونوں کا تقابل کیا جائے گا تو ہر صاحب عقل اور ہر مذہب ملت
 کا پیروکار یہی جواب دے گا کہ اللہ ہی بہتر ہے۔ وہ خالق ہے، ہر لحاظ سے مختار ہے
 وہ کمالات کا منبع ہے، وہ مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی بہتر
 ہے۔ بعد وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جو مخلوق ہیں اور لوگ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟
 آگے اللہ تعالیٰ نے بعض دلائل توحید بیان کیے ہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَمْثَلُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَدٌّ كُونٌ هُوَ حَسْبُ نَاسٍ اور زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت خلق
 کا طوطا ہے کہ آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی
 کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ توحید خداوندی کے دو درجے ایسے ہیں جن میں سارے
 کافر اور مشرک بھی مستغرق ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اُس کی
 ہستی خود بخود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اس بات کے شرک بھی قائل ہیں کہ صرف
 خدا کا وجود ذاتی ہے۔ باقی ساری مخلوق کا وجود خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ خالقیت کا ہے۔ کسی نے یا پانے مشرک بندہ، مجوسی،
 شنتو، بیت نامی، جینی، رومی سے پوچھ لیں۔ سب کہیں گے کہ پیدا کرنے والی ذات
 فقط خدا ہے۔ باقی سب مخلوق ہے۔ آگے چل کر توحید کا تیسرا درجہ تدبیر کا ہے۔
 یہاں اگر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک صحیح مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر
 بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مگر مجوسی اس کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور
 مشرک کبھی شجر و حجر کی طرف، کبھی جنات اور فرشتوں کی طرف اور کبھی اویاد اللہ کی طرف
 یہیں سے شرک کی ابتداء ہوتی ہے اور پھر تو یہاں درجہ عبادت کا ہے۔ ایک سچا مومن
 عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہے، اُنسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اُنسی سے جنت و جہنم

دلائل توحید
 و التخلیق
 ارضیہ کا

اور مشکل کٹائی جاتا ہے، مگر مشرک غیر اللہ کے سلتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے نام کی منتیں ملتے ہیں اور اس سے اپنی حاجت بری کرتے ہیں۔

الغرض صفت تخلیق کے ضمن میں دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ صرف الہی کو خالق تسلیم کرتے ہیں قرآن پاک نے تو صاف کہہ دیا ہے **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** (نصرہ - ۲۲) ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ باقی سب مخلوق ہے عرش سے لے کر فرش تک، و ملائکہ سے لے کر جنات تک ہر چیز مخلوق ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ بناؤ ارض و سما کو خالق کون ہے؟ پھر اللہ نے دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا **وَأَنزَلْنَا**

(۲) بارش کا
نزول

لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی کس نے نازل کیا یعنی بارش کون برساتا ہے۔ سماء کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ نزول بارش کا سبب محض بادل نہیں، بلکہ اُدِیس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کے لیے خطے اور مقدار کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں کسی مخلوق کی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا رہتا ہوتا ہے مطلب یہ کہ بارش برساتا بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ بارش کے نتیجے میں۔

وَأَنبَتْنَا بِهِ حَبْلًا وَأَعْنَاقًا اور ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات اگائے ہیں۔ حقیقتہً اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار یا جھاڑیوں کی بار ہو، وگرنہ عام باغ کو بستان کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کی تخلیق، بارش کا نزول اور باغات کی پیداوار سارا ہی کام ہے۔ ساتھ ہی وضاحت فرمادی کہ **لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً** تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ باغات کے درختوں کو اگاسکو یا پھل پھول لاسکو۔ یہ سب ہماری ہی قدرت کے کہہ شے ہیں۔

فرمایا جب ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ** ان میں سے کوئی کام بھی کیا ہو۔ زمین و آسمان یا ان کی کسی چیز کو پیدا کیا ہو۔ آسمانی کردوں کو بنایا ہو۔

بارش برسانی ہو یا درخت اگائے ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر خدا کے ساتھ
 شریک کیوں بناتے ہو؟ کبھی خدا تعالیٰ کی صفت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو
 یہ کبھی عبادت میں۔ آخر یہ کیوں؟ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ لَّسْمَ فِتْوَمٍ
يَعْدِلُونَ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے واضح دلائل کے باوجود حقیقت کے اعتراف سے
 انحراف کرتے ہیں یعنی حق بات کو دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں يَعْدِلُونَ
 کا معنی انحراف بھی ہے اور دوسروں کو برابر کرنا بھی۔ گویا یہ لوگ بڑے ظالم اور بے انصاف
 ہیں۔ جو اتنی واضح دلیلوں کے باوجود خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھاتے ہیں۔ ان تمام
 دلائل پر اگر ان اپنی عقل کے ساتھ غور کرے تو اس کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب ان
 میں سے کوئی چیز بھی غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ان کو خدا تعالیٰ کا شریک
 کیوں بنایا جائے۔

زمین بطور
 قرار ہے

فرمایا زمین کی تخلیق کے بعد أَمَّا جَعَلِ الْأَرْضَ قَرَارًا اس کو قرار گاہ
 یعنی ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا وَكَمْ فِي رِزْقِهِ مَسْكَنًا وَمَا كَفَّ حِينَ
رَبِّهِ (البقرہ - ۲۶) تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت یعنی قیامت تک
 فائدہ اٹھانے کا مرقعہ مان ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ پورا نظام تبدیل کر دیا جائے
 گا۔ اس کے بعد دوسرا نظام قائم ہوگا۔ اللہ نے زمین کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ
 انسان اس پر سہولت کے ساتھ سائے کام انجام دے سکتا ہے، زمین نہ اتنی محنت
 ہے کہ اکھاڑی نہ جاسکے اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں دھنس جائے۔ اس زمین
 میں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، اس پر مکانات تعمیر کرتے ہیں اور
 دیگر کاموں پر انجام دیتے ہیں۔

سورۃ المہملت میں اللہ نے فرمایا ہے لَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا
أَحْيَاءَ وَمَوَاتًا (آیت ۲۵) ہم نے زمین کو مٹی والی نہیں بنایا جو مرزا اور مردہ کو اپنی
 تحویل میں لیے رکھتی ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر وہ کمر ہے

کام کرتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنی آغوش میں لے جیتی ہے۔ سورۃ صہ
میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مِمَّنْ خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ مَّارَۃً اٰخِرٰی (آیت ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں (مرنے کے بعد)
تمہیں واپس لوٹائیں گے اور (قیامت کو) اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ غرضیکہ انسان
کا ماضی، حال اور مستقبل اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔

لفظ قرار میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا مستقبل صرف یہی زمین
ہے نہ کہ دوسرے سیارے چاند، مریخ، مشتری وغیرہ موجودہ زمانے میں سائنس نے اس
قدر ترقی کی ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے مستقبل کی حیثیت
نہیں رکھتا۔ وہاں پر نہ پانی ہے، نہ خوراک اور نہ ہوا۔ ایسی حالت میں انسان وہاں پر
زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ عارضی طور پر وہاں پہنچتے ہیں وہ ضرورت کی ہر چیز یہاں سے
لے کر گئے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق چاند پر ایک پونڈ خوراک پر کم از کم تیس ہزار پونڈ
خرچ آتے ہیں اور وہاں پر سنبھلے کالاس چار لاکھ میں تیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان
حالات میں چاند پر رہائش رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو گا۔ اسی لیے اللہ نے
فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا ہے، نہ کہ کسی دوسرے سیارے کو۔

تو کار زمین را بخوبی

کہ با آسمان نیز پر دست

آسمان پر کمندیں ڈالنے کی بجائے اگر زمین کے حالات کو ہی درست کر دیا جائے تو یہ
انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس وقت زمین فتنہ و فساد کا گڑھ بنی ہوئی ہے
اس میں باہمی عنقریب اور جہالت کا دور دورہ ہے۔ دیگر سیاروں کو مسخر کرنے کی
بجائے اگر یہی وسائل اس زمین کی بہتری پر صرف کیے جائیں تو اس سے انسانوں کی
حالت سنبھل سکتی ہے، یہاں پر علم کی روشنی پھیلانی جاسکتی ہے، جہالت اور غربت کو
دور کیا جاسکتا اور اس طرح انسانیت کی بہتر طور پر خدمت کی جاسکتی ہے۔

اللہ نے توجیہ کی چوتھی دلیل یہ بیان فرمائی کہ بتاؤ تو وہ کون ہے وَجَعَلَ

خَدَّيْهَا أَتَهَرَا جس نے زمین میں نہریں چلا دی ہیں۔ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو وہ دریاؤں و رندوں کی نالیوں کی صورت میں میدانِ علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ پہاڑوں پر چمنے والی ہفت نکلتی ہے تو دریاؤں میں سارا سال پانی آتا رہتا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔

وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ اور زمین پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین ٹوٹنے نہ پائے۔ پھر ان پہاڑوں سے پانی کے علاوہ درخت، جڑی بوٹیاں، پھتر اور معدنیات حاصل ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے نہایت کارآمد چیزیں ہیں۔ زمین پر پہاڑ بھی اسی نے ٹکائے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اور دو دریاؤں یا سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے سمیٹھا اور کٹروا پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، یہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں اور اس کی قدرت کا ملکہ کا شاہکار ہیں۔ تو بھلا بتلاؤ عَزَّ وَجَلَّ کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الٰہ بھی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ معبود تو کوئی نہیں بَلْ كُتِبَ لَهُم مَّا يَعْمَلُونَ بلکہ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ ہیں جو ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان دلائل پر ہی غور کر لیتے تو بات ان کی سمجھ آ جاتی اور یہ اللہ کی تدبیر اور اس کی عبادت میں دوسرے کو شریک نہ کرتے، مگر ان لوگوں میں غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں، یہ بے سمجھ لوگ ہیں

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَ
 يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اِلَهَ مَعِ اللّٰهِ قَلِيلًا مَّا
 تَذَكَّرُوْنَ ۝۶۲ اَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِى ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ
 ؕ اِنَّ اِلَهَ مَعِ اللّٰهِ تَقٰلٰى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۶۳ اَمَّنْ
 يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اِلَهَ مَعِ اللّٰهِ قُلْ هَآتُوْا
 بِرُّهَانِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۶۴

ترجمہ :- بھلا کون ہے جو مجبور و بیکس کی دُعا کو قبول کرتا ہے
 جب وہ اس کو پکارتا ہے ، اور دور کرتا ہے تکلیف کو ،
 اور بناتا ہے تم کو نائب زمین میں ۔ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے
 ساتھ ۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو ۝۶۲ بھلا کون
 ہے جو راہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی اور تری کی تاریکیوں
 میں ، اور کون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو جو خوشگذری لانے
 والی ہوتی ہیں اُس کے بارانِ رحمت سے پہلے ۔ کیا کوئی الہ
 ہے اللہ کے ساتھ ؟ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اُن
 چیزوں سے جن کو یہ اُس کا شریک بناتے ہیں ۝۶۳ بھلا کون

جاتے ہیں اور جب تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سنت ہی فیر کر دیتے ہیں کہ مولاکریم ہم نے تمام ظاہری اسباب استعمال کر لیے۔ پنا پر زندہ تھا۔ اب معدہ تیسرے ہی سپرد ہے۔ تو ہی ہماری تکلیف کو رفع کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں تمام خورد سائنہ مجبوروں کو قبول کر صرف خدائے وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہو مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے آڑے وقت میں مجبور و بکیں کی آواز کون سنتا ہے اُس وقت صرف خدائے وحدہ لا شریک کا دروازہ ہی رہ جاتا ہے جس پر دھچک دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت ہوتی ہے تو وہ تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وگرنہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔

جب تک انسان کا بس چاہتا ہے وہ اسباب ظاہرہ کو آزماتا رہتا ہے مریض کے سر ملنے قابل ترین ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر جب شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو چھوڑو کسی دم حجاز کرنے والے کو بلاؤ۔ پھر بھی ناکامی ہو جاتی ہے تو خاص الشرح شانہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اُس وقت اقرار کرتے ہیں کہ مولاکریم تیسرے بغیر اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ مضطر میں عامہ تکلیف زدہ آدمی کے علاوہ گنگا بھی شامل ہے۔ جب وہ گندہوں میں ڈوب جاتا ہے اور رٹائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر اقرار کرتے ہیں کہ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران: ۱۳۵) اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر اگر انسان اُس ملک الملک کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ گڑ گڑا کر معافی کا طلب گار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصلحت بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی دیگر حادثہ پیش آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے۔ قحط برپا ہو جاتا ہے یا کوئی دوسری تکلیف آ جاتی ہے۔ اور تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی مشکل سے اللہ کے سوا نکلنے والا کوئی نہیں ہوتا، بیاں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ایک بزرگ داؤدیمانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بیمار کی بیماری یہی ہے کہ لے شریف سے گئے تو مریض نے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: بھائی! تم خود دعا کرو کیونکہ مضطر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اہم جاؤں

اور غیبی کا
عجیب واقعہ

جو تابعین میں سے ہیں، ایک بزرگ ابوصالح کی بیجارہیسی کے لیے گئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھ پر وہ بکس آدمی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے لہذا تم خود بھی اپنے لیے صحت کی دعا کرو۔ امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں حافظ ابن عساکر کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے یہ بزرگ عیسیٰ اور ساتویں صدی ہجری کے محدث اور عظیم مورخ ہیں جن کی تاریخ کی کتاب انہی جلدوں پر محیط ہے جن میں سے کچھ جلدیں طبع بھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کسی شخص کا واقعہ لکھا ہے متعلقہ شخص کا اپنا بیان ہے کہ میں خچر پر بار برداری کا کام کرتا تھا اور مسافروں کا سامان وغیرہ دمشق سے زبدانی تک کرانے پرے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی مسافر نے مجھ سے بار برداری کا معاملہ طے کیا، میں نے سامان خچر پر لدا اور معروف راستے پر چل دیا، مسافر کہنے لگا کہ یہ راستہ دُور ہے تم اس راستے سے چلو جو نزدیک ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس راستے سے واقف نہیں ہوں مگر مسافر نے اصرار کیا کہ وہ خود اس راستے سے واقف ہے لہذا انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ نئے راستے سے چل دیے حتیٰ کہ ایسی خوفناک رادی میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف انانی جسم کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، مسافر نے اس مقام پر کھٹکے کے لیے کہا، جب خچر روک دیا تو مسافر کی شکل میں آنے والا ڈاکو کھل کر سامنے آگیا، اُس نے نگوڑا کس لیا، اور چھرا لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھا، میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر مجھے اس راستے پر لایا ہے تاکہ مجھے قتل کر کے میرے خچر اور سامان پر قبضہ کرے، میں نے بھاگنا چاہا مگر اس نے تعاقب کیا۔ وہ تنہا بھی مجھ سے طاقتور، لہذا میں اُس کے سامنے بے بس تھا۔ میں نے اُس کی منت کی کہ میرا مال لے لو مگر مجھے قتل نہ کرو مگر وہ اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں تھا، بالآخر میں نے کہا کہ تیرے سے پہلے مجھے دو رکعت نماز ہی پڑھ لینے دو، وہ مان گیا اور میں نے نماز شروع کر دی، اُس وقت پریشانی کا یہ عالم تھا کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ زبان پر نہیں آ رہا تھا، بڑی کوشش کے بعد صرف یہی ایک آیت میری زبان سے ادا ہوئی اَمَّا تِیْجِبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَ یُکْشِفُ السُّوْمَ۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک تیز گھوڑا

ہماری طرف آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ قریب پہنچا اور اپنا نیزہ اُس ڈاکو کے سینے میں پورست کر کے اُس کو ہلاک کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد گھنٹہ سوار فوراً واپس ہوا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو جس نے مجھے اس مشکل وقت میں بچایا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی سبق کا بھیجا ہوں جو مجبور و بکس آدمی کی فریاد سننے اور جسے قونے پکارنا تھا۔

حضور علیہ السلام
کے نامحاذ
فرمودات

سید احمد کی روایت میں آتا ہے کہ بنی جحیم کا ایک شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا لِمَا تَدْعُ یعنی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اَدْعُوْهُ اَللّٰهُ وَحْدَهُ کہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور وہ وہی ذات ہے اَلَّذِیْ اِنْ مَّسَّكَ ضَرْبٌ فَكَشَفَ عَنْكَ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے وَ اِنْ اَصْلَلَتْ بِاَرْضٍ قَفْرِ فَدَعَوْتَهُ اگر تم کسی بیابان میں اپنی سواری کھو بیٹھو، پھر تم اسے پکارو تو وہ تمہاری سواری واپس کر دے۔ وَ اِنْ اَصَابَكُمْ مَكْنَةٌ فَدَعَوْتَهُ اور اگر تم قحط میں مبتلا ہو کر اسے پکارو تو زمین سے نباتات پورے اور فصلیں پیدا کر دے۔ لہذا میری دعوت یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ کی طرف رجوع کرو اور اُس پر ایمان لاؤ۔

بنی جحیم کا شخص کہنے لگا حضور! مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اَلَسَبْنُ اَحَدًا کبھی کو گالی نہ دینا اور دوسری بات یہ کہ لَا تَرْهَقَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ نیکی کے کام میں پس و پیش نہ کرنا۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو اپنے میلان بھائی سے ملنے وقت منہس محکمہ چہرے سے مل لیا کرو۔ ڈول کے ساتھ پانی نکال رہے تو اس میں سے تھوڑا سا پانی اپنے بھائی کو بھی دے دو۔ مطلب یہ کہ نیکی خواہ معمولی سی بات اس کے کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو۔ آنحضرت علیہ السلام نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ تہ بند باندھو تو نصف پنڈلی تک باندھو۔ اگر نیچے کرنا مطلوب ہو تو ٹخنے سے بہر حال اوپر رکھو کیونکہ تہ بند یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے

اور یاد رکھو اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّ الْمَخْدِيْلَةَ اللّٰہ تعالیٰ تکبر کو برگزیدہ نہیں کرتا۔
 یہ بیان ہو چکا ہے کہ مجبور و بکس کی دُعا کو اللہ ہی سناتا اور اُس کی مشکل حل کرتا ہے
 اس ضمن میں حضور علیہ السلام نے یہ دُعا بھی سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ رَحِمْتَكَ ارْحَمُوْ
 فَلَا تَكْنِيْ اِلٰہَ نَفْسِيْ صُرْفَةً عَيْنٍ وَاَصْلَحْ لِيْ شَرِّ فِیْ
 عِلَّةٍ اے پروردگار! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ مجھے میرے نفس کی طرف
 آنکھ چمکنے کے برابر بھی نہ سونپ اور میرے تمام حالات کو درست فرما دے۔ تو ہی
 تکلیف کو دور کرنے والا اور سرریض کو شفا بخشنے والا ہے۔ ایک ایمان دار آدمی کا
 حیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اس کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ رسید کے متعلق
 امام سیوطی کے دو اشعار بھی ملاحظہ کریں۔

مَا لِيْ سِوَى فَقْرِيْ اِلَيْكَ وَبِسِيْلَةٍ
 فَاِلَّا فِتْقَارِ يَدِيْ اِلَيْكَ اَرْفَعُ
 مَا لِيْ سِوَى قَرْعِيْ يَابَدَ حِيْلَةٍ
 فَلَيْنَ رُدَّتْ فَكَيْتَ بَابِ قَرْعٍ

میرے بے میری محتاجی کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ لہذا میں اس افتقار
 (محتاجی) کے ساتھ ہی تیرے سامنے دستِ سوال دراز کرتا ہوں میرے بے تیرے
 دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تیرے اس کو رد کر دیا تو پھر میں کس کا دروازہ
 کھٹکھٹاؤں گا؟

بہر حال منہ مایا کہ بھلا بتلاؤ کہ مجبور و بکس آدمی کی دُعا کو کون سناتا اور
 قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اُس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے۔ ظاہر
 ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جبے کس کی دست گیری کرتا ہے۔ پھر
 فرمایا، وہ کون ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اَلْاَرْضِ جو تمہیں زمین میں پلوں
 کا جانشین بناتا ہے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اُس کی جگہ لے لیتی ہے اور یہ سلسلہ
 قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر پہلے لوگ دنیا کے منظر سے غائب نہ ہوں تو آخر انہوں

کوران کی نیابت کیسے حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام قائم کیا کہ ایک کو دوسرے کا نائب بنایا ہے۔ جب یہ تمام انعامات کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم کیا اُس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ مگر افسوس قَدِیْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ بات بار بار مشاہدہ بھی کر چکے ہو کہ مجبور دے کس کی فریاد سی صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اُس کی پریشانی کو وہی دور کرتا ہے اُسی نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ سورۃ یونس میں نیابت کا قصہ بھی بیان کیا ہے لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (آیت ۱۳۱) تاکہ ہم دیکھیں کہ تم اس نیابت کا حق کس طرح ادا کرتے ہو اور دنیا میں رہ کر کیسے اعمال انجام دیتے ہو؟

بعض انعامات
النبیہ

اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات یاد دلا کر اپنی رحمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان انعامات کا عطا کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ جب کوئی نہیں تو پھر معبود بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اَقْنِ يَهْدِيَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كُونَ بے خوشی اور تہی کاری کیوں میں تمہاری راہنمائی کرتا ہے۔ بعض اوقات سمندروں میں جہاز بھٹک جاتے ہیں۔ راستہ معلوم نہیں ہوتا یا جب کوئی قائد گھٹنے جنگلات یا لاق و دق صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو راستہ معلوم جاتا ہے۔ بھلا ایسی مشکلات میں راہنمائی کرنے والی کون سی ذات ہے جو راستہ دکھلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ ہی راہنمائی کرتا ہے اور وہی مشکلات کو دور کرتا ہے۔

فَرِیَّا وَهَمَّ یُسِّرُ الرِّیْحَ بَشْرًا کَیْنِ یَدِی رَحْمَتِهِ

کہنہ جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوا میں جلتا ہے؟ جب ایک خاص سمت سے ٹھنڈی ہوا چلے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب بارانِ رحمت ہوگی اور انسان، حیوان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ نباتات بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ جانداروں کو پینے کے لیے پانی میسر آئے گا اور باغات اور کھیتیاں سیراب ہو کر پھل پھول لائیں

گی، فصدیں پیدا ہوں گی، اور قحط سالی دور ہو جائے گی بمقصد یہ کہ خوشخبری لانے والی ہوں
بھی اللہ ہی چلاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بارش رحمت ہی کا سبب ہو
بعض اوقات یہی بارش غیر مفید بھی ہو سکتی ہے، اسی بارش سے سید ب آتے ہیں مندرجہ
میں طوفان اٹھتے ہیں اور اچھے بھلے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

فرمایا اللہ مَنَّ عَلَی اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ مگر نہ
نہیں تَعْلٰی اللہُ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند و بزرگ ہے
اُن چیزوں سے جن کو یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کمال قدرت مالک
عزت خدا ہے جب کہ باقی سب عاجز مخلوق ہیں۔ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ مگر
اس کے باوجود لوگ دوسروں کو شریک بناتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ شرک سے بلند ہے۔

تخلیق انسانی
اور اس کا
اعادہ

پھر فرمایا مَنْ یَّبْدُوْهُ فَاَخْلَقْنَا ثُمَّ یُعِیْدُہٗ کُنْ ہے جو تخلیق
میں پہل کرنا ہے اور پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت
آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اُن کی نسل در نسل ہر روز لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور
قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی، تو ہر چیز فنا ہو جائیگی۔
پھر اللہ تعالیٰ اُن کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور وہ محاسبہ اعمال کے لیے اللہ کے حضور
پیش ہوں گے سُوْرَةُ الطَّارِقِ میں ہے اِنَّہٗ عَلٰی رَجْعِہٖ لَفَٰدِرٌ
(آیت - ۸) جس نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اُس کے لوٹانے پر بھی قدرت
رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ایسا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس میں کبھی خلل واقع نہیں
ہوتا۔ انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا اور ہر قسم کے حیوان، چمند پند اور کیرے مکڑوں
سے ویسی ہی مخلوق پیدا ہوتی ہے کبھی ایک جنس سے دوسری جنس پیدا نہیں ہوتی۔
دہریوں کا نظریہ بھی باطل ہے جو کہتے ہیں کہ تمام مخلوق اندھے مادے کی تخلیق ہے، اور
تمام اشیاء اتفاق سے ہی خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر
جنس یعنی انسان، حیوان اور نباتات کو الگ الگ مادے سے پیدا فرمایا ہے، اس میں
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اُس کی قدرت کا فرما ہے۔ نہ اس میں اندھے مادے

کا کوئی تعلق ہے اور نہ یہ اتفاق کی بات ہے۔ تخلیق اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، لہذا اُسی کی توحید کو تسلیم کر لینا چاہیے۔

روزِ
رسالی

آگے اللہ نے ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے وَمَنْ يُزِفْ كُمْ مِنَ
السَّمَاءِ وَلاَرْضٍ مَّهْلٍ آسَمَانِ وَزَمِنْ سَے روزی کون ہم پہنچاتا ہے؟ یعنی روزی
کے اسباب کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو فضا میں بادل گھبراتے ہیں۔
پھر اللہ کی مشیت میں جہاں اور جتنی بارش مقصود ہوتی ہے وہاں برسادی جاتی ہے
اس سے سبزہ گنت پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے جانداروں اور حیوانوں کی روزی کا
ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ روزی کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی
مہیا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی پہنچاتا
ہے؟ عَمَّا لَمْ يَمَعِ اللّٰہُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ کیا خدا
کے سوا کوئی اور بھی روزی رسال ہے۔ قُلْ لَّیْسَ بِغَیْرِہٖ اَپ کھدی ہا تو
بُرْہَانَ کُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے تو پھر کوئی دلیل پیش کرو۔ مگر دلیل کہاں سے آنے گی
مخلوق تو ساری کی ساری عاجز ہے، وہ تو کسی کام کی قدرت نہیں رکھتے۔ لاکھ ٹکڑوں
مار و دلائل صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ہی میں گئے۔ اللہ کی قدرت کا طہ ہی
سمجھ میں آنے لگی۔ لہذا اُس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے
بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا چاہیے۔

قَدْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ
إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادْرِكْ
عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ هُمْ عَنْهُمْ وَعَمُوا وَصَدَّوْا ﴿٦٦﴾

ترجمہ:- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) میں جانتا جو بھی سب
آسمانوں میں اور زمین میں غیب سوائے اللہ کے۔ اور ان کو
خبر نہیں کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ﴿۶۵﴾ بلکہ اگر
گیا سب ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں
ہیں اس (آخرت) کی طرف سے، بلکہ یہ لوگ اس (آخرت)
سے اندھے ہیں ﴿۶۶﴾

گزشتہ آیات میں اللہ نے مسئلہ توحید سمجھانے اور شرک کی تردید میں کئی عقلی
دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ان دلائل میں ارض و سما کی تخلیق، بارش کا نزول، باغات اور
شجرہ کی پیداوار، زمین کا قرار گاہ مٹھرا نا اور اس میں نہریں جاری کرنا، زمین میں پھل پھلنا
کاٹنا، دو پانیوں کے درمیان آڑ قائم کر دینا تاکہ آپس میں خلط ملط نہ ہونے پائیں۔
وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دلائل توحید ہی کے ضمن میں فرمایا کہ مجبور و بکس
کی فریاد رسی کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اُسی نے تم کو پہلے لوگوں کا نائب بنایا
نخل اور تری میں وہی رہ دکھاتا ہے، باران رحمت سے پہلے وہی خوشخبری لانے والی
ہواؤں کو چلاتا ہے، بھلا اُس کے سوا کوئی اور اللہ ہے؟ وہی مخلوق کو ابتداء میں پیدا

کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ اُنہی نے زمین و آسمان سے روزی کے اسباب
 بنایا فرمائے۔ غرضیکہ ان تمام امور کو انجام دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر معبود برحق بھی
 وہی ہے اگر اُس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کرو۔ دلائل
 تو سائے کے سائے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ لہذا اُس کے شریک ٹھہرنے
 کو کوئی وجہ نہیں ہے اسی لیے تو اللہ نے ان دلائل سے قبل فرمایا اللہ خیر
 اَمَّا يُشْرِكُوْنَ (آیت - ۵۹) کیا خدا تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک
 بناتے ہیں؟

علم محیط خاصہ
 خداوندی ہے

مبطلہ ان خصوصیات کے جو معبود برحق میں پائی جاتی ہیں ایک یہ بھی ہے جو اللہ نے
 اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ تمام چیزوں کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ الوہیت
 کی ایک خصوصیت خالق ہونا ہے۔ الہ بھی وہی ہوگا جو ہر چیز کا خالق ہے۔ سورۃ یونس
 میں فرمایا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ
 يُعِيدُهُ قُلِ اللّٰهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (آیت - ۳۴) اے
 پیغمبر! آپ ان سے پوچھیں کیا تمھارے شرکیوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے سب
 سے پہلے پیدا کیا اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ہی
 اولاً پیدا کرنے والا ہے اور وہی اس کو لوٹے گا۔ اس طرح سورۃ فاطر میں فرمایا۔
 اللّٰہ کے انعامات کو یاد کرو جو اُس نے تم پر کیے هَلْ مِنْ خَالِقِ
 غَيْرِ اللّٰہ (آیت - ۳) کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین
 سے روزی پہنچاتا ہے؟ صفت خلق کے علاوہ قادر مطلق ہونا بھی الوہیت کی صفت
 ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ
 قَدِیْرٌ (البقرہ - ۲۰) ہر چیز پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ پھر علیم کل
 ہونا یعنی ذرے ذرے کا علم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ واللّٰہ بِکُلِّ
 شَیْءٍ عَلِیْمٌ (البقرہ - ۲۸۲) ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
 وَكَانَ اللّٰہ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطًا (النساء - ۱۲۶) اللہ تعالیٰ ہی ہر

چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ قدرت کے لحاظ سے احاطہ ہو یا علم کے احاطے سے یہ بہر حال اللہ تعالیٰ لائقِ تقدیر مخصوص ہے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ غیر مرنی ہے یعنی وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے۔ نافع اور ضار ہونا مختار کھل ہونا، علیم کھل ہونا، خالق ہونا، یہ سب الوہیت کی صفاتِ مختصہ ہیں۔ اسی طرح علمِ محیط بھی الوہیت کی صفات میں سے ہے جس ذات میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے تشریح بخاری میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے جس کشتی پر سوار تھے اُس کے کنارے پر ایک چڑیا آکر بیٹھ گئی۔ اُس نے مندر میں چوہ بچ مار کر ایک آدھ قطرہ پانی کا لیا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَلْمَوْسٰی مَا عَلِمْتَ وَ عَلِمْتُ فِيْ حَنْبِ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّا كَمَثَلِ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام! میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس چڑیہ نے مندر سے پانی چل کر لیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ کیا تُو نے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ پس اسی میں آپ کی آزمائش آگئی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا اور خود ہی سب سے بڑے عالم بن بیٹھے۔ انہیں چاہیے تھا کہ کہتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فی الواقع اس وقت اللہ کے دین اور شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے لیکن پھر بھی اُن کی گرفت ہو گئی اِذْ لَسْتُ بِیَدِّ الْعِلْمِ رَاحَ اللّٰہِ کہ انہوں نے علم کی بات کو اللہ کی طرف کیوں نہ لوٹایا۔ بہر حال اسی سلسلے میں آپ کو لمبا چوڑا سفر اختیار کرنا پڑا اور پھر خضر علیہ السلام نے اپنے اور اُن کے علم کی مثال بھی بیان کی کہ کل مخلوق کے مقابلے میں اللہ کے علم کی نسبت قطرے اور لاکھوں مربع میل پر محیط سمندر جتنی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازل سے لے کر اب تک ذرے ذرے پر محیط ہے اور یہ الوہیت کی صفتِ خاصہ جو کسی دوسری شئی میں نہیں پائی جاتی۔

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پوری بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اُن کو وحی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کے عقل و حواس اور اعضاء و جوارح بھی بڑے کامل درجے کے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو معصوم بناتا ہے۔ وہ ابتداء سے ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور اُن سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے تو فوراً توبہ کر دی جاتی ہے، کسی نبی کو کسی غلطی پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام تر کمالات کے باوجود لَا یَعْلَمُونَ الْغَيْبَ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کچھ اور تھائے انوکھا دیتا ہے غیب جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت محض ہے جنہوں نے ائمہ الباقین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سَجَّادٌ وَتَيْتٌ عِلْمُ الزَّوَلِّينَ وَالْآخِرِينَ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ بدشعبہ آپ تمام انبیاء اور ساری مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب کن درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دین اور شریعت کا علم مکمل طور پر دیتا ہے۔ کائنات کی بعض چیزوں کے متعلق بھی بہت کچھ علم دیا ہے مگر ذرے ذرے کا علم نہیں کہ اللہ نے اُس کی نفی فرمائی ہے اللہ یفرمان ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (الانعام: ۵۹) غیب کی چابیاں خدا تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ مگر فرقان میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ یہ ہیں کہ (۱) قیمت کب بربا ہوگی (۲) بارش کب اور کتنی ہوگی (۳) ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ (۴) انسان کھل کیا کرے گا (۵) کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔

لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی بعض باتوں پر اطلاع کر دیتا ہے مگر کسی ایسے شخص پر عالم الغیب ہونے کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں اشتباہ واقع ہوتا ہے اور اشتباہ میں کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔

دیکھ لیجئے اللہ نے اپنے پیغمبر سے شعروشاعری کی صریح الفاظ میں نفی کی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنْبَغِیْ لَهُ ذَٰلِکَ (س - ۶۹) ہم نے اپنے نبی

اتباع میں حج کا استہرام باندھا، مکہ معظمہ پہنچ کر خیال آیا کہ مشرکین حج کے میدانوں میں
 عمرہ ادا کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو آپ نے مشرکین کے
 خلاف کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ جو لوگ قرآن کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ حج کے
 احرام کو عمرہ میں بدل دیں اور عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم میرے دل میں پتہ
 وہ بات آجاتی جو بعد میں آئی ہے۔ تو میں شکر الہی کے جانور دینے سے نہ لاتا۔
 اور جو طواف ومعی کی ہے اس کو عمرہ میں تبدیل کر دیتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں
 لَوْ اَنَّكَ اسْتَفْلَيْتَ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لِمَ اسْقِ
 الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام سے علم غیب کی نفی
 کرتا ہے۔ غرضیکہ تین سو سے زیادہ نصوص متقی ہیں جن میں علم غیب مطلق کی نفی کی گئی ہے
 علم غیب کا اطلاق صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کریں گے۔ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے
 لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض
 کریں گے کہ پروردگار تو پاک ہے، بھلا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی
 بات کروں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو تو اسے
 جانتا ہے، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے مگر میں تیرے جی کی بات کو نہیں جانتا
 اِنَّكَ اَنْتَ عَدَمُ الْغُيُوبِ (المائدة - ۱۱۶) تمام غیبیوں کا جاننے والا صرف
 تو ہی ہے۔

غیب کیا ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے علم غیب کا ثبوت قرآن میں موجود ہے
 وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُطْلِعَ كُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَيْكُنَّ لِلّٰهِ يَحْضُرُ
 مِنْ رُؤْسِهِ مَنْ يَشَآءُ (آل عمران - ۱۴۹) اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے
 مطلع نہیں کرتا مگر اپنے منتخب نبیوں میں جس کو چاہے اطلاع کرتا ہے
 اس پر مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو چاہے غیب کی بات
 پر مطلع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اطلاع علی الغیب کے بعد وہ غیب تو نہ رہا غیب
 کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا علم بغیر کسی واسطے یا اطلاع کے ہو۔ نبی کو اللہ

نے وحی کے ذریعے کوئی باخبر ہادی تو وہ غیب نہ رہا۔ اسی طرح کشف کے ذریعے اولیاء
 کو کوئی بات سمجھادی یا عقلی طور پر کوئی چیز فہم میں ڈال دی تو اس کو غیب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں
 اس کو اضافی طور پر غیب کہہ سکتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 ۲۲۔ المحشر ہے معنی وہ غیب اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے مگر یہ غیب مخلوق
 کی نسبت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس کا اپنا فرمان ہے
 وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي
 الْأَرْضِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِمَّا عُدَّتْ أَعْيُنُهُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
 ۶۱۔ تیسرے پندرہ گارہ سے تو زمین و آسمان کی ذرہ بدر چیز بھی
 پوشیدہ نہیں ہے۔ بہر حال علم غیب وہ ہوگا جو بغیر کسی کے بتلانے یا حواس ظاہرہ و
 باطنہ کو استعمال کرنے کے حاصل ہوگا۔ اور اس کا اطلاق صرف اللہ کی ذات
 پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی بات بتلا دیتا ہے تو پھر غیب نہیں
 رہتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ ایک وقوعہ مشاہدہ کر کے آتا ہے
 تو وہ اگر دوسرے شخص کو بتلا دیتا ہے اب دوسرے شخص نے وہ خود تو نہیں دیکھا۔
 اور نہ ہی بغیر بتلانے کے علم ہوا ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے شخص کو علم
 غیب ہے بلکہ وہ تو اطلاع کر کے ہوا ہے اور اطلاع علی الغیب غیب نہیں ہوتا
 بہر حال دوسرے دوسرے کا علم تو فقط خدا تعالیٰ کر ہے۔ مخلوق کو تو اتنا بھی علم
 نہیں وَمَا يَشْعُرُونَ بِأَن يَنْبَغِي لَهُمْ أَن يُعْلَمُوا بِهِمْ وَأَنَّ إِلَهُهُمُ الْغَيْبُ
 ۱۸۰۔ اعراف کہتا ہے۔ قرآن میں تصریح موجود ہے۔ لَٰكِنَّا جَعَلْنَاهَا
 لِقَوْمٍ يُظَاهِرُونَ۔ بَلْ أَذِلَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ أَخِرَتِ
 الْعَالَمِ فِي أَنْ كَالْعِلْمِ كَرِجِي سَبَبٌ۔ اذِلَّةٌ كَالْمَعْنَى سَمْعًا۔ پانا یا اکتھا ہونا ہوتا
 ہے۔ جیسے نہ دیا۔ حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا (اعراف - ۲۸) جب
 اسے بحرہ بنہم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تاہم اس مقام پر جملے کا معنی بعض مفسرین
 فرماتے ہیں اُن کا علم گر گیا ہے یا ساقط ہو گیا۔ یعنی کافروں اور مشرکوں کے خیانت

وقوع قیامت
 کا وقت

مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئیگی اور کوئی کہتا ہے کہ ہاں نہیں آئے گی
گویا اس معاملہ میں اُن کا علم ناقص ہو گیا ہے اور وہ یقینی طور پر کچھ نہیں جانتے۔

امام زمرؑ کی ذلک کا معنی کامل ہونا کہتے ہیں۔ اس طرح جملے کا معنی یہ بنا
ہے کہ آخرت کے بارے میں اُن کا علم کامل ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ تمام

اسباب اُن کے پاس آچکے ہیں جن کے ساتھ قیامت کا علم ہو سکتا ہے مگر پھر

بھی یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے سامنے پیدا

ہوتے دیکھتے ہیں۔ انسان اور جانور پیدا ہوتے ہیں۔ ہر موسم میں نباتات اُگتے ہوئے

دیکھتے ہیں۔ پھر ہر فصل کے موقع پر ان کا اعادہ ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات

کے ثواب میں کہ وقوعِ قیامت بعید نہیں ہے اگر کسی چیز کی تخلیق پہلی دفعہ ممکن ہے تو

پھر دوبارہ بھی ممکن ہے۔ اس میں تردد کی کوئی سی بات ہے۔ سورۃ یونس میں ہے

إِنَّمَا يَبْدُوُ لِلْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ (آیت ۴) وہی پیدائش کی ابتداء کرتا ہے

اور وہی دوبارہ لوٹے گا۔ فرمایا اس کے باوجود جاہل لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بَلْ

هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ كَاشِفُو الْعَصْنِ (سورۃ النبا)

میں و نہایت موجود ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ه عَنِ الشَّجَرِ الْعَصِيِّ

(آیت ۲۰) یہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بہت بڑی خبر یعنی قیامت

کے بارے میں اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَفُونَ (آیت ۲۰) جس کے

متعلق وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آئے گی اور کوئی انکار کرتا ہے۔ یہ لوگ

قیامت کے وقوع کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

فرمایا۔ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ بَلْ هُمْ كَاشِفُو الْعَصْنِ (سورۃ النبا)

میں اندھے ہیں۔ عمون کا معنی ظاہری آنکھوں کا اندھا پن نہیں بلکہ ان لوگوں کے دل

اندھے ہیں جن میں صحیح بات نہیں سمجھ سکتی۔ سورۃ الحج میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى

الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

(آیت ۴۶) ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہیں

دل کے
اندھے

تو ہم نیت کے متعلق بھی فرمایا: **إِنَّمَا أَنْتُمْ عَمِلُونَ** اعراف - ۱۶۴۔
وہ ساری کی ساری قوم ہی اندھی تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے۔
نَشْرُ لَعْمَى عَمَى الْقَلْبِ بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ ظاہری آنکھوں
سے محروم بعض لوگ تو بڑے اچھے اچھے کام بھی کر جاتے ہیں بعض لوگوں کے علمی
کاموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان لوگوں نے علم کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ تو
ظاہری نقص ہے کہ ان آنکھوں سے محروم ہے مگر اصل اندھا تو وہ ہے جس کا
دل اندھا ہے یعنی اس میں کفر، شرک اور بدعتیہ کی بھری جوتی ہے۔ ایمان کا تصور
موجود نہیں ہے اور وہ ہدایت کی بات کو سمجھنے سے عاری ہیں۔ بہر حال منکرین
قیامت کے متعلق فرمایا کہ ان کے پاس علم کے تمام اسباب پہنچ چکے ہیں۔ مگر اس
کے باوجود یہ لوگ شک و تردید میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا ان کے دل اندھے ہیں جسکی
وجہ سے قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَيسَّرَا
 لَمْخَرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
 إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا
 يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَيَقُولُنَّ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ
 بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ
 عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ
 رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾
 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ ﴿٧٥﴾

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار

کیا کیا جب ہم ہر جان کے مٹے اور ہمارے آباؤ اجداد بھی تر

کیا ہم لکھے جانے والے زمین سے ؟ ﴿٦٧﴾ البتہ وعدہ کیا گیا

ہے اس چیز کا ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے اس سے پہلے

نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی ﴿٦٨﴾ اے پیغمبر! آپ

کہ دیکھنے چلو زمین میں پس دیکھو کیا ہوا انجام محسوسوں
 کا (۶۹) (لے پیغمبر!) اور نہ غم کھائیں آپ ان پر، اور نہ ہوں
 آپ تنگی میں اُس چیز سے جو یہ پوشیدہ تمہیں کرتے ہیں (۷۰)
 اور کہتے ہیں کہ کب ہو گا یہ وعدہ (قیامت کا) اگر تم سچے
 ہو (۷۱) آپ کہہ دیجئے کچھ بعید نہیں کہ قریب ہوں تمہارے
 لیے بعض وہ چیزیں جن کے لیے تم جلدی مچاتے ہو (۷۲)
 اور بیشک تیرا پروردگار البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر
 مگر اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے (۷۳) اور بیشک تیرا
 پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو
 یہ ظاہر کہتے ہیں (۷۴) اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمانوں
 اور زمین میں مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے (۷۵)

رابطہ آیات

گذشتہ کوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی و دلائل بیان فرمائے اور شرک کو
 رد کیا۔ پھر نافرمان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے آخرت
 کے بارے میں اُن کا علم ساقط ہو گیا ہے وہ کوئی صحیح بات نہیں کر سکتے ہو۔ شک
 میں پڑتے ہوئے ہیں، اور اُن کے دل اندھے ہیں۔ اب آج کے دور میں قیامت
 کا ذکر سب کی سورتوں کے اہم ترین مضامین میں توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت
 کے عدوہ و قویع قیامت بھی ایک اہم مضمون ہے۔ کافر لوگ جہاں باقی بنیادی عقائد
 کو انکار کرتے تھے وہاں وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کے بھی منکر تھے۔ بعض تو کھٹنا
 انکار کرتے تھے اور بعض شک و تردد میں پڑتے ہوئے تھے، وہ اس اہم مسئلہ کو اپنی
 عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے تھے مگر یہ بات اُن کی ناقص سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان
 آیات میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔

بحث بعد
 النور و انوار

ارشاد ربّ، سَبَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا اُن لوگوں نے تنہوں نے

تو پھر بھی ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ كُونُوا رَحْجًا رَءُو حَسِيدًا (آیت ۵۰) تم بھر بھری ہڈیوں کی بات کرتے ہو اگر پتھر اور لوہے جیسی سخت مخلوق بھی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں زندہ کرے گا۔ اس کے سامنے لاکھڑا کرو گے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا۔

بہر حال کافر لوگ کہتے تھے کہ بعثت بعد الموت کی کچھ حقیقت نہیں۔ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، جو ہم آباؤ اجداد سے سنتے آئے ہیں مگر آج ہم کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا انگریزی تلفظ سٹوری STORY ہے وہ معاد کے مسئلہ کو پہلے زمانے کی سٹوریوں سے تعبیر کرتے تھے۔ اس باطل خیال کا جواب اللہ نے مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ نباتات کی روئیدگی کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے بارش نازل کرتا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس میں روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس میں طرح طرح کے پودے، درخت، جڑی بوٹیاں اور جانک پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اپنے عروج پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر جب پھر موسم کے مطابق بارش ہوتی ہے، تو وہی چیزیں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کا نام روزمرہ مشاہدہ بھی کہہ سکتے ہو مگر انسانوں کے دوبارہ پیدا ہوجانے پر یقین نہیں کرتے۔ سورۃ القیامت میں فرمایا کہ جس خداوند قدوس نے انسان کو قطرہ آب سے اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے مکمل انسان بنایا، پھر نہ کر دہشت کے جوڑے بنائے الْإِنْسَکَ ذَٰلِکَ بِقَدْرِ عَلَکَ أَنْ تُحْیَیَّ الْمَوْتِ (آیت - ۴۰) کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ بَلٰی قَ وَهُوَ الْخَلَّیْقُ الْعَلِیْمُ الرَّحِیْمُ (۸۱) کیوں نہیں وہ بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ فرمایا

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ رَئِيسَ ۚ
 زندہ کسے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جب پہلی پیدائش کو مانتے ہو تو پھر
 دوبارہ تخلیق کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ جب
 آغا سے واقف ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے۔

مجرمین کا
 انجام

فَرَأَى فَلْيُفْهِرْ ۖ إِنَّكُمْ كَيْدُكُمْ سَيُفْهِرُ ۚ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیف کان عاقبة المجرمين کہ مجرموں
 کا انجام کیا ہوا۔ وہ مجرم جو طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، حق کو مٹانا
 چاہتے تھے، باطل کی سرپرستی کرتے تھے، کفر و شرک کے شعار کو زندہ رکھنا
 چاہتے تھے، ایمان اور توحید والوں کے دشمن تھے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت
 کرتے تھے اور عام لوگوں پر مظالم ڈھاتے تھے، ان کے انجام کی کہانیاں آثار قدیمہ
 کے کھنڈرات میں پڑھ لیں۔ ان کی اُجڑی ہوئی بستیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ
 یہاں کبھی ظالم و ستمگر لوگ آباد تھے جن کا نام و نشان نہ ملے گا۔ دنیا میں کوئی
 قوم جس قدر زیادہ ستمگر تھی اُس کو سزا بھی اُسی قدر زیادہ ملی، سورۃ ابراہیم میں فرماتا ہے
 وَسَكَنُكُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَنَّمُوا أَنفُسَهُمْ
 وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَانَ
 (آیت - ۴۵) تم ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں اقامت پزیر ہو جنہوں نے اپنی جانوں
 پر ظلم کیے اور یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا
 دیکھ لو ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر کے ان کی جگہ تمہیں آباد کیا۔ تمہیں عبرت حاصل کرنی
 چاہیے کہ اگر تم نے بھی اپنی لوگوں کا وہ طریقہ اختیار کیا تو پھر تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔
 پھر اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ وَ
 تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ۚ اٰی ان لوگوں پر غم نہ کھائیں۔ ان کی حالت کو دیکھ کر افسردہ
 نہ ہوں وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ ہی آپ
 ان کی خفیہ تدبیروں سے تنگی محسوس کریں۔ ان کے مکر و فریب سے دل برداشتہ نہ ہوں۔

حضور علیہ السلام
 کی پیروی

اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی پٹ لے گا اور ان کو سزا دے گا۔ یہ اپنی سازشوں میں نہ پھٹے
 کبھی کامیاب ہوئے ہیں اور نہ اب ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق
 ہے یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے **وَاللّٰهُ لَيُعَذِّبُكَ**
مِنْ النَّاسِ (المائدہ ۶۴) اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔
 اور آپ کے مشن کو کامیاب بنائے گا۔ اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا۔ پچھلی سورۃ الشہرہ
 میں بھی گزر چکا ہے۔ **لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ**
 آیت ۱۲۰ آپ نے رنجیدہ خاطر نہ ہوں کہ اپنا گلا ہی گھونٹ دیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ
 ایمان نہیں لاتے آپ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ ان کی حرکتوں کی باز پرس خود
 اللہ تعالیٰ ان سے کرے گا۔

قیامت کا
 اشارہ

فرمایا، ان لوگوں کو حال تو یہ ہے **وَلَيَقُولُنَّ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدِ اِنْ**
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔
 محض دیکھیں دیتے ہو، اگر قیامت کا یقین ہے تو پھیرے پڑا کیوں نہیں کر دیتے
 وہ لوگ تکبر، غرور اور تعصب کو بنا پر ایسی بات کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا **قُلْ**
لِیْ یَغْفِرَ لَآپٍ اس کا جواب یہ دیں **عَلٰی اَنْ لَّیْکُوْنَ رَدِّفٌ لِّکُمْ بَعْضُ**
الَّذِیْنَ تَسْتَعْجِلُوْنَ شاید کچھ بعید نہیں کہ قیامت تیری پشت کے پیچھے
 پہنچ چکی ہو بعض وہ چیزیں جن کے متعلق تم جلدی کرتے ہو یہ مقصد یہ کہ تم قیامت
 کو مذاق سمجھتے ہو مگر عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہو اور تم پر اچانک وار
 ہو جائے۔ کفار و مشرکین عموماً دو چیزوں کے متعلق جلدی مچاتے تھے یعنی قیامت کیوں
 برپا نہیں کر دیتے یا ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتے؟ مکے والے بھی کہتے تھے
اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاصْطَرِّ
عَلٰیْنَا حِجَارَةً مِّنْ سَّمَآءٍ اَوْ نَارًا عذاب الیم (الغالب ۳۲)
 اے اللہ! اگر اللہ کے نبی کے فرمودات برحق ہیں تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش
 برسا یا کوئی دوسرا دردناک عذاب بھیج دے چنانچہ پیغمبر کو مکے سے نکلے بھی ڈیڑھ سال

ہی گزر رہا تھا کہ اللہ نے مشرکوں پر بد کے میدان میں عذاب بھیج دیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو
 گیا۔ ہلاکت و بربادی بھی قیامت ہی کا حصہ ہے جو کہ اپنے وقت پر آئے گی مگر اس کا
 نمونہ دنیا میں بھی آسکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ
 قِيَمَتُهُ جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی۔ اُس کا حساب کتاب تو قبر میں ہی
 شروع ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کے آنے میں تم جلدی کرتے ہو، ہو
 سکتا ہے کہ وہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور پھر وہ لپٹا کر
 تم پر وار ہو جائیں۔ یہاں پر رَدِف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رَدِف اُس
 شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے۔ اس میں کنایہ یہ ہے کہ قیامت تم
 سے اتنی قریب ہے جتنا سواری پر پیچھے بیٹھنے والا لڑکے بیٹھنے والے کے قریب ہوتا ہے
 فرمایا یہ لوگ تو اپنی نادانی کی وجہ سے قیامت کے جلدی آنے کی خواہش رکھتے
 ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
 تیرا پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ وہ مہلت دیتا رہتا ہے اور جلدی گرفت
 نہیں کرتا۔ اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وَلَٰكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ مگر ان میں سے لوگوں کی اکثریت خدا تعالیٰ کا
 شکر ادا نہیں کرتی، بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں نہیں لے گا بلکہ حقیقت یہ ہے۔ إِنَّ
 بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البقرہ - ۱۲) تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت
 ہے۔ جب وہ گرفت کرتا ہے تو پھر عذاب دے بغیر چھوڑتا نہیں مگر افسوس
 کا مقام ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے
 ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
 يُعْلِنُونَ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اس چیز کو جو ان کے سینے چھپاتے
 ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام مستعدی سے کرتے جائیں اور ان کی طرف
 سے زیادہ غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق اچھے اور مغنی تدابیر کو جانتا ہے

وہ خود ان سے ٹپٹے گا۔

روح محفوظ

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي سَمَاءٍ وَلَا اَرْضٍ وَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ارض و سما کی کوئی غائب چیز نہیں ہے مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کے پاس روح محفوظ میں درج ہے اور کوئی ظاہر یا پوشیدہ چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر اور باطن تو مخلوق کے اعتبار سے ہے مگر نہ خالق کے نزدیک تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي سَمَاءٍ وَلَا فِي اَرْضٍ (یونس ۶۱) تیسرے پروردگار سے تو کوئی ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہے خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں مگر وہ ایک کھلی کتاب یعنی روح محفوظ میں درج ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت شاہد ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (البورج ۹) اُس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم تفصیلی کا نمونہ ہے کہ ابتداء سے کمر انتہا تک ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کے ریکارڈ کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کی نگرانی کرنے والے کراماتین اُس کے اعمال کا ذرہ ذرہ درج کر رہے ہیں۔ خود انسان کی روح اور نسمہ میں بھی اعمال کا اندراج ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تو سب ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ متفکر نہ ہوں، ان کی مخفی تدبیروں سے خوف نہ کھائیں اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، وہ خود ہی ان کی تدابیر کو ناکام بنا دے گا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِیْلَ أَكْثَرَ الَّذِي
 هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۷۶﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً
 لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۷﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۷۸﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى
 الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿۷۹﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ السَّوْتِ وَلَا تَسْمَعُ
 الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿۸۰﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي
 الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّاتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
 أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۲﴾

ترجمہ :- بیشک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر
 وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ﴿۷۶﴾ اور بیشک یہ
 (قرآن) البتہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے
 لیے ﴿۷۷﴾ بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان
 اپنے حکم سے ۔ اور وہ غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۷۸﴾
 پس آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر ۔ بیشک آپ کھلے حق پر
 ہیں ﴿۷۹﴾ تحقیق آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو

ارض و سما کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر ساتویں دن آرام کیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ناسات کو
 بناتے بناتے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) مگر قرآن نے اس مسئلہ کو واضح طور پر بیان
 کر دیا کہ ہم نے ارض و سما اور ان کے درمیان چیزوں کو چھ دن کے وقفے میں پیدا
 کیا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّخْوٍبٍ (ق۔ ۲۸) مگر ہمیں کوئی تھکاوٹ
 لاحق نہیں ہوئی۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام کی ابدیت اور الوہیت کا جو عقیدہ انہوں
 نے گھڑ رکھا ہے، قرآن نے اُس کی جگہ جگہ تردید کی ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا اِنَّ هُوَ
 الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ (الزخرف ۵۹) یعنی مسیح علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے
 انعامات کیے، وہ خود الہ نہیں تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یحییٰ میں اعلان کر دیا۔
 قَالَ رَاحِلٌ عَبْدُ اللّٰهِ (مریم ۳۰) میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ (الہ نہیں) اُس نے
 مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے۔ غرضیکہ قرآن پاک بنی اسرائیل کی غلط باتوں
 کی واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ وَ اِنَّهُ لَهْدٰی قَوْحَمَهٗ لِنُصُوْمِنِ
 اور بیشک یہ قرآن البتہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ذریعے
 ان ان کے عقیدے، احکام اور ہر چیز میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر جب ان ان
 اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتے ہیں۔
 فرمایا بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف اور جھگڑا کرتے ہیں اِنَّ رَبَّکُمْ
 یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ بِحُکْمِهٖ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَکُمْ فِیْ شَیْءٍ مِّنْ حَکْمِ اللّٰهِ
 میں فیصلہ کر لیا۔ بنی اسرائیل کے متنازعہ امور میں اللہ تعالیٰ نے علمی فیصلہ تو ابدی
 بھیج کر اور قرآن نازل کر کے کر دیا ہے اور حق و باطل کو واضح کر دیا ہے۔ البتہ ان
 کے درمیان علمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن قطعی طور پر ہو جائے گا۔
 جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دے گا۔ فرمایا
 وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور سب کچھ جانتا
 ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ کافروں کی ساری سازشیں اور ہل کتاب کا تعصب
 عناد اُس کے علم میں ہے۔

تسلی کا
مضمون

دوسری طرف اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں إِنَّكَ عَلَى
الْحَقِّ الْمُبِينِ بیشک آپ کھلے حق پر ہیں۔ لہذا آپ اپنا کام جاری رکھیں
اور ان مافرانوں کی طرف سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں
کرتے حقیقت یہ ہے إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى کہ آپ مردوں کو
نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الْكُفَّاءَ اِذَا وَلَوْ أَمَدَّ بِرُؤُوسِهِمْ
اور نہ ہی آپ کسی بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پشت پھیر کر چلے جاتے ہوں
اس مقام پر کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور بہروں سے مراد
بھی وہ کفار و مشرکین ہیں جو حق بات کو سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے، ترجمہ
طرح مڑے اور بہرے آدمی کو کوئی بات نہیں سنانی جاسکتی۔ اسی طرح ان کفار و مشرکین
پر بھی توحید اور ایمان کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان مکذبین کے دل مردہ ہو چکے
ہیں اور ان کے دل کے کان بہرہ ہیں، لہذا ان پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی۔
اگرچہ ان کے ظاہری کان موجود ہیں اور وہ آپ کی آواز سنتے بھی ہیں مگر حجہ نصیحت آپ
کو نہ پہنچتی ہے وہ ان پر کارگر نہیں ہوتی، گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ
آپ ان کے متعلق زیادہ فکر مند نہ ہوں۔

سماع موئی
حضرت نبی کریم

سماع موئی یعنی مردوں کے سننے کا مسئلہ بحث طلب ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔
ایک کا متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے اور دوسرا عام
فوت شدگان سے۔ اول الذکر مسئلہ متفق علیہ ہے، جب کہ ثانی الذکر اختلافی ہے۔
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کر قریب صلوٰۃ و سلام
پڑھے تو اسے آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتاویٰ میں
نہ کوہ ہے کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کی قبر پر جا کر دود و سلام عرض کرے آپ اسے از خود
سنتے ہیں اور اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس باب سے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِبًا
لِـ مَشْكُوٰةٍ مَعَهُ (بیاض)

أَبْلَغْتُهُ یعنی جو شخص میری قبر کے قریب درود سلام پڑھتا ہے میں اس کو بنفس نفیس سناتا ہوں اور جو شخص دوسرے مجھ پر درود پڑھے، وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اس روایت کے سائے راوی صحیح ہیں اور اسے امام ابن قیمؒ، امام ابن کثیرؒ اور ملا علی قاریؒ نے بھی صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ جیسے بڑے بڑے محدث بھی اس کو صحیح روایت تسلیم کرتے ہیں بغیر مقلدین میں سے مولانا سید نذیر حسین دہلویؒ جو شاہ اسحاقؒ کے شاگرد تھے مگر اہل حدیث مسک اختیار کر لیا تھا، ان کے فتویٰ میں بھی اس حدیث سے اتفاق کیا گیا ہے، لہذا یہ مسئلہ اتفاقی ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ زمانے کے بعض مولویوں نے اس مسئلہ کو بھی اختلافی بنا لیا ہے۔

عام فوت
شدگان

البتہ عام فوت شدگان کے سماع کا مسئلہ صحابہ کرامؓ کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے اور بقول مولانا گنگوہیؒ جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے آج ہم ان کو طے نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ لہذا ہمیں محتاط راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔

اس مسئلہ میں صحابہ کرامؓ میں بھی دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ اور بعض دوسرے صحابہ سماع موتی کے قائل نہیں ہیں جب کہ حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ مرنے سننے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دونوں باتیں منقول ہیں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت بھی موجود ہے جس کو امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَبُرَ بِقَبْرِ أَخِيهِ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو قبر میں بھی پہچانتا ہے۔ اور جب آنے والا سلام کرتے تو قبر والا اس کو سنتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے اور اسی قسم کی روایت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے۔

بدھ کے مقتول کفار کی لاشیں جب کنوئیں میں ڈال دی گئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کنوئیں پر کھڑے ہو کر ان جہنم واصلوں کو خطاب کیا تھا کہ اے فلاں! اور

اے فلاں! اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اُس کو برحق پایا، تم بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس کو تم نے بھی برحق پایا یا نہیں؟ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضرت! آپ ان مُردوں سے کلام کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَذِكْرُهُمْ لَا يُجِيبُونَ یعنی یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہؓ کے انکارِ سماعِ موتی سے متعلق حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ اُن کا موقف اس معاملہ میں یہ ہے کہ اللہ نے مقتولین بدر کو معجزے کے طور پر زندہ کیا تھا تا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بات کو سن سکیں اور انہیں مزید حسرت ہو۔ تاہم عام مردے نہیں سنتے۔

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں مُردوں کو اپنی بات سُنا سکتا ہوں تو یہ تو نصِ قرآنی کے خلاف ہے۔ جہاں تک مُردوں میں بنفسِ سننے کی طاقت کا تعلق ہے تو امام بخاریؒ نے بس ہی یہ اندھا ہے الصَّيِّتُ يَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالٍ یعنی جب مردہ کو دفن کئے واپس اڑتے ہیں تو مردہ اُن کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ مولانا نانوتویؒ نے یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبرستان جا کر جو دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے اُس میں مُردوں سے خطاب پایا جاتا ہے۔ جیسے یہ دُعائے السَّعْدُ عَلَیْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا أَنشَأَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلْآخِرُونَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ لَعَلَّ مُسْلِمَانِیْنِ کی قوم تم پر سلامتی ہو اور ہم بھی ان اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مردے اس دُعا کو سنتے نہیں تو پھر ان کو خطاب کر کے سلام کہنے کا کیا فائدہ اُن کے لیے خالی دُعا ہی کافی تھی، حضور علیہ السلام نے سلام کہنے کا حکم کیوں دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مردے بنفسِ نفسِ سلام کو سنتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ بہت سی صحیح احادیث سے سماعِ موتی کا ذکر ملتا ہے جن سے انکارِ انصافی ہوگی۔ البتہ قاضی ثناء اللہؒ بانی پتی مولانا اشرف علی تھانویؒ اور امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ عدمِ سماع سے سماعِ نافع مراد ہے یعنی مردے سنتے تو ہیں مگر اُس سے فائدہ نہیں

اٹھا سکتے۔ مطلق سماع مراد نہیں ہے ورنہ بہت سی صحیح احادیث کا انکار لازم آئیگا جو انصافی کی بات ہوگی۔

مولانا حسین علی دہلوی بچپن والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے علم حدیث کے شاگرد اور موسیٰ زئیؒ والے خواجہ عثمانؒ کے سرمد تھے۔ آپ لولیاۃ اللہ میں سے تھے۔ آپ نے "تحریرات حدیث" کے نام سے علم حدیث کی شرح میں کتاب بھی لکھی ہے جس میں تحریر کیا ہے کہ جو لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مرنے اُن کے سلام و دعا کو سنتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جمعہ کا دن اور طلوع آفتاب سے قبل کا وقت زیادہ موزوں ہے۔

امام ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب "اقتضائے الصراط المستقیم" میں لکھا ہے کہ قرآن اور سلام کا سننا مردوں کے حق میں برحق ہے یعنی وہ یہ دونوں چیزیں سنتے ہیں۔ غرضیکہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مرنے سنتے ہیں۔ البتہ اخلاف میں بھی بعض مہم سماع کے قائل ہیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سماع موتی کو تسلیم کرنے والا آدمی کافر یا مشرک نہیں ہو جاتا جیسا کہ بعض لوگ اس قسم کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی شخص سماع کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ مرنے حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں تو ایسا شخص یقیناً مشرک ہو گا جو غیر اللہ سے استعانت کا قائل ہے سورۃ فاطر میں موجود ہے اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعْوَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ (آیت ۱۷) اگر تم اُن کو پکارو بھی تو وہ سنتے نہیں۔ اور اگر سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ خود حضور علیہ السلام جن کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ وہ قریب سے سنتے ہیں، اُن کے بارے میں بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سے بھی صرف شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ باخیر ہو، مراد تو آپ کے بھی مانگنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اولیاء اللہ یا دوسرے

استعانت
عن المولیٰ

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالُوا كَذَّبْتُمْ
 بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٤﴾
 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ
 مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾ وَيَوْمَ
 يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفِرَّعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٦﴾
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
 صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَقِّنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
 تَفْعَلُونَ ﴿٨٧﴾

ترجمہ: اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے
 ایک فوج اُن لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں
 کو۔ پس وہ جدا جدا کیے جائیں گے ﴿۸۲﴾ یہاں تک کہ جب
 وہ آئیں گے تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا جھٹلایا تھا تم نے
 میری آیتوں کو اور تم نے نہیں احاطہ کیا تھا اُن کے ساتھ
 علم سے۔ بتاؤ تم کیا عمل کرتے تھے ﴿۸۳﴾ اور پڑ جائے گی

کی نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں سورج کا مغرب سے طلوع، وصال کا نروج، مسیح علیہ السلام کا نزول، زمین میں سخت کا واقع ہونا، آگ کا نکلنا اور دابۃ الارض کا نروج شامل ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا۔ جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ اور واضح طور پر بتائے گا۔ کہ فلاں سچا مومن ہے اور فلاں منافق یا کافر ہے۔

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مکے کا صفا پھاڑ پھٹے گا۔ جس سے مذکورہ جانور برآمد ہوگا اور وہ لوگوں سے ٹھیک ٹھیک باتیں کرے گا۔ مگر اس نشانی کو دیکھ کر کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ ایمان کا فائدہ اُس وقت تک ہے جب تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ بہر حال فرمایا کہ جب بات واقع ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ اس وجہ سے اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ مگر اب مجبور ہو کر ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔

بات اُن پر اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ پس وہ نہیں گفتگو کر سکیں گے (۸۵) کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ یہ سکون پکڑیں اس میں۔ اور دن کو دیکھنے کے لیے۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۸۶) اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں۔ پس گھبرا جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جس کے پاس اللہ چاہے گا۔ اور سب آئیں گے اُس کے پاس عاجز ہو کر (۸۷) اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو، گمان کرے گا اُن کو جے بونے حالانکہ وہ چلیں گے مثل بادلوں کے چلنے کے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے مستحکم بنایا ہے ہر چیز کو۔ بیشک وہ ضرور خبر رکھتا ہے اُن کاموں کی جو تم کرتے ہو (۸۸)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات مسئلہ توحید اور جزائے عمل کا ذکر کیا گیا ہے

ربّ آیات

اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عبادی اور ضدی لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی توقع نہ رکھیں۔ یہ تو ان چیزوں پر اُس وقت ایمان لائیں گے۔ جب قریب قیامت میں دابة الارض کا ظہور ہوگا۔ اُس وقت منکرین مجبوراً ایمان لائیں گے مگر ایسا ایمان کچھ مفید نہیں ہوگا اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ وہ آیات الہی میں غور و فکر کر کے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ دلائل توحید اور قیامت کی کیفیت کا بھی اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ یُکَذِّبُ

بِآیَاتِنَا اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج یعنی گروہ اُن

میدان حشر
میں گروہ بندی

اور اگلے دن کی مصروفیات کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ تمام انسان اور تمام دوسرے جاندار رات کے وقت سکون پکڑتے ہیں۔

فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور ہم نے دن کو دیکھنے والا بنایا۔ رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کی روشنی کا انتظام کیا تاکہ لوگ اس روشنی میں دیکھ کر اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ جب وہ دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر رات آ جاتی ہے اور یہ نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے شب و روز کا یہ تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ کی مدد نیت کی دلیل ہے۔ اگر انسان صرف ایک اسی نشانی میں غور و فکر کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا فقط خدا تعالیٰ ہے۔ وہ نبیوں کی رسالت کو سمجھ سکتا ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ نیند موت کی ساتھی ہے جس طرح انسان ہر روز نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد قیامت والے دن پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اس طرح وہ بعث بعد الموت پر بھی ایمان لا سکتا ہے۔

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ایمان تو شب و روز کی اولاد اللہ سے ہی خدا تعالیٰ کی توحید کو سمجھ جاتے ہیں۔ اُس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور کفر و شرک سے باز رہتے ہیں

غیر سے پھر بیدار ہو جانا بعث بعد الموت کا ایک نمونہ ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے بعض دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ انسان جب شب باغی کے لیے بستر پر جائے تو اُسے یوں کہنا چاہیے اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاُحْيَا اے اللہ! میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا ہوں۔ پھر جب کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے تو کہتا ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلِیْہِ النُّشُوْرُ خدا کا لا کھلا کھلا شکر ہے جس نے موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور یہیں اسی کی طرف لوٹ کر

۱۔ بخاری ص ۲۶۲ ۲۔ مسند احمد ص ۲۶۸ و بخاری ص ۲۶۲ انیض

جب یہ گروہ بندی مکمل ہو جائیگی تو ہر جماعت کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائیگا
حتیٰ اذا جاءوا بیان تک کہ جب جھٹلانے والوں کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں آئی
قَالَ اَكْذَبْتُمْ بِاٰیٰتِیْ تَوٰسِعُ تَعَالٰی اُنْ سَے سوال کر لیا۔ کیا تم نے میری آیتوں
کو جھٹلایا تھا؟ وَلَسَوْفَ یَحْطِطُوْنَ بِهَا عِلْمًا اور تم نے ان آیات کے علم کا
احاطہ نہیں کیا تھا۔ تم نے میری آیتوں کو دیکھتے، سمجھتے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش
کے بغیر ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تم نے نہ تو میرے بھیجے ہوئے انبیاء کی بات سنی
نہ ان کی لائی ہوئی شرائع میں غور و فکر کیا اور نہ آسمانی کتابوں کی طرف توجہ کی۔ بھلا بتلاؤ
تَوٰمَآذِ اَکُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔

اُس وقت اُن سے کچھ جواب نہیں بن آیا۔ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلٰیہُمْ
بِمَا ظَلَمُوْا اور اُن پر بات واقع ہو جائیگی یعنی ان کا جرم ثابت ہو جائے گا اور ان کے
ظلم کی وجہ سے اُن کی گرفت ہو جائے گی۔ انہوں نے زندگی بھر توحید کا انکار کیا۔ اللہ کے
نبیوں اور کتب سماویہ کی تکذیب کی، کفر و شرک اور عاصی میں مبتلا رہے، قیامت اور محاسبہ
اعمال کا مذاق اڑایا۔ یہ سب ظلم تھا جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے فَهَٰذَا یَنْصِفُوْنَ
لہذا آج وہ بول بھی نہیں سکیں گے یعنی عاید شدہ فرد جرم پر کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں
گے۔ بعض مواقع پر تو واقعی لب کشائی بھی ممکن نہ ہوگی اور بعض مواقع ایسے بھی آئیں
گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلوائے گا۔ وہ زبان سے بات کریں گے اور کبھی اللہ تعالیٰ اُن
کی زبان کو بند کر کے اُن کے اعضاء و جوارح سے گواہی لیں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
نے جھٹلانے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ دیکھو! یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھ
کر ان میں ذرا بھر بھی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ انیت کو سمجھ سکیں۔

ارشاد ہوتا ہے اَلْمُرِیْنَ وَاَنَا جَعَلْنَا الْیَلَّ لَیْسُکُمْ فِیْہِ
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اُس میں آرام کر
سکیں۔ دن بھر کام کاج کرتے جب لوگ تھک جاتے ہیں اور ان کی قوتیں تحلیل ہو جاتی
ہیں تو رات آجاتی ہے جس کے دوران وہ آرام کر کے اپنی قوتیں بحال کرتے ہیں۔

جانا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ایک قسم کی موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا **وَ أَذِنَ لِلَّذِينَ** اور اپنا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بعض آدمی زندگی کی حالت میں ہی موت سے ہکنا رہ جاتے ہیں۔ جن کو دوبارہ اٹھنے اور ذکر الہی کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔

نفخ صور

وَلَيَوْمَ نُنْفِخُ فِي الصُّورِ اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ قیامت کے سلسلے میں نفخ صور کی مرتبہ ہوگا۔ پہلی دفعہ صور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق مرجائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو جی اٹھنے لگیں۔ پھر تیسری دفعہ صور پھونکنے پر لوگ گھبرا جائیں گے، چوتھی دفعہ پھر ہوش ہو جائیں گے اور پانچویں دفعہ صور پھونکنے پر پھر ہوش میں آجائیں گے۔ اس طرح گویا بار بار صور پھونکا جائیگا۔ تاہم جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ صور صرف دو دفعہ پھونکا جائیگا۔ پہلا صور تمام چیزوں کو فنا کر دے گا۔ اسی صور پر ہر چیز پر گھبراہٹ اور بے ہوشی طاری ہو جائیگی حتیٰ کہ روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ صور پھونکا جائیگا۔ تو لوگ محاسبہ اعمال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان دو صوروں کے درمیان کچھ وقفہ ہوگا۔

بعض کہتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام صور پھونکے گا تو ملائکہ مقربین کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام پر خود موت طاری کر دے گا۔ اور پھر صرف خدا تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا **لَيَحْنُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المؤمن - ۱۶)** آج بادشاہی کس کی ہے۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج حکومت صرف ایک اللہ کی ہے جو قہار بھی ہے۔

فرمایا جس دن صور پھونکا جائے گا **فَنُفِخَ مِنْ فِي السُّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ** تو گھبرا اٹھیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ **إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ** سوائے اس کے جسے اللہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ

نمبر ۱
کا عالم

اپنی مثبتیت کے مطابق جسے چاہے گا۔ اس گھبراہٹ سے متنبی کر دے گا اور اس پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مذکورہ گھبراہٹ کے عالم میں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آچکے ہیں یا ان پر بیہوشی طاری ہی میں ہوئی کیونکہ یہ بیہوشی ان پر دنیا میں طاری ہو چکی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب اللہ نے اپنی تجلی طور پر ڈالی **وَحَسَّ مُوسَىٰ صَاحِقًا** (الاعراف - ۱۴۲) تو موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بیہوشی سے مامون رکھیگا۔ بہر حال فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سوائے اُس کے جسے اللہ چاہے **وَكُلُّ شَيْءٍ آتٍ دَاحِرِينَ** اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو کر آئیں گے۔

مفسرین کرام اس مقام پر یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ یہاں پر سب کا ذلت کے ساتھ آنے کا ذکر ہے جب کہ اللہ کے مقربین کا باعزت طور پر اللہ کے حضور مبنیٰ آنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ **يَوْمَ نَخْشُ الْمُتَّقِينَ** (الح الرحمن - ۱۸۵) اُس دن ہم خاص متقین بندوں کو دُور کی صورت میں عزت و احترام کے ساتھ لائیں گے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذلت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ذلت تو معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں عام لوگ مبتلا ہوں گے اور ذلیل ہو کر غنہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور دوسری ذلت عبودیت کی ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر مقربین کا خاصہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے عبودیت کی ذلت کے ساتھ پیش ہوں گے۔

نظام کائنات
کی تبدیلی

فرمایا جس دن صور پھونکا جائے گا **وَتَرَى الْجِبَالِ تَخْشِبُهَا جَمِدَةٌ** صحیحہ **تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ** تو پہاڑوں پر نگاہ ڈالے گا تو انہیں جامہ گمان کرے گا کہ لائے وہ بادلوں کی چال چلتے ہوں گے۔ جس طرح بارل فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ اسی

طرح پہاڑ بھی تیرتے ہوں گے۔ اُن کی پختگی اور پوجھل پن ختم ہو جائے گا۔ اور وہ منوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ سورۃ طہ میں آتا ہے وَكَيْسِفُ الْجِبَالِ فَقَدْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا رَّيًّا ۝۱۰۵ یہ لوگ آپ کے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ اُن سے کہہ دیں کہ ہزاروں سال پہلے بھی نے ان پہاڑ کو میری درگاز و ذرہ ذرہ اور گرد و غبار بنا کر اڑا دیا۔ سورۃ القارۃ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوشِ (آیت - ۵) اُس دن پہاڑ دُھنی ہوئی اُن کی طرح اڑتے پھیریں گے۔ سورۃ الواقعة میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝۵ فَكَانَتْ هَبًا دُُّبًّا ۝۶ تو پہاڑوں کو بھیر دیا جائے گا اور وہ باریک ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَنْقَضَ کُلَّ شَیْءٍ بِیْہِ السَّعْدُ تَعَالٰی کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر منبسط اور مستحکم بنایا ہے۔ جب تک کائنات کا موجودہ نظام قائم ہے۔ یہ چیزیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ پھر جب قیامت کا جھل بجے گا تو کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی۔ بلکہ اس نظام ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے سب ختم ہو جائیں گے اور ایک نیا نظام قائم ہوگا اور نئے احکام نافذ ہوں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اُس دن کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدت کو تسلیم کریں، کفر و شرک اور معصیت سے کنارہ کش ہو جائیں۔ فرمایا یاد رکھو! اِنَّہٗ حَبِیْرٌ ۝۱۰۶ بِمَا تَفْعَلُوْنَ اللہ تعالیٰ باخبر ہے اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وہ تمہاری نیکی اور بدی، طہارت اور نجاست، عقیدے کی پختگی اور بد اعتقادی، خوش غمی اور بد غمی ہر چیز سے واقف ہے اور پھر اسی کے مطابق ہر ایسا نیک فیصلہ کرے گا۔ یہ اُس دن واقع ہوگا جب ہر چیز کا جائے گا۔ اور سب لوگوں کو میدانِ حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ
 فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝۸۹ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ
 وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝۹۰ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ
 الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ
 أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۹۱ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ
 فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝۹۲ وَقُلِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ سِيرَتُكُمْ أَيْتُهُمْ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۹۳

ترجمہ :- جو شخص نیکی کے کر آیا، پس اُس کے لیے اُس سے
 بہتر بدلہ ہو گا۔ اور وہ اُس دن کی گھبراہٹ سے امن میں
 ہوں گے ۝۸۹ اور جو شخص برائی کے کر آیا، پس وہ اوندھے
 منہ ڈالے جائیں گے (دوزخ کی آگ میں) اور اُن سے کہا
 جائے گا، کہ تم کو نہیں بدلہ دیا جاتا مگر وہ جو کچھ تم کرتے
 تھے ۝۹۰ بیشک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں
 اس شہر کے پروردگار کی جس نے اس شہر کو حرمت

والا بنایا ہے۔ اور اسی کے لیے ہے ہر چیز۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں فرمانبرداروں میں سے (۹۱) اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں پڑھ کر سناؤں قرآن پس جو شخص ہدایت پاتا ہے، پس وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس (نفس بھلے) کے لیے۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے، پس آپ کہہ دیجئے، میں تو ڈر سنانے والوں میں ہوں (۹۲) (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں غصہ ریب تم کو دکھائے گا وہ اپنی نشانیاں، پس تم ان کو پہچان لو گے۔ اور نہیں ہے تمہارا پیغمبر دھکار غافل اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو (۹۳)

گذشتہ آیات میں اللہ نے کافروں اور مشرکوں کا رد کیا۔ پھر توحید کے دلائل بیان کئے۔ اللہ کی صفات کا ذکر ہوا، انسانوں کو نصیحت کی باتیں سمجھائی گئیں اور پھر جزائے عمل کی منزل کا ذکر ہوا۔ آج تو لوگ اکثر دکھاتے ہیں اور انبیاء کی بات کو تسلیم نہیں کرتے مگر جس دن صور بھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے سوائے اُن لوگوں کے جنہیں اللہ محفوظ رکھے گا۔ اس دن پیڑ بادلوں کی طرح اڑیں گے اور پھر جزائے عمل کی منزل آئے گی۔

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ حَبَّاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا جو شخص نیکی کے لیے آ یا اُس کے لیے اُس نیکی سے بہتر یہ کہ ہو گا کیونکہ اللہ کے ہاں ہر نیکی کا اجر کم از کم دس گنا ہے مَنْ حَبَّاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِہَا (الانعام - ۱۶۱) اور مخلص نیت اور اعمال کے اعتبار سے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللّٰهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ - ۲۶۱) اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے مزید بڑھا دیتا ہے کیونکہ وہ بڑی وسعت والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آہم شرط یہ ہے کہ نیکی ایسی ہو جو اللہ کے

بط آیات

حق کا بدلہ

ہاں مقبول ہو۔ اگر نیکی ناقبول ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 فَمَنْ يَفْعَلْ مِنْ مِثْلِ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
 لِسَعْيِهِ (الانبیاء: ۹۴) جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا بشرطیکہ وہ مؤمن ہو، تو اس
 کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی نیکی مقبول ہوگی۔ بہر حال مقبول نیکی کا
 کم از کم بدلہ دس گنا ہے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی
 اقامت اور اشاعت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ وہ اگر خدا کی راہ میں ایک درہم خرچ کرتا
 ہے تو اس کا بدلہ سات سو درہم یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تاہم عام نیکی کا بدلہ دس گنا
 ہے۔ اور اگر کوئی بڑی کرتا ہے تو اس کا بدلہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کا فیصلہ ہے وَمَنْ جَاهَدْ بِالسِّيَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا (الانعام: ۱۶۰)
 یعنی جو کوئی بڑائی کے لیے لڑے اور اس کا بدلہ اُس بڑائی کے برابر ہوگا۔

البتہ نیکی کے بدلے کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ نہ تو اس میں کمی ہوگی اور نہ وہ
 ختم ہوگا۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے گا۔ انسان کا عمل تو بہر حال ایک محدود وقت
 میں انجام پاتا ہے مگر اس کا اجر ہمیشہ ملتا ہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے
 زَكَّيْنَا النَّفْسَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قَبْلَ اَزْمَانِ فَجَرِ دُوسْتَيِ دُنْيَا وَفِيهَا
 سے بہتر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں ترک بھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں۔ مگر
 ان دوستوں کا اجر ہمیشہ ملتا ہے گا۔ اسی بنا پر فرانسس سے پتے فجر کی دوستوں کی
 بڑی تاکید آئی ہے۔ ان کو بروقت ادا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام دوران سفر بھی ان
 دوستوں کا اہتمام کرتے تھے۔

بہتر بدلہ فرمایا جو شخص نیکی یا بھلائی کے لیے لڑے تو اس کے لیے اُس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اب
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہتر بدلہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ نیکی سے بعض مفسرین کلمہ توحید
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُرد لیتے ہیں اور بعض اسے طلاق اطاعت پر محمول کرتے ہیں لہذا
 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، خیرات اور دیگر عبادات نیکی میں شمار ہوتی ہیں اور جو
 بدلہ ان کا ملے گا وہ جنت کی آرائشیں ہوں گی، جن میں عمدہ کھانے، فرسٹ، شہد،

دودھ، شراب، طور، پینے کے لیے ریشم و کھواب کا عمدہ لباس پہنے کے لیے
 بہترین کوٹھیاں اور بالا خٹے، پاکیزہ بیویاں، حوریں، اور غلمان وغیرہ شامل ہیں۔
 اب سوال یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کی نسبت یہ چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں
 کیونکہ ایمان اور اطاعت تو ان ہادی چیزوں سے بلند ہیں۔ اس کے جواب میں
 مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ نیکی اور اطاعت بندے
 کا فعل ہے جب کہ انعامات دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو بندے میں یہ انعامات
 باس اعتبار بہتر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو کہ بندے کے فعل کے مقابل میں
 بہر صورت بہتر ہے۔

دہشت
ایمان

فَرَمَا قَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ اور یہ نیکی والے
 لوگ قیامت والے دن گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ یعنی اُس دن انہیں کوئی
 دہشت نہیں ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے، گزشتہ درس میں بھی گزشتہ
 چکا ہے کہ جب صدمہ پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں سب نے ڈالے سب گھبرا
 جائیں مگر وہ بچ جائیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ عذاب یا تکلیف کی گھبراہٹ اہل ایمان پر نہیں ہوگی، البتہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ
 بہر حال سب پر ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دہشت
 سے بھی محفوظ رکھیں گے جیسے فرمایا لَيْسَ عَلٰی اَهْلِ زَاِلَةٍ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
 یعنی کلمہ توحید پر ایمان رکھنے والوں پر کوئی دہشت نہیں ہوگی، جب وہ قبروں سے
 نکلیں گے تو انہیں کسی حد تک سکون حاصل ہوگا، اگرچہ قیامت کی دہشت ظالم ہوگی۔

برائی کا بدلہ

فَرَمَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو شخص برائی لے کر آیا یعنی
 جن کے نامہ طے اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی فَكَيْتٌ وَجُوهٌهُمْ
 فِي النَّارِ اُن کو اونہی منہ دوزخ کی آگ میں گرایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے
 کہ حسرت معاذ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہم اپنی زبانوں سے
 بھی بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ کیا ان پر بھی ہم سے نوازدہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام

نے فرمایا: هَلْ يَكْفِيهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ
لوگوں کو درزخ میں اور اندھے منہ گرانے والی ان کے منہ سے کائی ہوئی باتیں ہی تو ہوتی
ہیں۔ لوگ اکثر زبان دراز ہوتے ہیں اور زبان کو جائزہ ناجائز چلاستے ہیں جو ان کے
لیے جہنم کا باعث بن جاتی ہیں۔

فرمایا ان لوگوں سے کہا جائیگا: هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
کی تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جاتا، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ
دنیا میں کرو گے اُسے ہو آج اُسی کا جہنم کرو۔ یہ تو عام مقولہ ہے ”جو کرنا ہے وہ
بھرا ہے“۔

رب کعبہ کی
عبادت

اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہ اعلان فرمادیں اِنَّا اَمَرْتُ
اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے
کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس کو عزت و حرمت والا
بنایا ہے۔ اس شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ اِنَّ
اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
(اک عمران-۹۶) یہ وہ شہر مکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانے کے لیے سب سے
پہلا گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ بڑا بابرکت مقام ہے اور جہان والوں کے لیے مرکزِ ہدایت ہے۔
در اصل شہر کی آبادی تو بعد میں ہوئی۔ البتہ یہ محترم گھر پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ گھر یعنی عبادت
خانہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ پھر حوادثِ زمانہ کی وجہ
سے اس کی عمارت کڑ گئی۔

مگر اللہ کے نبی وہاں آکر طواف اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی۔ اُس
وقت بھی وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں
کھڑا کیا، تو آہستہ آہستہ شہر مکہ آباد ہو گیا۔ حرم کی حدود شہر کے کئی کئی میل باہر ہیں جس
کے خاص احکام ہیں۔ ان حدود کے اندر نہ تو خود رو گھاس کائی جاسکتی ہے نہ درخت

کھائے جاسکتے ہیں، نہ شکار کیا جاسکتا ہے، اور نہ لڑائی جھگڑا، اور اسے کیونکہ یہ حرمت والا خط ہے۔

اس گھر کے مالک نے ہی قریش خاندان کو پوسے عرب میں عزت بخشی۔ قریش اپنے آپ کو خاندانی طور پر بڑا سمجھتے تھے۔ یعنی ان میں قومیت کی خرابی پیدا ہو گئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کو بھی یہی حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سورۃ قریش - ۳ کہ تم بھی اسی گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور کفر، شرک اور عصیت سے بچ جاؤ۔

شرک کی عظمت

شرکہ محبانِ الہی کی بستی ہے۔ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امن والے شرک کی قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (التین - ۳) اللہ نے اس شہر میں بڑی کشش رکھی ہے، فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے مرکزِ اسلام رہے گا۔ اب کسی غیر مسلم کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا جب تک اس شہر میں واقع بیت اللہ شریف موجود ہے، دنیا قائم ہے۔ قرب قیامت میں جہنہ کا پست قدم اور موتی پنہالیوں والا شخص اس کو گرا دیگا، اس کے بعد جلدی ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے اس خطہ میں وہ خیر و برکات رکھی ہیں جو کسی دوسرے خطے میں نہیں ہیں۔

فرمایا، مجھے اس شہر کے پیر و گار کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ہر چیز اسی پیر و گار کی ملک ہے۔ ہر چیز کا خالق، مالک اور متصرف وہی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اُس کے فرمانبرداروں میں ہو جاؤں۔ اپنے آپ کو مہذب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں کیونکہ اسلام کا معنی ہی اطاعت اور فرمانبرداری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں احکامِ الہی کی ظاہر و باطن تعمیل کرنے والا بن جاؤں۔

تلاوتِ قرآن کا حکم

فرمایا، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَمْلَأَ الْقُرْآنَ کہ میں قرآنِ پاک کی تلاوت کروں یعنی لوگوں کو پڑھ کر سناؤں۔ تلاوتِ قرآن

دو مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ تلاوت سے اجر و ثواب حاصل کیا جائے جس شخص کا ایمان اور عقیدہ درست ہے اُسے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس تلاوت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس کے مطابق معنی اور ایمان بنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ دوسرا مقصد پہلے پر فوقیت رکھتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت پہنچے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (آیت ۱۹۰) تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان لوگوں کو ڈرا دوں جن تک یہ پہنچے۔ میں سب کو خبردار کر دوں کہ قرآن کی دعوت قبول کر کے عذاب الہی سے بچ جاؤ، کفر، شرک اور معصیت سے باز آ جاؤ، خدا تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کا راستہ اختیار کر لو۔ قرآن کی تلاوت کا یہ مقصد ہے۔

ہدایت اور
گمراہی

قرآن سنانے کے بعد باقی رہا ہدایت کا مسئلہ تو یہ شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے۔ ہدایت کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہو گا۔ تھکے ہدایت قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہو گا۔ بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے کہ خدا کے کامل بندے بن کر اس کے انعامات کے مستحق بن جاؤ گے۔

وَمَنْ ضَلَّٰ اور جو شخص گمراہ رہا۔ اُس نے ایمان اور توحید کو قبول نہ کیا۔ بلکہ کفر اور شرک میں ہی مبتلا رہا، معصیت کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو یہ اُس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں اِنَّمَا اَنَا مَنَّ الْمُنْذِرِينَ میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اگر ہدایت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری گمراہی تم پر پڑے گی اور اس کا نقصان خود تم ہی کو ہو گا۔

سورۃ کی ابتداء بھی قرآنِ کریم کی حقانیت سے ہوئی تھی اور اس کے آخر میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور اب آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، شرعیات اور احکام دین عطا فرمائے، تمام ظاہری اور باطنی انعامات سے نوازا۔ جس نے قرآنِ حبیبِ عظیم کتابِ عطا کی، سب تعریفیں اُسی کے لیے ہیں سَيُؤْتِكُمْ آیتہ وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیگا۔ فَتَعْرِفُونَهَا پھر تم ان کو پہچان بھی لو گے۔ نبی آخر الزمان کی بعثت اور شوقِ فقر کی نشانیاں تو تم نے دیکھ لیں اب عنقریب مسیح علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج بھی دیکھ لو گے۔ لہذا اب بھی وقت ہے ایمان لے آؤ۔ اور اگر اپنی ضد پر اٹھے رہو گے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَفْعَلُونَ تو اللہ تعالیٰ تمہاری کارکردگی سے غافل نہیں ہے تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے اور اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیگا۔

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَمِائَتَانِ آيَاتٌ تَسْعُ لِكُتُبِ الْقُرْآنِ
سُورَةُ الْقَصَصِ مکی ہے اس کی اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

طسّم ① تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَسُودُ
عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِيعُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذَّخِرُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَرِثِينَ ⑤ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

ترجمہ: طسّم ① یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے

والی کتاب کی ② ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو حال

موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے

جو ایمان لاتے ہیں ③ بیشک فرعون چڑھ گیا تھا زمین میں

اور اُس نے کر دیا تھا زمین کے پہنے والوں کو مختلف

گروہوں میں۔ کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو اُن میں سے۔ ذبح کرتا تھا اُن کے بیٹوں کو، اور زندہ سہنے دیتا تھا اُن کی عورتوں کو۔ بیشک تھا وہ خادیوں میں سے ④ اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں اُن لوگوں پر جن کو کمزور خیال کیا جاتا ہے زمین میں، اور بنا دیں ہم اُن کو پیشوا، اور بنا دیں ہم اُن کو وارث ⑤ اور پختہ کر دیں ہم اُن کو زمین میں، اور دکھائیں ہم فرعون اور ہامان کو اور اُن کے لشکروں کو اُن کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں ⑥

ہم اور کون

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ القصص ہے۔ قصص قصہ کی جمع ہے جس کا معنی واقعہ یا کہانی ہوتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون اور بعض دیگر اقوام کے واقعات مذکور ہیں اس لیے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کی نسبت سے اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ موسیٰ بھی بیان کیا جاتا ہے تاہم زیادہ مشہور نام سورۃ القصص ہی ہے۔

گذشتہ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی طرح یہ سورۃ بھی مکی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اس کی بعض آیات دورانِ ہجرت جمعہ کے مقام پر نازل ہوئیں۔ جن میں آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ ہجرت سے پہلے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔

اس سورۃ مبارکہ کی اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں اور یہ ۴۵۴ کلمات اور ۱۱۴۴ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف سورتوں میں مختلف پہلوؤں سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے سفر کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ پھر سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدگی کا خاص طور پر

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اسرار الہی ہیں جن کا تحقق بندوں کو تکلف
 بنائے سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ام کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی منت اور اس کے احسان
 کی طرف سے منت عربی زبان میں احسان می کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق
 پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ
 دہلوی کشفی طور پر بتاتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کی حرمت فوقانی
 کی طرف ہے گویا یہ انبیاء علیہم السلام کے عالم بالا کی طرف ان کے مراتب و منازل پر
 اس تخیل سے جہاں میں پاک ہدایت کے تعین کا بیان ہے۔ البتہ امام جلال الدین سیوطی
 فرماتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق بہتر طریقہ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ
 بذلک یعنی ان حروف سے حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور جو بھی اس کی
 مراد ہے۔ جہاں اس پر ایمان ہے اور جہاں اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ برحق ہے
 ارشاد ہوئے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ یہ کھول کر بیان کرنے
 والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیات کی توضیح و تشریح کبھی تو خود اللہ کے کلام میں ہوتی ہے
 کسی ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل میں جاتی ہے۔ اور کبھی ان کی وضاحت
 نبی کی زبان سے ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عالم پھر بھی واضح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ
 کی وضاحت امت کے اہل علم کے ذریعے کر دیتا ہے امت میں سے قرآن کو
 سب سے زیادہ جانتے والے صحابہ کرام ہیں۔ ان کی وضاحت قابل مقبول ہوتی
 ہے۔ ان کے بعد تابعین عظام ہیں اور پھر آئمہ مجتہدین ہیں جو استنباط کے ذریعہ
 مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ یہ کھول کر بیان کرنا یہی کتاب کی آیت
 میں جن کے ذریعے حق واضح ہو جاتا ہے اور کوئی چیز حل طلب نہیں رہتی۔

توضیح البریل

فرعون کے
 ظلم

آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حق پرستی اور فرعون کے ظلم کی روایت
 بیان کی ہے تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ جان لیں کہ دنیا میں حق و باطل
 کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے اور ہمیشہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوا ہے۔ جابر و ظالم لوگ
 ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے نَشَلُوا عَنْكَ حِجَابًا
 لَمْ يَرَوْا فِيهِ رُوحَ الْبَيَانِ صِبْغًا لَمْ يَفُوزُوا بِهِ كَبِيرًا صِبْغًا لَمْ يَفُوزُوا بِهِ كَبِيرًا (فياض)

مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لَمَّا أُنذِرُوا ۚ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّا فَاعِلُونَ
بتواتر ہے۔ اور ان واقعات سے عبرت وہ لوگ حاصل کریں گے۔ یہ قوم گنہگار
جو انہیں اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے علامت اور وعدہ پر ایمان نہ کرتے ہیں۔ وہ
جان لیں گے تمام تر معائب و آلام سے باوجود آخری فتح انہی کی ہوگی۔

إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَفِرْعَوْنَ جَاهِلًا ۚ

میں یعنی وہ غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ کی زمین پر خود خدا بن بیٹھا تھا و جہل
آہلکھا شیعاً اور اُس نے اہل زمین یعنی اپنی رعایا کو دو گروہوں میں تقسیم
کر دیا تھا۔ اُس نے اپنی قبلی قوم کو تو ہر طرح کی سرعامت سے بھی نہیں بلکہ اسے اپنی
قوم کے متعلق فرمایا لِيُتَضَيَّفَ صَاحِبَةُ مِنْهُمْ ۚ اس پر وہ کو کمزور بنا
رکھا تھا اُن پر ظلم و ستم دھاتا تھا۔ اُن سے بیکاروں کی باقی اور نساہت ہی امانت امیر سرور
کیا جاتا۔ اُس کے ظلم و ستم کو ایک نمونہ یہ تھا يَذِيحُ أَبْنَاءَهُمْ ۚ وہ اسے ایشیوں
کے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا۔ وَلِيَسْتَحْيَ نِسَاءَهُمْ ۚ اور اُن کی بچیوں کو زندہ
سنے دیتا تھا تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر اُن سے خدمت لی جاسکے۔

ہفتہ چہ کہ امیر بچوں کے قتل کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا
تھا کہ ایک آگ شام و فلسطین کی طرف سے آئی ہے جو مصریوں کے گھروں کو جلا
رہی ہے۔ اس نے کامیوں اور ساحروں سے اس خواب کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے
بتایا کہ تمہارے ملک کے زوال کا باعث وہ بچہ ہوگا جس کا تعلق شام و فلسطین سے ہوگا
نظام ہے کہ شام و فلسطین سے تعلق امیر ایشیوں کا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے
زمانے میں مصر میں وارد ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اُس وقت وہ کمبختی نے
افراد تھے مگر اب ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ اپنی سلطنت کو زوال
سے بچانے کے لیے فرعون نے یہ تدبیر اختیار کی کہ امیر ایشی گھروں میں پیدا ہونے والے
بچے کو اُس کے والدین کے سامنے ذبح کر داتا۔ مفسرین نے بیان کرتے ہیں
کہ اس طرح فرعون نے کم و بیش اُسے ہزار ہا نو ذبیحہ قتل کر دئے جو کہ یوں
۱۔ طبری ج ۲ و درمنثور ص ۱۱۱ و روح المعانی ص ۲۲۵ ۲۔ کہیں ص ۲۲۵ (فیاض)

ان نیت کے لیے بہت بڑا ظلم تھا۔ فرمایا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
یہ شک، وہ فرعون فدا کرنے والوں میں سے تھا۔ فدا کا معنی غرابی ہوتا ہے اور
مطالب یہ ہے کہ فرعون ظلم و ستم کرنے میں ذرا شرم و حسوس نہیں کرتا تھا ورنہ
کمزور طبقے کو ظلم کا تختہ مشق بنائے رکھتا تھا۔

طبقاتی
کشش

اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو طبقات کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے ایک
مراعت یافتہ اور دوسرا بے کس و مظلوم تھا۔ یہ طبقاتی کشمکش آج بھی دنیا میں پائی
جاتی ہے۔ ایک طبقے کو اُس کے حق سے زیادہ دنیا اور دوسرے کو اُس کے حق
سے بھی محروم کر دینا فرعون کی پالیسی کا حصہ ہے۔ جب انگریز برصغیر پر قابض ہو گیا تو
اُس نے بھی لوگوں کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ اپنے وفاداروں کو عزت و احترام
سے رکھتا تھا۔ اُن کو بڑے بڑے خطابات، عہدے اور انعام و اکرام دیے جاسے
جبکہ وفاداری میں مشوک لوگوں کو اُن کے حق سے محروم کر کے انہیں کمزور کر دیتا
تھا کہ وہ کسی وقت بھی ان کی سلطنت کے لیے خطرے کا باعث نہ بن سکیں۔ کسانوں اور
مزدوروں کو غریب سے غریب تر کر دیا۔ جب کہ آسودہ حال مسر حکومت کے وفاداروں
کو مزید جاگیریں دے کر کمزور طبقے پر حاوی کر دیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ پالیسی
پائی جاتی ہے، اُس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

کمزور طبقے
پر احسان

فرعون کی پالیسی تو یہ تھی کہ اسرائیلیوں کو کمزور رکھ کر تباہ کر دیا جائے۔ مسر نے
کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ارشاد ہوتا ہے وَنَرِيہٗ اَنْ نَّمُنَّ عَلَی الْذٰلِمِیْنَ
اَسْتَضْمِقُوْا ھٰذَا رِضًا اَرَادَہٗ یَرِثُکُمْ کہ بعد احسان کریں ان لوگوں پر جن کو
زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ کی مشاہدہ تھی کہ وہ اسرائیلیوں کو ذلت و زندگی سے
نکال کر عزت کی کرسی پر بٹھائے۔ فرمایا ہمارے پروردگار یہ بھی تھا وَجَعَلْکُمْ
اٰیْمَۃً وَجَعَلْکُمْ الْوَارِثِیْنَ کہ ہم اُن کمزوروں کو غلامی سے نکال کر سردار
بنادیں اور پھر انہیں زمین میں ورثہ بنادیں یعنی سلطنت بھی انہی کو عطا کر دیں۔ چنانچہ
تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اسرائیلیوں کو پہلے شام و فلسطین کا ورثہ بنایا اور پھر

مصر کی سلطنت بھی عطا کی۔ اللہ نے اُن کمزوروں کو بندی تو عطا کی مگر بڑی آزمائشوں سے
 بعد۔ سورۃ اعراف اور سورۃ یونس میں اللہ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ
 اعراف میں موجود ہے کہ فرعون کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے اسرائیلیوں نے
 موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کی دین سے واپسی سے قبل بھی ہم ظلم و ستم کا
 شکار ہوتے رہے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری تکالیف میں کوئی فرق نہیں
 پڑا۔ آپ نے اُن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا پروردگار عنقریب تمہارے دشمن کو
 ہلاک کر کے زمین کی خلافت تمہارے سپرد کرے گا، لہٰذا فی الحال تم اللہ کی استغاثت
 چاہو اور صبر سے کام لو۔ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰہِ قَدْ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ
 عِبَادِہٖ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (الاعراف - ۱۲۸) زمین اللہ کی ہے، وہ
 اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنالیتا۔ اور بہتر انتخاب
 متقیوں کا ہی ہوگا۔

اللہ نے فرمایا، ہمارا منشاء یہ تھا وَنَحْمِکُنْ لَہُمْ فِی الْاَرْضِ کہ ہم ان کمزوروں
 کو ہی زمین میں پختہ کر دیں۔ مغزروں کو بنا کر ایمان والوں کے قدم چا دیں اور انہیں
 شام و فلسطین اور مصر کی سلطنت عطا کر دیں۔ اللہ نے عام ایمانداروں سے بھی یہی وعدہ
 کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ جیسے پہلے لوگوں کو عطا کی۔
 وَلَیْسَ مَکِنَّا لَہُمْ دِیْنَہُمْ الَّذِیْ اَرْضٰی لَہُمْ (نور - ۵۵) اور
 جس دین کو اُن کے لیے پسند فرمایا ہے اُس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دیں گا۔
 وہی کامیاب ہوں گے۔

کسی مشن کو استحکام اُس وقت حاصل ہوتا ہے جب قوم کا ہر فرد، ہر شخص اور
 ہر سببی کا ایک ایک باشندہ اُس مشن سے واقف ہو۔ اگر کسی مشن کا بعض کریتہ
 ہو اور بعض کو علم ہی نہ ہو تو اس میں استحکام اور پختگی کیسے آئے گی؟ اسلام بھی دینا
 میں اسی لیے پختہ نہیں ہے کہ صرف دو فیصدی لوگ اس سے واقف ہیں۔
 باقیوں کو اسلام کے متعلق علم ہی نہیں۔ جب تک اسلام کا پیغام سو فیصدی لوگوں

حکام کے لیے
 یہ کی ضرورت

ایک نہیں پہنچتا، اس نے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کام کے لیے وسیع پیمانے پر تشہیر کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں عریانی، فحاشی، اور کھیل تماشے کی تشہیر ہو رہی ہے۔ ریڈیو، ٹیلیوژن، اخبارات و رسائل سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی چیزوں کو استحکام حاصل ہو رہا ہے، فلموں اور ڈراموں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ تو بچے بچے کی زبان پر وہی ڈانیا لگ ہیں۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کھاد اور بیج کی بھی بڑی تشہیر کر رہے ہیں، لہذا زمینداروں کی غالب اکثریت اسی طرف متوجہ ہو چکی ہے اسی طرح اگر دین اسلام کا استحکام منظور ہے تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے پورے ذرائع ابلاغ کو کام میں لانا ہو گا۔ تاکہ یہ پیغام ایک ایک فرد تک بار بار پہنچے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جب برائی کی تشہیر سے برائی پھیل سکتی ہے تو پھر نیکی کی تشہیر سے نیکی کیوں غام نہیں ہو سکتی۔ کار پر دازان ملک و ملت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔

اللہ نے فرمایا کہ ہم کمزوروں کے قدم زمین میں مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وَ نُرِیْ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَّا كَانَا یَحْذَرُونَ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، اظہار ہے کہ فرعونوں کو اپنی سلطنت کے زوال کا خطرہ تھا اور اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے نوسے ہزار نوزائیدہ بچے قتل کروا دیے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی کچھ کر کے دکھائیں گے یعنی ان کی سلطنت کو زوال آکر رہ گیا، اور ان کے گناہی اس قوم کے ایک فرد کے ذریعے جس کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ اللہ نے اسی قوم کے ایک فرد کی خود فرعون کے گھر میں پرورش کرائی اور پھر اُنسی کے ذریعے فرعون کی سلطنت کو ختم دیا۔ یہاں پر فرعون کے ساتھ ہامان کا بھی ذکر ہے جو کہ اس کا وزیر تھا۔ ہامان کا ذکر پہلی دفعہ آ رہا ہے، البستہ اگلی سورتوں میں بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ قارون

فرعون اور
ہامان کی
سزائیں

کا ذکر بھی آئے گا۔ جو سرمایہ داروں کا پیشوا تھا۔ بہر حال اللہ نے ان تمام طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں دینِ حق کی کامیابی کی پیشین گوئی فرمادی۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ
فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑤ فَالتَقَطَهُ الْفِرْعَوْنُ
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
كَانُوا خَاطِئِينَ ⑥ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنَ لِي
وَلَكَّ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑦ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا
إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا
لَا يَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

ترجمہ :- اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی
طرف کہ اس (بچے) کو دودھ پلاتی رہو۔ پھر جب تم خوف
کھاؤ اس پر تو ڈال دو اس کو دریا میں، اور نہ خوف کھاؤ
اور نہ غمگین ہو۔ بیشک ہم لوٹا دیں گے
اس کو تمہاری طرف، اور بنانے والے ہیں ہم اس کو رسولوں
میں سے ⑤ پس اٹھایا اُس (بچے) کو فرعون کے گھر
والوں نے تاکہ ہو جائے وہ اُن کے لیے دشمن اور غم کا
باعث۔ بیشک فرعون، ہامان اور اُن دونوں کے لشکر ظالم

تھے ⑧ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ تو آنکھوں کی ٹنڈک
 ہے مجھے لیے اور تیرے لیے اس موت قتل کرو، شاید کہ یہ ہیں نادمہ
 سے یا ہم سے بیٹا بنالیں، اور وہ کچھ شہر نہیں سکتے تھے ⑨
 اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی (بے قرار) قریب
 تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اُس کو اگر ہم نہ باندھتے اُس کے دل
 کو، تاکہ ہو وہ ایمان والوں میں سے ⑩

رابط آیات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کے ذکر
 کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کیا گیا، امام احمد نے
 روایت بیان کی ہے کہ حضرت معمر بن کثیف نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا
 کہ مجھے سورۃ صافات سناؤ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سورۃ اُس شخص سے سُنی جس نے
 اُسے براہِ راست حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سُن کر یاد کیا ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے
 حضرت خباب بن ارتؓ کا بیٹہ بتایا، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ ساری سورۃ سادی۔
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اُس شخص سے سورۃ صافات سورۃ صافات علیہ السلام کے دین مبارک سے سُنی کر
 سیکھی تھیں مگر اس سورۃ سے متعلق انہوں نے مفسرہ ہی کا اظہار کر دیا۔ دراصل اس سورۃ میں
 اہل ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم میں پہلے
 برسے بنی اسرائیل کو کس طرح نجات دی اور فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کیا۔

سورۃ کی ابتدائی آیات میں فرعون کی پالیسی کا اجمالاً ذکر تھا کہ وہ برا مفرور اور سرکش
 تھا، اس نے عوام کو مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا، بعض کی عزت افزائی کرتا تھا، اور
 بعض کو ذلیل و خوار کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا غشایہ تھا کہ کمزوروں اور بے کموں کو تعزیر و نجات
 سے نکال کر اُن کو پیشوائی عطا کی جائے، اور فرعون اور اُس کے حواری ہامان وغیرہ کو وہی
 چیز دکھائے جس سے وہ ڈرتے تھے، وہ اسی چیز سے خوف کھاتے تھے کہ ان کی
 سلطنت ضائع نہ ہو جائے مگر اللہ نے اُن کی جڑ بنیادی سے اکھاڑ کر رکھ دی۔

موسیٰ علیہ السلام
کی ابتدائی
زندگی

موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصوں کا ذکر مختلف سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں زیادہ تر نبوت کے بعد کے حالات تھے جب کہ اس سورۃ میں روئے سخن قبل از نبوت حالات کی طرف زیادہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفَّتْ عَلَيْهِ
فَالْقَيْءُ فِي الْبَطْنِ بھر جب تجھے کوئی خطرہ ہو فرعونوں کی طرف سے تو اس بچے کو دیا میں ڈال دیں وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کرنا إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكَ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بچے کو محض اس لیے قتل کروا دیتا تھا مبادا کہ یہی بچہ میری سلطنت کے زوال کا باعث نہ بن جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کو فکر ہوئی کہ اگر فرعون کے گماشتوں کو بچے کی پیدائش کا علم ہو گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے، لہذا وہ بچے کو بچانے کے لیے تدبیریں سوچنے لگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے یہ تدبیر بتائی کہ اس بچے کو فرنی طور پر اپنے آپ سے جدا نہ کرنا بلکہ اسے اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش کرتی رہو اور جب بچے کی جان پر زیادہ خطرہ محسوس کرو تو کوئی دوسری تدبیر کرنے کی بجائے اسے عنہ نق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا اس کی زندگی کے محافظ ہم خود ہیں۔ تم اس کے متعلق فکر نہ نہ ہونا، ہم خود بچے کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور یہ تمہاری ہی تحویل میں پرورش پائیگا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے سر پر نبوت درمالت کا تاج بھی رکھیں گے۔

اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک عورت تھیں اور عورت بتیہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ (الانبیاء) ہم نے آپ

موسیٰ کی
طرف وحی
پر اشکال

سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب مدت تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ام مویٰ کی طرف کس حیثیت سے وحی بھیجی گئی۔

تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ رسول نہیں تھیں۔ البتہ بعض محققوں کو اللہ نے صد لقیّت کے درجے پر فائز کیا ہے۔ ان میں حضرت مریمؑ، حضرت خدیجہؑ، حضرت فاطمہؑ، و سحر کی بیوی آسیہؑ اور بعض دیگر نیک خواتین شامل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی زیادہ سے زیادہ انہی خواتین میں شامل کیا جاسکتا ہے، تاہم وہ نبیہ نہیں تھیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے بعض نے میانہ، بعض نے یارہ اور بعض نے یوحنا رکھی ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دراصل وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی نبوت و رسالت ہے اور یہ انبیاء اور رسل کے ساتھ مخصوص ہے کسی غیر نبی پر یہ وحی نہیں آتی۔ البتہ وحی کی دوسری قسم الہامی وحی ہے جو نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اس وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی طبیعت اور مزاج میں کوئی بات ڈال دے جیسے شہد کی مکھیوں کے متعلق فرمایا وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلَیَّ النَّحْلُ (النحل - ۶۸) تیرے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی یعنی ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد تیار کریں۔

وحی الہام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی کو خواب میں بتلائے، ہو سکتا ہے کہ ام موسیٰ کو مذکورہ بات خواب کے ذریعے بتادی دی گئی ہو یا ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دی گئی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کر بھی کوئی بات سمجھا دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں نہیں آدمیوں کی آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے ایک برص والا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش انسانی شکل میں فرشتے کے ذریعے کرانی، مگر ان میں سے صرف

ایک کامیاب ہو سکا جب کہ دنیا کام ہو گئے بسطہ شریف میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جس نے اس شخص سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس شخص نے تم پر کوئی احسان کیا، یا تمھارا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے، اس شخص نے بتایا کہ نہ تو اس شخص نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی زیادتی محض ہے۔ میں تو اسے نیک آدمی سمجھ کر محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ وہ خداوند کریم جس کی محبت اور رضا کے لیے تم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، تو میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بہر حال مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی یا تو طبیعت کے ذریعے تھی یا اللہ نے انسانی شکل میں کوئی فرشتہ بھیج کر بات سمجھادی یا پھر خواب کے ذریعے مطلع کر دیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی دریا بزرگی

وحی یہی تھی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو اور اگر کوئی زیادہ خطرہ محسوس کر دو تو اسے دریا میں جا دیا، غم نہ کرنا، ہم بچے کو دوبارہ تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے سول بنائیں گے۔ تفسیر بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے تین ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کر دودھ پلایا۔ جب فرعون کے گماشتوں کی گھر گھر تلاشی کا خطرہ بڑھ گیا تو آپ نے وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق آپ نے کنوڑے کی ٹوکری بنائی اور اس میں آل لگا کر اس کے سوراخ بند کر دیے تاکہ اس میں پانی داخل نہ ہو سکے، بعض روایات میں صندوق کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔

یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا۔ بائبل کی روایت یہ ہے

کہ فرعون کی بیٹی اپنی سلیوں سمیت وہاں موجود تھی جنہوں نے بتے ہوئے صندوق کو نکلوایا۔ اہم قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بچے کو فرعون کی بیوی کی وساطت سے اٹھایا گیا۔ یہاں پر الفاظ یہ ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اٹھایا اس بتے ہوئے صندوق کو فرعون کے گھر والوں نے لِيَكُونُوا لَهُمْ عَدُوًّا وحرزنا تاکہ بڑے بوائے نہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ ان الفاظ سے بھی کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ انہوں نے دشمن سمجھ کر تو نہیں اٹھایا، بلکہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اُسے بیٹا بنالیں۔ دراصل لِيَكُونُوا کا لام لام علت نہیں بلکہ لام محاقبت ہے اور مطلب یہ ہے بچے کے طور پر یہ بچہ فرعون کا دشمن اور اس کے لیے باعث غم بنا۔ اس کی مثال عربی محاورے میں بھی ملتی ہے جیسے کہتے ہیں لِدُؤَالِلهِ وَتِ وَأَبْنُوَاللْخَرَابِ یعنی بچے جنہو موت کے لیے اور عمارت تعمیر کرو بر باری کے لیے حقیقت یہ ہے کہ نہ تو لوگ بچے کو گنے گنے لیے جنتے ہیں اور نہ ہی عمارتیں منہدم ہونے کے لیے بنتے ہیں۔ البتہ حملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اُسے ایک نہ ایک دن منزل ہے اور جو بھی عمارت تعمیر ہوگی وہ بہر حال ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ قریباً بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتے ہوئے بچے کو اٹھا تو لیا مگر باوجود وہ ان کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث بنا۔

ایسی ہی مثال قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ ذَلَّلْنَا لَاجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ آیت ۱۷۔ ہم نے بت سے جنوں اور انانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہاں بھی یہ ظاہر ہی مفہوم ملتا ہے کہ بچہ مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انانوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ فرمایا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خٰطِبِينَ بیشک فرعون، اس کا وزیر ہامان اور ان دونوں کے شرک خطا کار تھے، ان کی پابندی ہی غلط تھی۔ اور بچے کو اٹھا لینے میں بھی انہوں نے غلطی کی۔ وہ اس سے بخدا وابستہ کیے بیٹھے تھے، مگر اللہ نے اُسی کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔

وہ بھی ذہن اور اس کے حواری سخت گنہگار اور مجرم تھے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فرحت گوی

[illegible]

فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمہ ابن عبید بن ریان سلیم الفطرت و ایمانہ
خاتون تھی بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا مگر صحیح بات یہ
ہے کہ یہ بھی فرعون کے خاندان سے تھی۔ اس نے بھی فرعون کے بڑے منطالعہ
برداشت کیے تو اللہ نے اسے حقیقہ کا درجہ دیا۔ بہر حال اُس نے یوسف علیہ السلام کی
من موہنی شکل و صورت دیکھی تو اُس کے دل میں محبت بھرائی۔ سورۃ طہ میں ہے
وَالْقِيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّمِّيَّةً ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۝ ۲۵
اے موسیٰ! میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی، جو دیکھنا تھا فرشتہ ہو جاتا تھا اور اس
بجائے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پردہ پوش پاؤ، غنیمت کہ فرعون کی بیوی نے بچے کو قتل
نہ کرنے کی سفارش کی۔

امام موسیٰ و
بیتہ اری

بچے کو دریا میں بہا دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیفیت یہ ہوئی ۔
وَصَبَحَ فُوَادُ أَمْرُ مُوسَى فَرِحَ کہ اس کا دل صبر سے فاسخ ہو گیا یعنی بقیہ
لَهُ الْوَعْدِ ۖ ۱۴۶ اے منظری ص ۱۴۶ روح المعانی ص ۲۰۲ (نیا ض)

ہو گیا۔ یہ ان فی مزاج اور ماں کی مامتا کا تقاضا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نہایت
 کمر دریا کی لہروں کے سپرد کیا مگر دل بے قرار ہو گیا کرنا معلوم نہ کیے کے ساتھ کیا معاملہ پیش
 آنے والا ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے الہام بوحیہ تھا کہ خوف اور غم نہ کھو، مگر بچے
 کو تمھاری طرف لوٹا دیں گے۔ مگر دل بے قرار کو قرار کہاں آتا اُن کی حالت یہ ہوتی تھی
إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ قَرِيبًا کہ وہ راز کو فاش کر دیتی مگر اللہ نے
فَمَا لَوْ لَا أَنْ رَكِبْتَ عَلَى قَلْبِهَا اگرچہ اُس کے دل کو مضبوط نہ کرتے
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ اُس نے ام موسیٰ کے دل کو قرار بخشا، ورنہ
 سارا معاملہ ہی اُٹل پٹل ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر کوئی جہی الزام
 بذاتہ کمال کر نہیں سکتا۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ یہ دُعا کرتے ہیں يَا مُقَلِّبَ
الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عنی دین کے لئے دلوں کے چیرنے والے میرے دل
 کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صَرَفَ قَلْبِي لطف صفت میرے دل کو
 اپنی اطاعت کی طرف پھیرے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے
 دل کو مضبوط کیا۔ لَيْتَ كُؤُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ایمان والوں میں سے
 ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے راز کو فاش نہ کیا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش
 فرعون کے گھر میں ہوئی اور وہ تیس سال تک وہاں حبشہ یا اس کے بعد اٹھکے
 واقعات آج بھی ہیں۔

۱۰ ترمذی ص ۵۰۷ حصہ حصین ص ۴۰ (فیاض)

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهُ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۱ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
 وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝ ۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
 وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۳

ترجمہ: اور کہا اُس زموں علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے
 کہ اس کا سرخ کاڑھیں وہ دیتی رہی آپ کو دور سے اور
 اُن کو خبر نہیں تھی ۱۱ اور ہم نے ممنوع قرار دے دیا اس
 زموں علیہ السلام پر دو دوسرے والیوں کو اس سے پہلے پس
 آپ کی بہن اُن کی میں بتاؤں تم کو ایسے گھر والے جو اس کی
 کفالت کریں تمہارے لیے اور وہ اُس کے لیے خیر خواہ ہونگے ۱۲
 پس ہم نے لوٹا دیا اُس کو اُس کی والدہ کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہے
 اُس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تاکہ وہ جانے کہ بیشک
 اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ اُن میں سے نہیں جانتے ۱۳

نہ

ابتدائی

موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب آپ کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا کہ فرعون
 کے آدمی اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالیں گے تو الہامی آیات کے مطابق اُس نے بچے
 کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب

سے گزرا تو فرعون کے گھر والوں نے اُسے نکھوایا، محل میں لاکڑی جب صندوق کھولا
گیا تو اُس سے خواجہ شہزادہ پھر برآمد ہوا، غصہ بن کر نہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ نام
بھی اسی مناسبت سے کہ آپ پانی سے برآمد ہوئے مٹوں کا مٹھی پانی اور سی لٹری کو
ساتے ہیں، گویا لٹری کے صندوق سے برآمد شدہ۔

موسیٰ علیہ السلام
کے لیے
سراغ برآں

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اگرچہ البامی احمد کے تحت آپ کو یہاں تک
دینے کی تدبیر کی تھی مگر فطری طور پر وہ بچے کی جدائی سے بے قرار ہو چکی تھی اور وہ کسی کی
خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ فَقَالَتْ لِأُحْتَبَہُ قَصِیْبَہ
پس کہا اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہ بچے کا سراغ نکھاؤ، قَصِیْبَہ
کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے یعنی نقش قدم پر جا کر اس کی مثال سورۃ الاحزاب میں ملتی ہے
جب موسیٰ علیہ السلام اور ریش بن نون اپنے ہاٹ سے آگے نکل گئے اور انہیں اپنی
نعلنی کا احساس ہو گیا۔ فَارْتَدَّا عَلٰی اٰثَارِهِمَا قَصِیْبًا (آیت ۶۴) تو وہ
اپنے قدموں کے نشانات پر واپس آگئے۔

یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بن مریم تھیں۔ واقعات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس
وقت اچھی خاصی سوچ بوجھ رکھتی تھیں اور فرعون کے محل میں پہلے سے آنا جانا تھا۔ بعض
کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی فرعون کے قریبی کارندوں میں شامل تھے۔
بہر حال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اُن کی بڑی بہن سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے
پیچھے جاؤ اور سراغ نہ دو کہ یہ صندوق کہاں پہنچا ہے اور پھر لیا مھا مل پشیش آتے
فَبَصُرَتْ بِہِ عَنْ جَنْبِ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کی طرف دوسرے
دیکھتی رہی۔ اجنبی بن کر تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس لڑکی کو اس صندوق کے ساتھ
کوئی تعلق ہے۔

جنب کا معنی پہلو بھی ہوتا ہے اور دوری بھی۔ جنابت بھی اسی لئے ہے
ہے کہ انسان طہارت سے دور ہو جاتا ہے جس سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے
جنب کے یہ معانی عربی ادب میں بھی ملتے ہیں جیسے کسی نے کہا ہے۔

لے مظهر و صیقل روح المعانی ص ۲۲ (فیاض)

اَتَيْتُ حُرَيْثًا زَيْرًا عَنْ جَنَابَةٍ
وَكَانَ حُرَيْثًا عَنْ عَطِيٍّ وَجَاهِدٍ

میں حریث کے پاس دُور سے پہنچا مگر وہ اتنا ڈال ثابت ہوا کہ اس نے مجھے کچھ
عطیہ نہ دیا

فَلَا تَحْصِيَنِي نَائِلًا عَنْ جَنَابَةٍ
فِيهَا أَمْرٌ وَسُطَا قَبِيبٌ غَرِيبٌ

مجھے دُوری کی وجہ سے حُرم نہ رکھنا کیونکہ میں ان خیموں کے درمیان ایک اجنبی
آدمی ہوں۔

بہر حال فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو دُور سے دیکھتی رہی وہم نہ
یشعروں مگر فرعون اور اُس کے بازوؤں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے
اور یہ کہ اس لڑکی کا اس مسندِ وقِ لے بچے کے ساتھ واقعی کوئی تعلق ہے۔
جب بچے کو مسندِ وقِ سے نکالا گیا تو فرعون کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ
ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جس کی مجھے تلاش ہے لہذا اُسے قتل کر دیا جائے مگر
اُس کی بیوی نے کہا کہ اُسے قتل نہ کرو۔ یہ بڑا پیارا بچہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی
فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو دیا بنالیں۔ اُدھر اللہ کی بھی تدبیر تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ
کرمہ اِسمانِ بتلایا۔ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي (طہ - ۳۹) میں نے
اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی۔ جو بھی شکل و صورت دیکھتا کرو، وہ ہو جاتا،
اگر وہ فرعون کی جس اُسے قتل پر آمادہ کر رہی تھی مگر بچے کی خوبصورتی دیکھ کر اور
بیوی کی سفارش سے اُس کا دل بھی نرم ہو گیا اور اُس نے نہ صرف قتل کا ارادہ ترک
کر دیا بلکہ بچے کی پرورش کا ذمہ بھی اٹھا لیا۔

اب بچے کی رضاعت کا مسئلہ درپیش تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے۔

شاہی حکم پر بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو آزمایا گیا، مگر اللہ کا حکم تھا۔

وَحَرَّمَ مَنَا عَلَيْهِ الْمَرَضِعَ مِمَّنْ قَبْلُ بَمَنْ لَمْ يَكُنْ

موسیٰ علیہ
السلام
کی رضاعت

پر دودھ پلانے والیوں کو ممنوع قرار دیا تھا۔ لہذا بچہ کسی بھی دانی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس حکم خدا سے شرعی حرام مراد نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر کسی غیر عورت کی رضاعت تکوینی طور پر حرام کر دی گئی۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کا فرما تھی۔

اب شہر مہم میں مشہور ہو گیا کہ فرعون ایک بچے کی پرورش کرنا چاہتا ہے مگر وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس موقع کی تدبیر میں تھی فقالت هل دُتکم علی اهل بیت تکفلونہ لکم کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے متعلق نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کریں وہم کہنا صحون اور وہ لوگ اس کے لیے تیار خواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر فرعون کے وزیر ہامان کو شک ہوا کہ اس لڑکی کو پتہ ہو گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ خیر خواہی جلا رہی ہے، مگر لڑکی بڑی سمجھ رکھتی، فوراً بولی کہ لہ، سے مراد بچے کی خیر خواہی نہیں، بلکہ خود فرعون کی خیر خواہی ہے جو اس کی اچھے طریقے سے پرورش فرما چاہتا ہے وہ لوگ فرعون کے حق میں بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس پر ہامان نے اپنی بات پر زور نہ دیا، حالانکہ اس سے بچے کی خیر خواہی مطلوب تھی۔

فرعون نے اس لڑکی کی بات کو تسلیم کر لیا اور حکم دیا کہ جس عورت کا پتہ دیتی ہو اُسے ناعنہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوراً بلا لیا گیا۔ جب اُس نے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا یا تو اس نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس کو غنیمت جانا اور اس لڑکی کی کارگزاری پر خوش ہوئے کہ اس نے ایک پاکیزہ گھسر کی نشاندہی کی ہے جس کا دودھ بچہ پینے لگا ہے۔ غرضیکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمات بطور دانی ایک پرنٹریوم کی اجرت پر حاصل کمر لگیں انہوں نے کہا کہ میرے دوست بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، لہذا میں تمہارے بچے کو محل میں رکھ دو دھن میں چلا سکتی ہوں اسے اپنے گھر لے جا کر پرورش

لے کشف میہ ۳۹۶ و بکیر میہ ۲۳۱ و مدارک میہ ۲۲۸ (فیاض)

کروں گی۔ فرعون نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور کہا کہ بچے کو سارے جاؤں سمیت لے کر یہاں لا کر ملوا جایا کرو۔ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور تمہارے اجرت کے علاوہ انعام و اکرام بھی دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام
کی ماں سے
پاس اجرت

اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔
اللہ نے یہ بات کہ ذکر کیا فَرَدَّ ذُنْهٖ اِلَیْہِمْ ہم نے اس کو اسی والدہ کے پاس لوٹا دیا اَلَمْ نَقْرَأْ عِیْنَہَا وَلَا نَحْنُ اَلَا اَسَیْ اچھے ٹھانی ہو۔ اور وہ ٹھکین بھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا وَلِتَعْلَمَنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقُّہٗ اَنّٰکُمْ وَہٗ جَانِیْ کہ بیشک اللہ کا وعدہ

برحق ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ فِرْعَوْنَ نہ کرے۔ اسے پانی میں باڑہ ہم اے تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ سو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور اس شان کے ساتھ لوٹا دیا کہ وہ اپنے ہی بچے کو دو روپہ پلا کر فرعون سے اجرت بھی وصول کر چکی۔ حضور علیہ السلام کو ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنی تیار کردہ کسی چیز میں خیر کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے۔ جس طرح وہ اپنے بچے کو دو روپہ پلانے کی اجرت وصول کرتی تھی۔ اسی طرح یہ شخص اپنی مصنوعات کی قیمت تو وصول کر لیا ہی مگر ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیر تیار کرنے کی دست مین آدمی نچٹے جائیں گے۔ ایک آدمی اس تیر کو تیار کرنے والا ہے جس نے اس نیت سے تیر بنایا کہ اس سے دشمن خدا ہلاک ہو تو اسے تیر کی قیمت کے علاوہ اللہ کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہوگا۔ دوسرے خوش قسمت شخص وہ ہے جو تیر انداز کو اس نیت کے ساتھ تیر کپڑا رہا ہے کہ اس سے دشمن ہلاک ہو۔ تو وہ بھی نچٹا گیا۔ اور تیسرا شخص خود تیر انداز ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر دشمن کی صفوں میں تیر بھینک رہا ہے وہ بھی نچٹا جائے گا۔

تدبیرِ خداوندی

فرمایا اللہ تعالیٰ تو اپنی تدبیر کے ذریعے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے وَلٰکِنْ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ تدبیرِ خداوندی کس

طرح کام کرتی ہے۔ تمام تعلقات اور تصرفات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ لہذا وہ
 ہر کام کر گزرنے پر قادر ہے، ایسے میں دشمن کی تدبیر کیسے کامیاب ہو
 سکتی ہے؟ اُس کا تو اعلان ہے **وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ** (انفال - ۳۰)
 (لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، مگر اللہ
 ہی بہتر تدبیر کنندہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا **وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ**
 (یوسف - ۲۱) وہ اپنے معاملے اور حکم میں غالب ہے، وہ جو چاہے کرے، اُس
 کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ مگر اکثر لوگ بے علم ہیں، جو ان
 چیزوں کو نہیں سمجھتے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ
عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتُلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ
الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى
فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَاتِلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُّضِلٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْنُني
مِّنْ ذَٰلِكَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا
أَنفَعْتَ عَلَىٰ فُلَانٍ أَكُونُ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ: اور جب پہلے (موسیٰ علیہ السلام) اپنی قوت پر اور
سنبھل گئے، تو وہی ہم نے اُن کو حکمت اور سمجھ اور اسی
طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿۱۴﴾ اور وہ
داخل ہوئے شہر میں غفلت کے وقت وہاں کے رہنے
والوں سے۔ پس پایا اُس میں دو شخصوں کو کہ آپس میں جھگڑ
ہے تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا
اور ایک آپ کے دشمنوں میں سے۔ پس مرد چاہی اُس نے
جو اُن کے ساتھیوں میں سے تھا اُس کے خلاف جو اُن کے دشمنوں

میں سے تھا۔ پس تمک رسید کیا اُس کو موسیٰ علیہ السلام نے
 پھر اس کا کام تمام کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ تو شیطان
 کا کام ہے۔ بیشک وہ دشمن ہے چکائے والا کھلا ⑮
 کہا رہی تے، اے میرے پروردگار! بیشک میں نے
 زیادتی کی ہے اپنی جان پر، پس بخش دے مجھے، پس اللہ
 نے اُسے بخش دیا۔ بیشک وہ بخشش کرنے والا اور نہایت
 مہربان ہے ⑯ کہا موسیٰ نے، اے پروردگار! اس وجہ
 سے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے پس ہرگز نہ ہوں گا
 میں پشت پناہ مجرموں کا ⑰

رابطہ آیت

اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبل از نبوت زندگی کے
 حالات بیان فرمائے ہیں اور آپ پر کیے گئے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ
 السلام کی پیدائش ہی نامساعد حالات میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلیوں کے نواسیدہ بچوں کو
 قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی کہ فرعون کے دشمن موسیٰ علیہ السلام کی
 اُس کے گھر میں شاہانہ طریقے پر پرورش فرمائی۔ پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برہانگی
 کے بعد آپ کی رضاعت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بن نے
 آپ کو بچا کیا اور پھر رضاعت کے لیے اپنی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام
 کو نہ صرف اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا بلکہ اُسے دودھ پلانے کی اجازت اور دیگر
 انعام و اکرام بھی ملنے لگا۔ اُس مقام پر اللہ نے فرمایا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ
 الْمَرَضِعَ کَہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دے دیا جس
 کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ گزشتہ درس میں
 عرض کیا تھا کہ یہاں پر حرام سے مراد شرعی حرام نہیں بلکہ محض ممنوع مراد ہے۔ اور اسی
 مثالیں قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی موجود ہیں۔ جیسے سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے

وَحَدِّمْ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (آیت ۹۵)
 جس بستی کو مجھ ہلاک کر دیں مجھے اس کو ممنوع کر دیا ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے
 اہل قشیری نے شک ہے کہ ایک سوئے ہوئے درویش کو دیکھ کر دوست بزرگ
 نے کہا ۔ ۔ ۔

عَجَبًا لِلْمُحِبِّ كَيْفَ يَنَامُ
 كُلُّ لَوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ

تعبیب کی بات ہے کہ ایک درویش سو رہا ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر تو ہر
 قسم کی فتنہ ممنوع ہے ۔ اللہ کے توفیق سے باطن میں ہر وقت بیدار رہتے ہیں ، ان پر
 تو کسی وقت بھی فتنہ طاری نہیں ہوتی ، سعدی نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے ۔

مَتَى يَرْجِعُ لَوْحِي وَقَدِرِي
 وَإِنَّ عَلَىٰ تَعَاشِقِ هَذَا حَرَمًا

اے میرے دوست ! میری فتنہ اور میرا قرآن کب واپس لوٹ کر آئے گا کیونکہ عاشقِ محبوب
 لوگوں پر تو یہ دونوں چیزیں حرام (ممنوع) ہوتی ہیں ، یہاں بھی علامہ سے مراد
 شرعی حرام نہیں بلکہ ممنوعِ دوست ہے ۔

بچپن سے
 بڑھتی رہا

بہ حال موسیٰ علیہ السلام کی رضا و رغبت کا زمانہ گزر گیا جب آپ اپنی والدہ کی
 پرورش سے فارغ ہوئے تو شاہی محل میں شہزادوں کی تربیت سمجھنے لگے ، وقت گزرتا
 گیا حتیٰ کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ حَبِيبُ آبِ تَوْتِ یعنی جوانی
 کو پہنچ گئے اور اچھی طرح سنبھال گئے ۔ یہ آپ کا عالم شباب تھا جو تین تیس سال
 سے تینتیس سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے ۔ اہل جنّت کے تعلق سے ، آپ کہ وہ
 ہمیشہ عمر کے سی زمانہ میں رہیں گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے ۔ یہ
 موسیٰ علیہ السلام اس عمر کو پہنچے تو اللہ نے فرمایا اَنْتَ نَبِيٌّ حَكِيمٌ وَعَلِيمٌ
 تو ہم نے اُن کو حکمت یعنی دانائی اور علم یعنی کجیہ عطا کی ۔ موسیٰ علیہ السلام پر جوانی کا
 عالم تھا ، قد کاٹھ بھی لمبا اور چست و چالاک چمک رہا بدن تھا یعنی موٹاپے کو خفا میں

نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہیں مین میں آباد قبیلہ ازدرشسٹوہ کے نوجوانوں کی طرح، رازق اور پھرتیلے سمجھ کا حامل پایا۔

بہر حال فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام عالمہ شباب کو پہنچے تو ہم نے انہیں مانی اور مجید عطا فرمائی۔ تیس سال کی عمر میں اللہ نے یہ دو چیزیں ہی عطا کیں جب کہ نبوت چالیس سال کی عمر میں ہی جب آپ مدین سے واپس منہ کی طرف آئے تھے۔ اس قسم کے انعام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعوں میں بھی ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ (الانبیاء - ۵۸) ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیلے سے ہی یعنی اوائل عمر سے ہی کمال دیتے کی مجید عطا فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوب چہنتے تھے اور آپ کو توحید خداوندی پر پورا اٹھاتا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے محبت اور مجید عطا فرمائی وَكَذَلِكَ

نَجَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فِي الْأُولَىٰ (سورہ بقرہ - ۶۰) ہم نے انہیں پہلے سے ہی نجات دلائی۔

موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے ہوئے وہاں کے بہ حسن و قبح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور آپ کی محبت و محجہ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بہتری چیز کو نصرت کی بناء سے دیکھتے تھے، غلطی و ستم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کرتے تھے بلکہ اُسے بڑبڑانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اسی دوران میں آپ

ایا واقعہ پیش آیا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے باشندے غفلت کی حالت میں تھے یعنی سب لوگ ہار و بار سے فارغ ہو کر عام طور پر آرام

کرتے تھے۔ یہ وقت دوپہر کا بھی ہو سکتا ہے، رات کا بھی یا صبح کا بھی جب لوگ ابھی نیند سے جاگ نہیں ہوئے، تو ایسے وقت میں آپ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ کون سا شہر تھا؟ کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام منوف یا منکشت تھا جو فرعون کے دار الحکومت سے دس بار میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ فرعون کا خصوصی علاقہ تھا جسے شہنشاہ نام دیا گیا تھا۔

یہاں قہر طغیوں کے علاوہ اسرائیلیوں کی بستیاں بھی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی یہیں رہتی تھیں، لہذا آپؐ مہجے جگہ ہے وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ اس علاقے میں فراعونیوں نے اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کے پار توڑ رکھے تھے۔ تمام مشقت کے کاموں سے لیتے تھے اور ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور حتیٰ الامکان غلاموں کی مدد بھی کرتے۔

تو جب آپ اس شہ میں داخل ہوئے تو وجد فیہا رحیلین
یَقْتُلَیْنِ تو آپ نے وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھ کر فرمایا ہذا
مِنْ شِیْعَةِ ن میں سے آپ آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں
میں سے یعنی اسرائیلی خاندان سے تھے۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّہ اور دوسرا
شخص دشمن گروہ یعنی قبیلہ بنی خاندان سے تھا کہتے ہیں کہ یہ شخص فرعون کا کارہنہ تھا
یعنی اس نے باپ کی خدمت کا بھگوان تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے

[illegible]

چونکہ یہ حادثہ موسیٰ علیہ السلام کی ملیت اور اُردے کے باہر خلاوت پیش
آگیا تھا، لہذا آپ نے فرمایا کہ يَا قَالِ هَذَا مِنْ عَمَلِ شَيْطَانٍ کہ یہ شیطان
کے کام سے ہے۔ اس کو شیطان کا عمل اس لیے کہا کہ شیطان اپنے کام میں ہرگز خود

سید

ہوتا ہے جس کے ذریعے فتنہ و فساد برپا ہونے کی امید ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کو کوئی زخم آجائے نیکہ پھوٹ جائے یا عورت کو حیض آنے لگے تو یہ شیطانی فعل ہوتا ہے کہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ کسی کی نماز میں خلل واقع ہوا۔ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام کے سفر کے واقعہ میں بھی آتا ہے کہ جب وہ دونوں اپنی منزل سے آگے نکل گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع علیہ السلام کہنے لگے کہ میں پھلی والا واقعہ تو بھول ہی گیا وَمَا أَنَسِيْتُهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ (الحکمت: ۶۳) اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ چونکہ یہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کو سفر کی ریاضت برداشت کرنا پڑی۔ جس سے شیطان خوش ہوا۔ لہذا اُسے بھی شیطانی عمل کہا گیا ہے بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کے قتل کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ اور فرمایا إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ جو بے شک شیطان انسان کا نہ ہو۔ دشمن و کھلے طور پر ہر کانے والا ہے۔ انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ قبلی کا قتل عمر نہیں بعد قتل نطاشا مگر موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا شاہ اشرف علی قانونی "بیان القادان" میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خصوصی تربیت مطلوب ہوتی ہے، لہذا وہ ان کی معمولی لغزشوں پر بھی سخت گرفت کر لیتا ہے۔ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی تھی تو اللہ نے انہیں کس قدر ابتلا میں ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس غیر ارادی قتل پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ لَکَ اِرْوَکَآءِیْ مِنْ نِّیْ اِنِّیْ جَانٌ ظَلَمْتُ کَیْا ہے۔ مجھ سے یہ لغزش واقع ہو گئی ہے۔ فَاعْفُرْ لِیْ لہذا مجھے معاف کر دے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا مگر ایک جان تو چلی گئی تھی۔ لہذا آپ نے سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی فَغْفَرَ لَکَ تُو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ جو لوگ اس عمل کو گناہ کہتے

لغزش کی
معافی

ہیں۔ وہ درست نہیں ہیں کیونکہ گنہگار توفیق اور ارادت کے ساتھ ہوتا ہے۔
 ارادے کے بغیر توفیق طلب ہو سکتی ہے یا سبب ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام
 سے بھی ایک خط ہوا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے برخلاف شجر ممنوعہ کا پھل کھا
 لیکن مگر فتنی و کم نجبہ لہ عذما و طردہ ۱۱ اللہ نے فرمایا
 کہ وہ قبول گئے اور ہم نے ان میں عذاب و استعذاب نہ کیا۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی کیونکہ وہ بڑی
شخصیت تھے اور ایسے لوگوں کی ابتداء سے ہی بہترین تربیت مقصود ہوتی ہے
انبیاءِ نبوت سے پہلے بھی ایمان والے اور ولی کامل کے درجے میں ہوتے ہیں۔
اس شدہ ولی الشرف ہوتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے قطبِ باطنی کے
درجے میں ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس فعل کی معافی دے دی۔
اس قسم کی معافی کا علم دحیر نیاک لوگوں کی طرح بذریعہ الہام یا بذریعہ خواب ہو
سکتا ہے۔ یا یہ نبوت ملنے کے بعد بذریعہ وحی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے وقت
کہ: **يَا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ** لے شک وہ بخشنے والا
اور بخشنے والا ہے۔

مختصروں کی
پست پی سی

اس قتلِ خطا پر اللہ تعالیٰ سے عافی ملنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا عجیب طریقے سے شکریہ ادا کیا۔ چلے اپنے آپ پر ہونے والے انعامات الہیہ کا ذکر کیا قال رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِي بَرٌّ وَلَا نَجَاتٌ
نے مجھ پر انعام کیا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے ہی انعامات کیے تھے۔ پہلے دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، پھر اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، جو رحیم و مہربان اور اسی وجہ سے آپ کی جان بچ گئی۔ آپ کو حکمت اور سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، غلامِ مرتبت کتاب دی، اپنے کلام سے شرف فرمایا، پھر خلافت بھی عطا فرمائی سورۃ الشفعت میں ہے وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَى مُوسَىٰ وَاهْبَرُونَا آیت - ۱۱۴

ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں پر احسان فرمایا۔ اُن کو ظالم قوم سے نجات دی، اُن کی مدد کر کے انہیں غالب بنایا، کتاب دی اور عداوت مستقیم کی طرف راہنمائی فرمائی۔ ان انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اُن کا شریعہ اس طرح ادا کیا فلن اُکون ظہیڑا للمجرمین کہ میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں ہوں گا یعنی آئندہ کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔

یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حمایت تو اسرائیلی آدمی کی کی تھی جو قبیلے کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا اور ظالم برے ہے کہ وہ مجرم تو نہیں تھا بلکہ مظلوم تھا مگر یہاں پر وہ مجرموں کی اعانت سے دست کش ہو رہے ہیں مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ ان مجرموں سے مراد اسرائیلی نہیں بلکہ قبیلے ہیں جو اسرائیلیوں پر طرح طرح کے مظالم ٹھہرتے تھے۔ جو آدمی آپس میں جھگڑے کرتے تھے ان میں بھی قبیلے ہی مجرم تھا جو اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ اسرائیلی کا بھی کوئی قصور ہو اگر ایسا ہے تو اس کو بھی مجرمین کی فہرست میں داخل کر سکتے ہیں، تاہم فرعون تو سارے کے سارے مجرم تھے جنہوں نے اسرائیلیوں کو ظالم بنا رکھا تھا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! تو نے مجھ پر اس قدر انعامات کیے ہیں تو میں ان کا شریعہ اسی طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔

اس آیت سے یہ قانون نکلتا ہے کہ اہل ایمان اور نبیوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ کبھی کسی مجرم کی پشت پناہی نہ کریں، ایسا کرنے سے پورے معاشرے کا نظام درجہ برہم ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ کی ماضی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آئے ہے لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَوٰی مُجْرِمًا اُس پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے۔ مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے۔ جو شخص اس کی سزا میں عامل ہوا پناہ دے گا وہ ملعون ہے۔ چنانچہ سلف صالحین نے کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیا، آئمہ کرام اور اولیاء اللہ ظالم حکمرانوں کو نصیحت تو کرتے رہے مگر اُن کی بات میں ہاں ملتا کہ ظلم میں حصہ دار نہیں بنے۔ امام ابوحنیفہؒ نے سوئے کھانا منظور کیے۔ جیل گئے، زنجی

ہوئے مگر سرکاری ملازمت محض اس لیے قبول نہیں کی کہ حکمران صحیح نہیں تھے۔ آپ نے وقت کے کاڈر انچیف کو نصیحت کی کہ ظلم نہ کرو، ورنہ مانوڑ ہو گے تو اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے بھی کسی ظالم حکمران کی پشت پناہی نہیں کی۔ انہیں بڑی بڑی تکیفیں دی گئیں مگر انہوں نے کبھی ناحق کا ساتھ نہیں دیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کہ انبیاء کے مشن میں دفع الظالمین من بین الناس بھی شامل ہے یعنی ان کا فرض ہے کہ لوگوں سے ظلم کو ہٹائیں۔ جب ان کے مشن میں یہ چیز داخل ہے تو پھر وہ ظالم کی پشت پناہی کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی میں ظالم کی پشت پناہی رچ بس چکی ہے جس کی وجہ سے ہر طرح کے مہائب کا شکار ہیں معاشرہ میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے۔ کسی کی عزت، مال اور جان محفوظ نہیں۔ گھر گھر میں ڈاکے پڑے ہیں۔ شاہراہوں پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے قتل و غارت عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان غمخواروں، بد معاشرہوں اور چوروں کے پشت پناہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں۔ انہوں نے کرانے کے قاتل پال رکھے ہیں جو واردات کرنے کے بعد ان کی پناہ میں آکر گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ پولیس کی طرف سے مجرموں کی پشت پناہی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ پورے معاشرے میں بے سکونی کی کیفیت ہے۔ جیت تک معاشرے سے مجرم کی پشت پناہی ختم نہیں ہوگی لوگ آرام کی بند نہیں سو سکیں گے جو کرمیت کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر اپنی ہاتھ ڈالے اور مجرموں سے پہلے ان کے ہانتیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔

۱۔ حجۃ اللہ البالفہ ماہ ۱۱ (فیاض)

فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي
 اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْرِ يُسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
 لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ①۸ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي
 هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَنِي كَمَا
 قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْرِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ①۹
 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ
 الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرَّوْنَ بِكَ لَيَقْتُلُونَكَ فَأَخْرَجَ إِلَىٰ لَكَ مِنَ
 النَّصِيحِينَ ②۰ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَقَالَ
 رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②۱

ترجمہ:۔۔۔ پھر صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اُسی شہر میں ارادہ دے
 ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ اچانک وہی شخص جس نے
 گذشتہ روز آپ سے مدد طلب کی تھی، پھر مدد کے لیے
 پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ
 بیشک تم کھلے کجرو آدمی ہو ①۸ پھر جب ارادہ کیا موسیٰ
 علیہ السلام نے کہ ہاتھ ڈالیں اُس شخص پر جو اُن دونوں کا
 دشمن تھا، تو اُس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ! کیا تو ارادہ کرتا

ہے کہ مجھے قتل کر ڈالے جیسا کہ تو نے ایک جان کو کل قتل کیا تھا تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو زبردست ہو زمین میں ، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصول کرنے والوں میں ہو (۱۹) (اس دوران میں آیا شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دھڑا ہوا ، اور کہنے لگا ، اے موسیٰ ! بیشک فرعون کے سربراہ وہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بائیں میں تاکہ تجھ کو قتل کر ڈالیں۔ پس آپ محل جائیں یہاں سے ۔ بیشک میں آپ کے لیے البتہ خیر خواہی کہنے والا ہوں (۲۰) پھر نکلے (موسیٰ ۲) وہاں سے خوف کھاتے ہوئے اور انہوں نے (اللہ کی بارگاہ میں) عرض کیا ، اے میرے پروردگار ! بچالے مجھے ظالم قوم سے (۲۱)

جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ آپ بڑی باتوں پر تنقید اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ دار الحکومت سے بارہ میل کے فاصلہ پر واقع شہر منف میں ایلے وقت میں داخل ہوئے جب لوگ آرام کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلہ اور اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ حسب معمول قبیلہ آدمی اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا۔ لہذا اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اُسے چھڑانے کی کوشش کی مگر قبیلہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس پر آپ نے قبیلہ کو ایک گھونڈا رسید کیا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کی ایک معمولی سی جلا ارادہ لغزش سے ایک جان چلی گئی۔ آپ نے اس کو تاہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں اور دیگر سہولتیں مہیا کی ہیں۔ لہذا میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔

لڑائی کا دوسرا واقعہ

قتل کا پہلا واقعہ تردب گیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق لاش کو ریت میں دبا دیا

گیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں رات گزار کر صبح کی یعنی اگلے دن آپسچا مقتول سرکاری کارندہ تھا، دن بھر اس کی تلاش ہوتی رہی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اسرائیلی آدمی کو بھی فخر تھی کہ اگر قتل کا راز افشا ہو گیا تو مصیبت آجائیگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت بھی یہ تھی خَائِفًا وہ بھی خوفزدہ تھے کہ کوئی مصیبت نہ آبلے يَتَرَقَّبُ آپ منتظر تھے کہ دیکھیں کل کے واقعہ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اسی شمش و پنج میں تھے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ کہ اچانک وہی شخص جس کی گذشتہ روز آپ نے مدد کی تھی، پھر مدد کے لیے پہنچ رہا تھا۔ آج وہ کسی دوسرے شخص سے آنچل رہا تھا۔ اسرائیلی عام طور پر بڑے مظلوم و مقہور تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس اسرائیلی کے مزاج میں بھی کچھ خصل تھا جو ہر ایک سے اچھا پھرتا تھا اس کی مدد میں ابھی کل ہی ایک آدمی قتل ہو چکا تھا اور یہ آج پھر ویسا ہی کام کر رہا تھا اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اس اسرائیلی پر غصہ آگیا کہ اس کا ترک کام ہی لِطَنًا جھگڑا قَالَ لَهُ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا إِنَّكَ لَفَوِي مُبِينٌ جو تم تو کھلے بھروسہ ہو جو ہر ایک سے بھگرتے ہو گویا آپ نے اسی اسرائیلی کو سخت ڈانٹ پلائی کہ تم خواہ مخواہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو اسرائیلی کو سخت سست کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آج پھر اسکی مدد کرنا چاہتے تھے چنانچہ اس مقصد کے لیے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر پانی ڈالیں جو دونوں یعنی آپ کا اور اسرائیلی کا دشمن تھا گریا آج آپ پھر قبیلہ کو ظلم سے بٹانا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگریز فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی مگر تھے تو آپ اسرائیلی خاندان سے اور اسی لیے اپنی والدہ سے ہٹنے کے لیے گاہے باگاہے ان کے پاس بھی آتے تھے۔ لہذا انہوں نے طور پر ان کی ہمدردیاں مظلوم اسرائیلیوں کے ساتھ تھیں چنانچہ انہوں نے اسرائیلی آدمی کو قبیلہ کے ظلم سے بچانا چاہا۔

اور حضرت اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے اور اب یہ میری

طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ روزِ روز کی لڑائی کا مجھے بھی کچھ نہ دھچکھا میں۔ وہ شخص آپ کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا کہ کل ایک ہی منٹ کے قبطی ہلاک ہو گیا، لہذا اسے جان کر فیکہ پر گئی اور قال کہنے لگا۔ يَا مُوسَى اَنْتَ رِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِي حَتّٰى قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اے موسیٰ! کیا تو مجھے بھی ایسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل ایک شخص کو جان سے مار ڈالا اِنْ تَرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ اور تو زمین میں اصلاح کنندہ نہیں بنتا چاہتا۔ اب راز فاش ہو چکا تھا وہ قبطی سمجھ گیا کہ جس قتل کا سراغ نہیں مل رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نہ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ شخص جا کر سرکاری کارندہ قتل کو بنا دے گا کہ کل والا قتل میں نے کیا تھا۔

سوالناشاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ عربی کافر کا خون تو جائز ہے، اور اس لحاظ سے وہ قبطی بھی مباح الدم تھا۔ اگرچہ یہ قتل خطا کے طور پر ہوا تھا، تاہم اگر یہ قتل عمد بھی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر کچھ گناہ نہیں تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے لہذا انہوں نے اس خطا کو گناہ سے تعبیر کیا، چنانچہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کر دے تو آپ نے ایک غدر یہ پیش کیا تھا وَلَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَاحْشَاۤءٌ اَنْ يَّقْتُلُوْا (آیت ۱۲۰) قبطیوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے کہ میں نے اُن کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب اگر میں ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ کیونکہ وہ تو بہر حال یہی سمجھیں گے کہ میں نے اُن کا آدمی عمدہ قتل کیا تھا حالانکہ میرا ارادہ قتل دینے کا نہیں تھا بلکہ مظلوم کو ظالم کے غلبے سے چھڑانا مقصود تھا۔

فرعون کے
پاس پہنچنے کے

بہر حال قبطی جان گیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ہے۔ وہ فوراً فرعون کے دربار میں پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ فرعون پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بعض باتوں سے ناراض ہی کیونکہ آپ ہر بے کام پر ہتھیار کرتے تھے

لَعَبِيْدَانَ الْقُرْاٰنِ صٰلِحِيْنَ (فیلانی)

اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اب فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا
دشمن ہے۔ کہیں یہ وہی نہ ہو جس کی پیشین گوئی بخوبیوں نے کی تھی کہ وہ ہائی سلطنت
کو تہس نہس کر دے گا۔ چنانچہ تمام امراء، وزراء اور مشیران حکومت کو اس معاملہ پر غور
کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ سارے حکام وین جمع ہوئے اور آخر یہی طے پایا کہ
موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کر لیا جائے کیونکہ یہ شخص ہماری سلطنت کے لیے
خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

فرعون کے حواریوں کا یہ اجلاس ابھی جاری تھا اور اُدھر وُجَاء رَجُلٍ
مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ شَرْكٍ دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا
ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ قَالَ لِمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ
لَيَقْتُلُوكَ اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام! فرعون کے درباری تیرے
متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ لہذا میں تجھے یہی نصیحت کرتا ہوں
فَاخْرُجْ اِهْزِلْكَ مِنَ النَّاصِحِينَ آپ یہاں سے نکل جائیں
بیشک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔

یہ شخص کون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون بنصوبے سے آگاہ کیا؟
مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہی مرد مومن تھا جس کے نام پر قرآن پاک کی
سورۃ مؤمن ہے۔ سورۃ مؤمن میں آتا ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّمَّنْ
مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ (آیت ۲۸) یہ شخص فرعون کے
خاندان کا فرد تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اس وقت تک بیان کر چکا تھا
یہ شخص تباہ سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا
آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی اس مومن شخص نے قبیلوں کو موسیٰ علیہ السلام سے
ساتھ زیادتی کرنے سے منع کیا تھا۔ اَلْقَتُلُونَ رَجُلًا اَلْ يَقُولُ رَبِّيَ
اللّٰهُ (آیت ۲۸) کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار ہے
جب مرد مومن نے آکر یہ اطلاع دی فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
لَا كُفْرًا وَلَا مَدَارًا مِنْهَا (آیت ۲۹)

موسیٰ علیہ
السلام
کا خیر خواہ

تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے خوف کھاتے ہوئے روٹی جیتے تھے
 کہ اب کیا معاملہ پیش آئے۔ آپ کو تشویش تھی کہ میں بھاگ جسنے میں کامیاب
 ہو جاؤں گا یا دشمنی کا رندے میرا تعاقب کر کے پتہ لیں گے، لہذا وہ مظلوم
 ہیچھے بھی دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ
 ساتھ آپ نے بارگاہِ رب العزت میں دعا بھی کی قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ کہ اے میرے پروردگار! مجھے ظالم قوم سے نجات دے
 دے، مجھے ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا، چنانچہ عام اہل ایمان کے لیے بھی یہ دعا
 ہے کہ وہ بھی اس طرح دعا کیا کریں رَبِّ لَا تَجْعَلْ فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ۵ وَجِنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (سورہ ابراہیم، ۱۷)
 اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اپنی رحمت سے
 کافروں کی قوم سے نجات دینا۔ آج دنیا کی ظالم قومیں مسلمانوں پر مصائب کے پھاڑ
 توڑ رہی ہیں، لہذا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے پتھر استبداد سے محفوظ رکھے۔
 موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے اُس شہر سے نکل پڑے، آگے جس منزل پر
 پہنچے اُس کا حال آگے بیان ہو رہا ہے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ (۲۲) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ (۲۳) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝ (۲۴) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ إِلَهُ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا حَبَأَ ۖ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَحْنُ نَجُوتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (۲۵)

ترجمہ:- اور جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی مدین کی طرف تو انہوں نے کہا، اُمید ہے کہ میرا پڑا دکھ میری راہنمائی فرمانے کا سیدھے راستے کی (۲۲) اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو پانی انہوں نے وہاں ایک جماعت لوگوں کی جو پانی پلاتے تھے، اور پایا اُن کے درے دو عورتوں کو جو (اپنے بالروں کو روک رہی تھیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑتیں پانی یہاں تک کہ یہ چر رہے لوٹ

جائیں۔ اور ہمارا باپ عمر رسیدہ بوڑھا آدمی ہے (۲۳) پس پانی
 پلایا اُن دونوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر چلے سائے
 کی طرف اور کہا، اے میرے پروردگار! بیشک میں، تو جو
 بھی نازل فرمائے میری طرف بہتری سے، محتاج ہوں (۲۴) پس ان
 دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس
 آئی۔ کہنے لگی، بیشک میرا باپ آپ کو جاتا ہے تاکہ آپ کو
 بدلہ دے اُس کا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر
 جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اور بیان کیا اُن پر
 حال، تو انہوں نے کہا کہ خوف مت کھاؤ، تو بچ گیا ہے ظالموں
 کی قوم سے (۲۵)

جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبیلہ آدمی قتل ہو گیا اور قتل کا الزام
 بھی آپ پر لگا تو فرعون کے درباریوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ اس شخص کو سزائے موت
 دینی چاہیے۔ چنانچہ آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک
 خیر خواہ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ فرعون نے آپ کی گرفتاری اور قتل کا حکم دیدیا
 ہے لہذا آپ جلد تاخیریاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے چل دیے، آپ
 کو پریشانی بھی لاحق تھی کہ پتہ نہیں اب کیا صورت حال پیش آئے گی اور اسی ضمن میں آپ
 پیچھے مڑ کر بھی دیکھتے تھے۔ اندر میں حالات آپ نے یہ دعا بھی کی، پروردگار!
 نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مجھے ظالم قوم سے بچا دے۔ اللہ نے آپ کی
 یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا
 اور جہاں آپ کو امان حاصل ہو سکتی تھی۔ اُس زمانے میں فرعون کی عملداری سے باہر قریب
 ترین علاقہ مدین کا ہی تھا، لہذا آپ اُسی طرف چل دیے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنُ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا سفر

کی طرف توجہ یعنی رکت تو ریاس و انبیاء کی اس شکل میں کے درمیان قال آپ کی زبان سے
 یہ نکلا عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَهْدِيَهُ سُبُكُومُ السَّبِيلِ أُمِّيَّةٌ ہے یہ یار پور وہ
 یہ ہے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ منزل کے راستے سے واقف
 نہیں تھے، ویسے بھی پریشانی لاحق تھی تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے راستے کی
 دعا بھی کی۔ اُس شہر سے مدین اکملہ دس دن کی مسافت پر تھا۔ آپ بے سرو سامانی کی حالت
 میں چل دیے، نہ کوئی توراہ نہ دیگر زاد سفر، آپ اللہ کے بھروسے پہنچنا چاہتے تھے۔
 راستے میں شکر پور میں کے لیے درختوں اور حجاز پولس کے پتوں اور گھاس پھوس کے سوا
 کچھ نہیں تھا۔ آپ اسی حالت میں دس دن کے سفر کے بعد مدین پہنچ گئے۔

دوران سفر کے تفصیلی حالات کا ذکر قرآن پاک نے نہیں کیا۔ البتہ وہاں پر پہنچ
 جانے کے بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ ذَرِیًّا وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدَّیْنُ
جَبَّ أَسْفَافُهَا وَأَصْبَحَ نَظِيرُهَا أَفْجَا۔ جب آپ مدین کے پانی یعنی کنوئیں پر پہنچے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ
النَّاسِ لَقِيَهُمْ تو آپ نے وہاں پر لوگوں کی ایک جماعت کو پایا جو جانوروں کو پانی
 چلا رہے تھے۔

مفسرین کہتے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے چل کر نبیج عقبہ کے کنارے مدین پہنچے
 یہاں پر آنے کا خیال اس نے آپ کے دل میں اس لیے ڈالا کہ آپ کو اس مقام کے ساتھ
 کچھ نہایت اچھی تھی۔ مدین کی بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر
 موسوم تھی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لہذا اصر
 آنے میں آپ کے لیے اللہ نے ایک خاص شش پیدا کر دی تھی۔ اب مدین کی بستی تو وہاں
 موجود نہیں البتہ اُس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے یہاں
 اب بھی جاتے ہیں وہاں کے قحای لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تاریخی مقامات
 کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں دو کنوئیں بھی دکھاتے ہیں جو اب ویران ہو
 چکے ہیں۔ ان میں سے ایک کنوئیں سے مدین علیہ السلام نے پانی نکال کر شعیب علیہ السلام
 کی بھاریوں کو پرایا تھا۔ اس زمانے کے لوگ پانی کی ضروریات اسی کنوئیں سے پوری کرتے تھے۔

سورہ
شعب علیہ
کی جہیوں
کی سیلاب

بہر حال موسیٰ علیہ السلام دس دن کے سفر کے بعد تھکے، نہ سے دین کے کوئیں
پہنچے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَهُمْ دُونَهُمْ
أُمْلَاتَيْنِ تَذَوِّدَانِ ان لوگوں کے علاوہ آپ نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور
کو پانی پر جلسے سے روک رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو شروع سے ہی کمزوروں کے حامی
اور ظالموں کے دشمن تھے، یہ ماجرا دیکھ کر وہ نہ سکے اور ان دو عورتوں کی طرف
متوجہ ہوئے قَالَ مَا خَطْبُكُمَا کہنے لگے تم دونوں کا کیا حال ہے یعنی
کیا وجہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہو۔ جب کہ
انہیں بھی پانی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا قَالَتَا
لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الْإِبْرَاءُ دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس
وقت تک پانی نہیں دے سکتیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے
چلے نہ جائیں۔ ہم اپنے جانوروں کو اس لیے روک رہی ہیں کہ یہ چرواہے فارغ ہو کر
اپنے جانور کو سیراب کر لیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ اور ہمارا باپ بڑھا اور عمر رسیدہ آدمی ہے، وہ اس قابل نہیں
کہ مشقت کا کام کر سکے لہذا ہم مجبوری جانوروں کی دیکھ بھال ہمیں کرنا پڑتی ہے۔
یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل بھرا آیا۔ اگرچہ وہ خود طویل سفر کے تھکے بارے پہنچے
تھے مگر انہوں نے لڑکیوں کی ہرگز نہ کرنا نہ دیکھا فَسَقِي لَهَا چاہیے آپ نے
ان کے جانوروں کو پانی نکال کر پلایا۔ چونکہ آپ کو عنقریب نبوت ملنے والی تھی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف آزمائشوں میں ڈال رہا تھا۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا (طہ، ۸۴) ہم نے تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا
تیسرے دن تک کا طویل سفر بھی آپ کی آزمائش تھی۔ اس سے پہلے یہ آزمائش
کے وقت بھی آپ کی آزمائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ کو بار بار آزمائش
میں ڈالایا اور آپ پر بار بار غمزدہ ہونے۔ آپ کی اس غریب اطمینان کے باوجود آپ
کے دل میں توفیق کا جذبہ بیدار رہا اور آپ نے ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا

انبیاء کے جذبات ایسے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ خود مجھو کے پیات سے رہ کر بھی نوروں کو کھلاتے چلتے ہیں، اُن کی نیت اور عزائم نیک ہوتے ہیں۔ لہذا وہ غریب الوطنی میں بھی مستحقین کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ حضرت عمرؓ نے منقول ہے کہ اُس علاقے کے چرواہے جب اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے تھے تو کونویں پر بھاری پتھر رکھ جاتے تھے تاکہ کوئی دوسرا شخص پانی نہ نکال سکے۔ وہ پتھر دس آدمی بھی مل کر مشکل بٹاتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اُس پتھر کو سرکہ کر پانی کا ایک ڈول نہ لا اور بکریوں کو پلایا۔

مردوزن کے لیے دائرہ ہے گا

اس آیت کریمہ سے لڑکیوں کی جمہوری کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ مخصوص حالات کی بنا پر بکریوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مشقت کے تمام کام مردوں کی ذمہ داری ہے نہ کہ عورتوں کی۔ کھیتی باڑی، تجارتی سفر، کان کنی، حیوانات کی پرورش وغیرہ مردوں کے ذمے ہیں۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف دائرہ ملے کا متعین فرمائے ہیں۔ باہر کا کام مردوں کے ذمے ہے۔ جب کہ گنہگار چار دیواری کے اندر بچوں کی دیکھ بھال اور امور خانہ داری عورتوں پر عاید ہوتے ہیں۔ آج مغربی تہذیب کے شیعانی محض یہ پیگنڈا کے زور پر مردوزن کو شانہ بٹا رکھ کر اُکرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں اصناف کے حقوق و فرائض مختلف ہیں اور الی کا اختلاط معاشرے میں بے راہ روی کا باعث بن رہا ہے۔ اس حد تک ضرورت ہے کہ بحیثیت انسان ہونے اور ممکن ہونے کے مردوزن برابر ہیں۔ مگر صنف کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے ایک صنف نازک ہے اور دوسری مشاق۔ برابری کا تصور خلاف فطرت ہے۔ برصغیر کے الگ الگ حقوق اور جدوجہد فرائض ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو معاشرے کے ہر میدان میں کھینچ لانا چاہتے ہیں، وہ حقوق و فرائض کے تجاذب سے مرتعب ہوتے ہیں۔ اگلیوں کی نیت کا رخاں اور دفتروں کی ملازمت، پولیس اور فوج میں بھرتی، کھیلوں کے میدان میں آمد، صنف نازک کے لیے ہرگز روا نہیں۔ البتہ جہاں عورت کی حیاداری کو ملحوظ رکھا جائے۔

۱۔ ابن کثیر ص ۲۸۳ ج ۳ (فیاض)

کھتے ہوئے اس کے لیے کام کرنا ممکن ہو، وہاں وہ اپنا فریضہ ادا کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر وہ
کے سہولت کا بجائے تعلیم دے سکتی ہے ایسے اداروں میں جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط
نہ ہو، وہاں جا سکتی ہے۔ البتہ جہاں مرد و زن مل کر کام کر رہے ہوں وہاں لازماً خدائی پیدا
ہوگی۔ لہذا اس معاملہ میں امریکہ، روس اور یورپ کی اندھی تقلید کی بجائے اسلامی نقطہ نظر
کے مطابق عریانی اور فحاشی سے بچ کر بہتر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔

موسیٰ علیہ
السلام کا آرام فرما

جب موسیٰ علیہ السلام ہمدردانہ جذبے کے تحت دو عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا رہے
تھا تو اُن کی اُٹھ پھرا آپ سائے کی طرف پلٹے۔ قریب ہی کوئی درخت
تھا، اُس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس سے لڑکیوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مسافر آدمی ہے
جس کی بیاں کوئی جان پہچان نہیں۔ لہذا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سائے میں بیٹھ
گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسافروں کا گھر بار تو ہوتا نہیں، وہ ذرا سٹلنے کے لیے سائے
کا ہی رُخ کرتے ہیں کسی ایسے ہی مسافر نے کہا تھا۔

بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے

ہائے کیا شے غریب الوطنی ہوتی ہے

دنیا کے مسافر کی طرح آخرت کا مسافر بھی غریب الوطن ہوتا ہے جو قبر میں

تنہا پڑا رہتا ہے کسی شاعر نے اس سے یہ تصویر بنا کر لکھی ہے۔

دن کو نور بدست ہے ساری تربت پر

اور رات کو چادرِ مہتاب تنی ہوتی ہے

بہر حال موسیٰ علیہ السلام چھاؤں میں آکر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سے منقول ہے کہ جب وہ تمام فلسطین گئے تو وہاں سے مین دو دن کی مسافت

پر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے میں نے سواری کو تیز چلایا، جب وہاں پہنچا

تو میں نے وہاں کے اُن تاریکی و قحط کے متعلق دریافت کیا۔ چنانچہ مجھے وہ کنواں

دکھایا گیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا تھا اور وہ درخت بھی جس کے نیچے

آپ نے آرام فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ نے اُس درخت کے کچھ پتے

لے اپنی کشیں چھپڑا دیں ص ۵۸ ج ۲۰ (فیاض)

بھی کھلنے مگر وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھے لہذا پھینک دیے۔ کہنے
 میں کہ میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دُعا کی اور واپس آگیا۔ اس واقعہ
 کو امام طبرسی اور امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔

سایہ میں بھیج دے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت پر غور کیا اور پھر یہ دُعا
 بھی کی۔ فَقَالَ رَبِّ ارْحَمْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيلَ كُنْ
 گئے، اے میرے پروردگار! تو میری بہتری کے لیے جو کچھ بھی آئے میں اس کا
 محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی سبب
 مانگی۔ ذرا غور فرمائیں کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں مگر اس سے سلسلے عاجزی
 کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے بہتری کے طلبگار ہیں۔ آپ نے شغل کشی اور
 حاجت رسانی کا دعویٰ نہیں کیا اس لیے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اس
 کی محتاج ہے۔ خواہ وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، پتھر ہوں یا
 ولی ہوں، اس کی رحمت کے بغیر کسی کو بچانے کا ذمہ نہیں اللہ کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
 (فاطر - ۱۵) لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ غنی اور تعریفیوں والا ہے۔
 جاندار کھلنے، پینے، چلنے پھرنے، صحت، آرام حتیٰ کہ سانس لینے تک کے لیے
 اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس میں نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں يَسْأَلُهُ مَن
 فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الرحمن - ۲۹) آسمان و زمین کی ساری مخلوق
 اسی کے در کی سوا لی ہے۔ باشعور مخلوق زبانِ قال سے مانگ رہی ہے جب کہ
 بے شعور اشیا زبانِ حال سے اپنی حاجت طلب کرتی ہیں۔ نینے والے سب میں
 مکررینے والا صرف خدا تعالیٰ ہے۔ یہ تو انسانوں کی بے یختی ہے جو مخلوق میں سے
 بعض کو حاجت روا اور مشغل کش بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے سوا کسی کے کچھ اعتبار
 میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ تو بھی مجھ پر مہربانی کرے۔ میں
 اس کے لیے محتاج ہوں۔

شرم و نجس
کی پیکر

موسیٰ علیہ السلام کو سامنے میں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی فجاءتہ
اِحْدٰی لَہُمَا تَمْشٰی عَلٰکَ اسْتَحْيَا کہ اُن دو لڑکیوں میں سے
ایک شرم و نجس کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس ایک لحظہ
کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے شرم و نجس کے مسئلہ کی پوری حقیقت
بیان کر دی ہے۔ حیات و مردوں کے لیے بھی ضروری ہے مگر یہ چیز اللہ نے عورت
کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا اِیْمَانَ
لِصَنُ لَا حَیْآءٍ لَہٗ۔ جس میں حیائیں اُس میں ایمان بھی نہیں۔ بہر حال وہ
لڑکی شرم و نجس کا پیکر بن کر بارہ، چھٹی نظروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے
پاس آئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے وقت اُس نے
اپنے منہ پر آستین کا پلور کھد لیا تھا۔

شرم و حیا تو عورت کا زیور ہے مگر آج دنیا میں دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح
پامال کیا جا رہا ہے۔ اخبارات اور رسائل میں عورتوں کی نیمے پاؤں تصویروں کس قدر
بے حیائی کا ثبوت ہے۔ مغربیت اور کج دہن لوگوں کو کس بے راہ روی پر ڈال
دیا ہے۔ اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے نئے نئے ڈیزائنوں کی تلاش اور میک اپ
کے نئے نئے طریقے لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ تمام ذرائع ابلاغ عیانی
اور فحاشی کی تشویر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ریڈیو، ٹی وی اور سٹیج پر نسوانی کانوں کی بجا رہا ہے۔ جیسے ترقی کا زینہ سمجھ
رہے ہیں حالانکہ اس پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ معاشرے میں بے راہ روی
پیدا ہوئی ہے، اخلاق بگڑ گئے ہیں اور نسلیں خراب ہوتی ہیں پہلے یہ فحاشی نہ صرف
سینما گھروں میں چھل ہوتی تھی۔ اب ٹی وی اور دی سی آر کے ذریعے ہر گھر
اس کا اڈا بن چکا ہے۔ ہم غریب والوں کی کتنی بھی تقاضا کریں۔ ان کا مقام و محل
نہیں کہہ سکتے۔ ہم ان سے یہ تباہ کن عیانی اور فحاشی ہی لے سکتے ہیں ورنہ جس
طیکنا لڑکی کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ ہرگز دینے پر تیار نہیں۔ امداد کے نام پر

تیار مال دیں گے۔ اپنے آدمی بطور شیز بھیجیں گے، مگر مطلوبہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں کہہیں یہ بھی ہمارے ہم ملہ نہ بن جائیں امرِ حق کے ساتھ طویل ترین دوستی کے باوجود وہ آپ کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرانس نے کس قدر آہ و گناہ کی تھی مگر اُس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تمام مبنی طاقتیں مسلمانوں کی اذلی دشمن ہیں اور وہ انہیں کبھی بھلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ ہمیشہ اپنا دستِ گر بن کر رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بھی کوئی چیز حاصل کی اللہ کے بھروسے پر اپنی ضمانت سے غیر اقوام کے بھروسے پر کبھی کبھار نہیں ملے گا۔ یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کی تہذیب تمدن کو اختیار کرنا اور پھر اُس پر فخر کرنا تو لعنت ہے۔ ہمارا مہ بن تو قرآن پاک اور اسوۂ حسنہ کی تعلیمات میں مضمر ہے۔ حضرت فاطمہؑ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تا کہ میری میت پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ مگر آج ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ تباہ کن ہے۔

شعب علیہ السلام
کی طرف سے
دعوت

بہر حال ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کا پیکر بن کر آئی۔ قَالَتْ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّ اَیُّ یَدْعُوکَ بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ لَیَجْزِیْکَ اَجْرَہَا سَقِیْتُ لَنَا تا کہ وہ آپ کو بدل دے اُس چیز کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب لڑکیاں بکریوں کو پانی پلا کر واپس اپنے گھر گئیں تو ان کے باپ نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آگئیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں کنوئیں پر ایک مسافر آگیا تھا جس نے چہرہ دی کے طور پر چہرہ بکریوں کو پانی نکال کر پلایا، اور اب وہ وہاں سائے میں آرام کر رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ تم نے اُسے بلایا ہوتا تا کہ ہم اس کو کھانا کھاتے۔ وہ مسافر پتہ نہیں کب سے جھوکا پیاسا ہے، اور کیا ہے؟ بہر حال اس لڑکی نے اپنے باپ کی طرف سے دعوت دی کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے، کیونکہ اُس کا اپنی طرف سے دعوت پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ بڑوں کو مقدم رکھا جائے

لے کثاف مبینہ (فیاض)

لہذا اُس نے جی ایا کہ میرا بپ تجھے بلائے ہے۔

موسیٰ علیہ السلام لڑائی کے کئے پڑیں یہ فَاقْبَلْ مَا جَاءَكَ مِنْ رَبِّكَ اور

اُس کے بچے پس پیچے وَقْضَ عَلَيْهِ نُقْصَصَ اور اس کے سنے

سارے واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میرے باپوں سے قتل جو گریب اور فرعون

حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، اللہ! میں ادھر بھاگ آیا ہوں، آپ کی

سرگزشت سن کر اُس بزرگ نے کہا قَالَ لَا تَحْزَنْ نَفْسُكَ لِمَا فَجَعَلْتَ

مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تم ظالم قوم کی دست برد سے بچ گئے ہو۔ اس عداوت

میں فرعون کی غلطی نہیں ہے، نہ اُس کے بڑے سے یاں گتے ہیں، لہذا تم

بے فکر ہو جاؤ اللہ نے تمہیں اُن کے ظلم سے بچا لیا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کچا، آپس کیا گیا

تو انہوں نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ میں اُس خاندان سے تعلق

رکھتا ہوں جو نبی کے کام پر بدلتے ہیں لیا کرتے۔ تو اُس بزرگ نے کہا کہ ہمارے عداوت

بھی یہ ہے کہ ہم مسافروں کو ضرور کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

مہمان نوازی کے بہت سے واقعات زبان زد عام ہیں بخود موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد

مبارک ہے مَنْ لَدَيْكُمْ مُضِيفٌ فَلَيْسَ مِنْكُمْ جو شخص مہمان کی عزت نہیں کرتا

وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ واقعتاً ہمارے عزت تو کی جی جاتی ہے نہ واقعت

کی مہمان نوازی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی جانے بچانے مہمان کی۔ ترمذی شریف کی

روایت میں آتا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام آپ کے حکم کے مطابق یَحْضُضُونَ

الْعَرِيبَ مسافر کی حفاظت کرتے تھے اور اُس کو جو کچھ چاہتا تھا پیرتے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلائے والے بزرگ کون ہیں؟ اس کے متعلق

اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے علیل القدر نبی شعیب

علیہ السلام ہیں اور بعض دوسرے اسی کہتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام نہیں

کیونکہ ان کے زمانے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پانچ سو سال کی مسافت ہے

اور فرماتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تاہم زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی اللہ نے آپ کا نام قرآن میں نہیں بتلایا۔ بائبل میں راویہ یا داوید کا ذکر آتا ہے۔ کہیں شیرون نام ذکر کیا گیا ہے اور کہیں ترباب بھی آتا ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ آپ اللہ کے نیک شیرازان تھے۔

قَالَتْ اخْذِيهِمَا يَابْتَ اسْتَاْجِرْهُ اِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَاْجَرْتَ
 الْقَوِيَّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكَحِكَ اِحْدَى
 ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرِنِيْ ثُمَّ يَحْبِبْنِيْ فَاِنْ
 اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُوْكَ
 عَلَيْكَ سَتَعِدُّنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ
 ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَيُّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
 عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

۲۸

ترجمہ: کہا اُن دونوں عورتوں میں سے ایک لے لے میرے
 باپ! آپ اس شخص کو حذر رکھ لیں، بیشک ملازمت کے
 لیے بہت آدمی وہ سب جو طاقتور اور ایماندار ہو ﴿۲۶﴾ کہا
 (شعیب علیہ السلام) نے بیشک میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں
 تیرے ساتھ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، اس
 شرط پر کہ تم میری ملازمت کرو آٹھ ماہ تک۔ پس اگر تم
 پورے کر دو دس سال تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا، میں نہیں
 چاہتا کہ میں مشقت ڈالوں تمہارے پر عنقریب تم پاؤ گے مجھے
 اگر اللہ نے چاہا (نیکی والوں میں سے) ﴿۲۷﴾ کہا (موسیٰ نے)
 یہ (معاہدہ) میرے اور آپ کے درمیان طے پایا۔ دونوں مدتوں
 میں سے جو کسی مدت میں پوری کروں، مجھ پر کوئی تہمت نہیں

ہوگی اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر شہادت ہے (۲۸)

رابطہ آیت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں بہت برکات اور اس کے بعد کے واقعات نورسورۃ النور میں بیان ہوئے ہیں، البتہ ابتدائی زندگی کے بیشتر واقعات بیان سورۃ میں مذکور ہیں۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش و ان کی پرورش، پھر آپ کے باپ کے قتل، فرعون کی قتل، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کو مشورہ، پھر ایک دن آدمی کا موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنا اور آپ کا منہ سے نکل کر دین جان، وہاں مرد عورتوں کی بکریوں کو پانی پلانا اور پھر لڑکیوں کے باپ کا آپ کو اپنے گھر طلب کرنا، یہ سب واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کر لڑکیوں کے باپ دشعب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ فرزند کو مناسب تم فزعون کی عکاسی سے مل آئے ہو، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے تمہاری حفاظت فرمے۔

علازمت کے لیے سفارش

شعب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے لیا اور ان سے ساری بات سن کر سنی اور تسلی دی۔ اس کے بعد باپ نے آپ کو کھانا کھلایا گیا۔ پھر ان خواتین میں سے ایک نے اپنے باپ سے اس طرح بات کی قَالَتْ احْدِثْ لِي مِثْلَ مَا كَانَ لِبَنِي کہنے لگی اَيَاكِ اسْتَأْجِرُہُ لے اباجی! اس شخص کو اپنا نوکر رکھ لوں۔ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیٹائی بھی باقی رہی ہے۔ کلام کج نہیں کر سکتے لہذا بکریوں کی دیکھ جال کے لئے اس شخص کو اپنے ہاں اجیر رکھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔

اس عورت کا نام ہیاں ذکر نہیں کیا گیا، تاہم تفاسیر میں اس کا نام صفور بیان کیا گیا ہے۔ یہاں کہ چھوٹی بہن کا نام صفور تھا تو صفور نے سفارش کی کہ یہ شخص غریب و ملول ہے، اس کے ساتھ بہت سے حادثات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے خوفزدہ ہے۔ تو آپ اس کو بکریاں چرانے پر نوکر رکھ لیں۔ اس کی خدمت و فیتہ کا سامان پیدا ہو جائیگا اور ہمیں سہولت حاصل ہو جائے گی۔

شرط و شرط

آگے اس فاکٹور نے ایک بڑا عمدہ جملہ کہا ان خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجِرْت

لہ کہیں چاہیں و طبری ملت

تَقْوَىٰ لَامِبِیْنِ لے باپ : آپ جو بھی لڑکر کہیں اُسے طاقتور اور مانتا اور مانا جائے
 خدمت کے لیے ایسا ہی آدمی بہتر ہے حضرت عمرؓ کی رویت : نہ آزاد ہے کہ حضرت
 شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ شخص اس حدیث
 کا حامل ہے تو لڑکی نے بتایا کہ جب اس شخص نے براؤرنی پتہ کنوئیں کے نہ سے بٹایا
 تو میں سمجھ گئی کہ بھوکہ پیاسا ہونے کے باوجود یہ شخص دس آدمیوں پر بھاری ہے اور مانتا ہے
 اس طرح ثابت ہوا کہ جب میں اسے کنوئیں سے ہٹا کر گھنٹہ لڑتی تھی تو اس کے آگے کے چل
 رہی تھی ۔ اتفاق ہوا کہ تیزی سے میرے جسم کا کپڑا اڑا تو اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے
 پیچھے چلو اور جہاں راستہ تبدیل کرنا ہو مجھے آواز دے دینا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملازمت
 کی شرائط میں یہ چیز ضروری ہے کہ امریہ دار کی قوت یعنی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے اور
 دوسرے یہ کہ وہ دیا نہ دے بھی ہو ۔

صحیح الطبر
 بنیادی حق

کام کاج کرنے کے لیے صحت کا ہونا بھی ضروری ہے ۔ اگر ملازم کی صحت
 ابھی نہیں ہوگی تو وہ اپنے فرائض بطریق احسن انجام نہیں دے سکے گا ۔ آج کل تو امرتھ
 (U. N. O) والے انسانوں کے بنیادی حقوق کی بجائی کے دعویدار بنے بیٹھے ہیں ۔ حالانکہ
 یہ حقوق تو زید بن حارثہؓ کے والد کے قرآن اور نبی کے فرمان سے واضح کر دیے تھے
 ابن آدم کے بنیادی حقوق خود ایک اپنی ، پاس اور جان ہیں ۔ اس کے علاوہ فرائض کی
 ادائیگی کی حد تک تعمیر بھی فرض عین ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے طَلَبُ الْعِلْمِ
 فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ہر مرد و زن مسلمان پر عہدہ حصول
 فرض ہے ۔ اسی طرح انسان کی صحت بھی ان حقوق میں شامل ہے کہ اس کے بغیر
 نہ عبادت ہو سکتی ہے اور نہ روزہ اور کے سلسلے میں سرپرستہ پر یہ انجام دے جاسکتے ہیں
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مزدور یا کسان کو جو مزدور یا کسان کو
 دیو جان میں وقفہ ہی دوں گا وہ اگر مرے سلسلے پر دوبارہ گھٹے مزدور سے کام لینا
 زیادتی ہے ۔ اُسے مندرجہ سوانحی میں جانے کا موقع ملنا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کا
 وقت ملنا چاہیے عبادت کرنے کا وقت چاہیے ۔ یہ سب چیزیں اس بنیادی

مستوفی میں شامل ہیں اگر وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے گا تو ہمیشہ کے لئے گھائے میں
 پھنسا جائے گا۔ پہلے زمانے میں روم اور ایران کے اپنے غلاموں اور نوٹروں سے
 کمزور سے بل کی طرح کام لیتے تھے اور انہیں خیراک بھی تمولی فراہم کرتے تھے۔ یہ تو ظلم
 کی بات ہے۔ لہذا یہ زمیندار، دیہاتدار، کارخانے دار کا فرض ہے کہ وہ مزدوروں سے
 کام لیتا ہے تو ان کے حقوق کا بھی خیال کرے۔

مزدور کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ امانتدار ہو۔ اگر اس میں یہ صفت ہوتی
 جاتی ہے تو وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ وقت کو ضائع نہیں ہونے دیکے گا۔
 مالک کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گا۔ اس کے بذمہ داری بہت ملازم ہوں گے
 ہوگا، مالک کی چوری کرے گا۔ وقت ضائع کرے گا۔ اور جیلے جانے سے کام سے محروم ہو جائے گا۔
 یہ دو نقطہ ضروری ہیں جن کی عدم موجودگی میں دنیا میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ مالک شاک
 ہے کہ مزدور کام نہیں کرتے اور مزدور مالوں میں کہ مالک کے عارضہ پورا نہیں دیتا۔ آج بہ
 کارخانے، ہدف اور دکان پر مالک اور نوکر کے درمیان کشمکش جاری ہے نتیجہ یہ ہے
 کہ فریقین نقصان اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی پیداوار بھی متاثر
 ہو رہی ہے۔ بہر حال صلاحیت اور دیانت مزدور کی نہ وری شہنشاہ ہیں۔

دوسری طرف مالک پر بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر بھی شعیب علیہ
 السلام کے بیان میں آیا ہے۔ کہ میں تم پر شفقت نہیں ڈالوں گا اور یہ کہ تو مجھے نبی والوں
 میں پسے گا۔ اور تیسری ذمہ داری خود حضور علیہ السلام کے واضح کردہ ہے کہ مزدور کی
 مزدوری اس کا پسینہ نہ ہونے سے پہلے ادا کر دے۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی
 ہے کہ جب کسی مزدور سے شفقت کا کام ہو تو اس میں خود بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ اس
 کو ایسا کام نہ دو جو اس کی قوت اور صلاحیت سے زیادہ ہو۔ حضرت عبا بن عبد
 بن عاص جب کسی شخص کو کام پر نہکتے تو گھر والوں کو تاکید کرتے کہ مزدور کی مزدوری
 بروقت اور پوری پوری ادا کرنا۔ غرضیکہ مالک بھی نبی والا ہونا چاہیے جو غریبوں
 کا استحصال نہ کرے بلکہ ان کے جائز حقوق ادا کرے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام

نے بڑی عجلت سے کو بتلادیا کہ میں تجھ پر ناجائز شہرت نہیں ڈالوں گا۔ اور تم مجھے نیچے والوں میں پاؤ گے۔

تین بستیوں
فراست
بستیاں

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ تین بستیوں بڑی ہی محبوب فراست ہوتی ہیں۔ ایک شعیب علیہ السلام کی مٹی کا صنوبر ہے جس نے اپنی ذہانت سے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور اور امانت دار ہیں۔ دوسری بستی حضرت یوسف علیہ السلام ہے ثریہ بستی جس نے گمہ والوں کو کہا کہ اس غلام کو اچھے طریقے سے رکھنا عکسی اثر کُنْفَعًا وَتُخْذُهُ وَلَدٌ (یوسف - ۲۱) شاید کہ یہ تمہارے لیے خیر ثابت ہو یا ہم سے اپنا بیٹا بنالیں اور پھر یوسف علیہ السلام اس پر پورے اثر سے انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنا پر مالک ہوسا اور بار سنبھال لیا۔ نو طیندار کا مقام تجارتی کاروبار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کے تمام نظر و سبق اس ذہانت سے چلا یا کہ آہ فی بین گنا اضافہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ تیسری صاحب فراست بستی حضرت ابوبکر صدیقؓ میں بنوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کر کے بستی بڑی فراست کا ثبوت دیا۔ بعد میں اس انتخاب نے ثابت کر دیا کہ آپ امت کے حق میں بہترین آدمی تھے۔

شعیب علیہ السلام
کے حالات

صاحبِ تفسیر منطہری اور بعض دیگر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام عمر بچے تھے اور اکثر گریہ کرتے۔ بے تہمت تھے حتیٰ کہ آنحضرتؐ کی بیانی بھی جاتی رہی۔ اللہ نے فرمایا شعیب! روتے کیوں ہو؟ کیا جنت کا شوق سبب یا تہمت کا خوف ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، پروردگار! شَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ تیسری ملاقات کے شوق میں روتا رہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے وحی نازل فرما کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی هَبْنِي مَّا لَكَ لِقَائِي يَا شُعَيْبُ یعنی اے شعیب! تمہیں تیسری ملاقات مبارک ہو، وہ یقیناً تمہیں نصیب ہوگی۔ سی واسطے میں نے تیری خدمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے۔ دوسری ملاقات میں آتا ہے کہ میں نے اپنے کلمہ کو تیری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں

لَعَنَ كُفْرًا بَنِي كَبِيرٍ شُعَيْبًا وَمَذَرَ كَبِيرًا ۖ لَعَنَ كُفْرًا بَنِي كَبِيرٍ شُعَيْبًا وَمَذَرَ كَبِيرًا (فیاض)

لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ائمہ نے شیعہ علیہ السلام کی بیانی بھی لوٹا دی تھی۔
 مفہوم یہ کہ مرید بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ
 علم اسباب میں ضروری اور جاری اسباب کو اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں۔ بوقت ضرورت
 مولیٰ علیہ السلام جو طرز امت اختیار کرتا، بالکل درست تھا۔ البتہ بعض مجتہدوں کے ترک
 اسباب کا ذکر بھی مناسب ہے۔ اور وہ اسی صورت میں بہت سبب کہ برداشت کا، وہ بہتر
 موجود ہو، مثلاً پرانے زمانے کے جو یہ علم اسباب کو اختیار نہیں کرتے تھے، اگر ان سے
 حصول علم میں کمی نہ آجائے۔ ایسی حالت میں وہ درست سوال بھی دلائے نہیں سکتے تھے
 بلکہ ائمہ کے بعد سے پرستش آل علم میں مجتہدین ضرورت سے تھے، مثال کے طور پر
 امام بخاری، عبد الرزاق ابن ہمام اور ابن جریر طبری نامہ پیش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے
 حصول علم کے لیے طویل سفر کیے مگر کسی کے سامنے نہ تھا ان میں پیچیدہ آج تو دینی مسائل
 میں علمائے اہل علم کے لیے خاطر خواہ انتظامات ہو گئے ہیں اور انہیں لباس غور کا
 رہائش اور دوسری ضروریات زندگی دستیاب ہیں مگر صفت سماجیہ تو کسی نہ ملتی
 آدمی کی سہ پہستی بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ تو واللہ نے
 جیسوئے جیسوئے دو قطر پھینے تیار کر کے ساتھ لے دیے۔ چنانچہ آپ نے دو سونے
 تھام بنی کلچوں پر گزار دیے اور کسی سے کھانے کا سوال نہ کیا۔ امام جاسقہ کے متعلق آتا
 ہے کہ وہ زیادہ وقت تحصیل علم میں نہ صرف کرتے تھے اور کچھ وقت سماں دران علم
 کے علاقے میں کھلی فروخت کرتے تھے، اور اس طرح اپنے ضروری اخراجات
 پورے کرتے تھے۔ بہر حال طلبہ ہی اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے۔ اور اگر ایسا
 کرنا حصول علم یا دین میں شراکت کے منافی ہو تو اسباب کا ترک کرنا بھی روا ہے
 بشرطیکہ برداشت کا وہ موجود ہو۔ اور اس سلسلے میں مزدوری یا طرز امت کو
 بھی بالکل جائز ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت علیہما السلام کے سفر کے واقعہ سے یہ بات ثابت
 ہوتی ہے کہ مسافری کی حالت میں بوقت ضرورت کھانا مناسب کرنا بھی جائز ہے

اللہ کے یہ برگزیدہ نبی سے جب اُس بستی میں پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی ۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا : طلب کیا مگر انہوں نے کہا ان لوگوں سے انکار کر دیا ۔ اس کے باوجود حضرت علیہ السلام نے اس بستی میں ایک گھڑی بولی دی اور پوچھا کہ مر دیا اور اس پر اجازت بھی نہیں لی تھی ۔ طلب یہ کہ بوقت ضرورت کھا ، طلب کر دیا جائز ہے ۔

پیش کش

جب شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے واقف ہوئے اور ان کی شریک بننے میں انہیں کوئی حق نہ تھا ۔ رَبِّدُّكَ الْيَوْمَ حُدًى يَنْتَهِ ہتھیں تو کٹ گئے ہیں چاہتا ہوں کہ اپنی ان چیزوں میں سے ایک لے جائے ۔ تمہارا ہاتھ کیوں بچر شریک ہے کہ علی نے نہ جرح لکھی حجج تمہارے سال تک ہمارے عزت کو یعنی ہریوں کی دیکھ بھال کرو ۔ یہ بات تو نہ جانے کے لیے ضروری ہے ۔ فَإِنْ أَتَيْتَ عَشْرَ فَمِنْ عِنْدِكَ اور اگر آپ آئندہ کی بھلے دس سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے ۔ وَمَا رِبُّدُّكَ الْيَوْمَ عَيْتُكَ میں یہی طرف سے تم پر کوئی بوجھ نہیں دانا چاہتا ۔ اور پانچویں بات یہ کہ مسجد خیف ان ملک کے لئے ہے کہ صلیبیوں نے نیچے نیچوں میں سے پائے ہمارے محلے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کریں اور عزم کر لیں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت خداوندی کے تحت عازمت کے دس سال پورے کیے ۔

شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ : ہاتھی درم علی العہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس قسم کے حالات پیش آئے ۔ آپ کو مگر حرم سے تنہا نہ کے جو لوگوں مکرہ المکر نے پورے آٹھ سال کے بعد آپ کو ساتھ مکر پر مجبور کیا ۔ یہ سال کی شریک اور عازمت دی گئی کہ اس سال وہ حج کر لیں اور آٹھ سال انہیں بیت المقدس میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی ۔ پھر آپ نے دسویں سال حج الوداع اور یہ جس میں ایک ایک سے زیادہ مسافر آپ کے ہمراہ تھے اور اس طرح دس سال کے عہد میں حضور کو

آدم ربيع القرآن ۱۹۰ (فیاض)

مکمل غلبہ اور مشرکین کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دس سال تک بکریاں چرانے کی طرف توجہ کیلئے حق یہ تصور ہو گا یا نہیں۔ غصہ بن کر وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بکریاں موسیٰ علیہ السلام کی ہونے والی بیوی کی تھیں تو یہ توبہ توبہ دس سال کی مزدوری حق یہ میں شمار ہو سکتی ہے کیونکہ حق یہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اگر بکریاں اس کے والد کی تھیں تو یہ حق یہ نہیں بن سکتا۔ اس سلسلہ میں فقہائے احناف کا مسلک یہ ہے کہ بیوی کے والد کی مزدوری حق یہ نہیں بن سکتا کیونکہ حق یہ توبہ توبہ کا لازمہ جزو بہت اگر یہ بوقت نکاح اس کو قصہ ضروری نہیں سمجھ رہے لازمہ جزو میں بھی بطور توبہ توبہ مشکی (خاندان کی عورتوں کے عامہ حق کی مقدار کے برابر) اور اگر توبہ توبہ اس ضمن میں بھی ہے واضح فرما دیا ہے سورۃ النساء میں اللہ نے محرمات میں ہذا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ان محرمات کے علاوہ تمام باقی عورتوں سے حق یہ کہہ سکتے ہو انہیں تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (آیت ۲۴) بشرطیکہ تم نکاح کے لیے ایسا مال نہ مانو کہ جو حق یہ کہہ کر دیا جاسیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حق یہ میں چونکہ مال ہذا ذکر ہے اس لیے حق یہ کی مقدار کہہ کر دس درجہ توبہ توبہ چاہیے کہ جس مقدار کی چوری پر قطع پر کی نگرانی جاسکتی ہے اس کے برخلاف دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ توبہ توبہ درست ہے جس پر فقہین راضی ہو جائیں خواہ کوسے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ تاہم امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ قریب قیاس ہے۔

البتہ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ وہ جہاں اس لڑکی کی تھیں جس سے نکاح ہوا

حق یہ میں مزدوری درست ہے لیکن عام طور پر ایسا خیال نہیں کیا جاتا کہ بکری

سمجھا جاتا ہے کہ جہاں اس کے والد کی ملکیت تھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی

کی دس سال کی اجرت کا حساب لگا کر اگر وہ اس کی اجرت اپنی بیٹی کو ادا کر دیں تو

حق یہ ادا ہو جائے گا۔ ورنہ باپ کی جہاں بیٹی ہا حق یہ نہیں جتا۔ البتہ متعلقہ

عورت کی ذاتی مزدوری کہہ کر حق یہ میں شمار ہو گا۔ فقہائے کرام میں بھی فرماتے ہیں کہ

ایسی صورت میں مرد کے ذمے کوئی محبوب ہو مثلاً کچھڑے دھونا، کھانا پکانا، کچھ میں
 جھاڑو وغیرہ دینا نہیں ٹھکانا چاہیے۔ کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کچھڑے
 اسے ملنے ہر مثلاً کھیتی باڑی کھانا، روپے چھانا، تجارت کرنا وغیرہ امور سونپے جاسکتے
 ہیں بعضہ میں کہہ رہے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے شعیب علیہ السلام کی شہادت
 میں حق نہ دست بطور حق مہر شمار ہوتا ہو لہذا اس سال کی مزدوری حق مہر میں
 شمار ہوگئی۔

بعض فقہاء نے کہہ فرماتے ہیں کہ کسی عینہ وقت کے لیے مزدوری کرنے کو
 حق نہ شمار کیا جاسکتا ہے جب کہ بعض دوست اصحاب کا خیال ہے کہ حق نہ دست
 بطور حق مہر شمار نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ حق مہر کے لیے مال ہونا نہ وہی ہے جو
 بوقت نکاح یا بعد میں بیوی کو لیا گیا جائے اور مزدوری چونکہ نقد مال نہیں ہے جو
 قابل انتقال ہو لہذا اسے حق مہر کے طور پر نہیں تسلیم کیا جاسکتا۔ اور ابو حنیفہ فرماتے
 ہیں کہ کسی نکاح کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط غیہ من سب ہو جیسے درخت لگا
 شادی، تو ایسی صورت میں ایسی شرائط تو باطل ہوگی مگر نکاح ہو جائے گا، اگر
 باطل شرط سے نکاح ہی سہہ نہیں ہوتا۔

تکمیلِ عہد

جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اپنی طرف سے
 شرائط پیش کر دیں کہ تم میری آٹھ یا دس سال تک ملازمت کرو، میں تم پر کوئی
 مشقت نہیں ڈالوں گا، اور تم مجھے اللہ صامعین میں سے اپنے کے نزدیک دیا
 نے اس پیش کش کو قبول کر لیا۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
 وسمیان عہدہ پکا ہو گیا اِنَّمَا الرَّجُلَيْنِ قَضَيْتُ فِدَا عِدْوَانِ عَمِي
 میں آٹھ یا دس سال کی جو بھی بات پوری کروں مجھ پر کوئی زیارتی نہیں ہونی چاہیے
 یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں وَلِلّٰهِ عَلَى مَا لَكُمْ مِّنْ شَيْءٍ حَرَجٌ
 بات کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کی ذات پر عہد کر کے یہ عہد
 طے کر دیا ہے۔ وہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ
جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ
الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
يَمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ الْقِعْصَاءُ
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٣١﴾
أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَنِّكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ
سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَكَ
بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ
أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ

إِلَيْكُمَا جِ بَايِتِنَا ۖ أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٢٥﴾

تو جھجھکا۔۔۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی مدت اور
 نے کر چے اپنے اہل کو تو انہوں نے دیکھا طور کے کہنے
 پر آگ کو۔ اور کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم ٹھہر جاؤ۔ میں
 نے آگ دیکھی ہے، شاید میں لاؤں تمھارے پاس وہاں سے
 کوئی خیر یا کوئی انکارہ سنا کر ہمارے آگ سینک سکو ﴿٢٩﴾
 پس جب پہنچے وہاں موسیٰ علیہ السلام تو آواز دی گئی واری
 کی دائیں طرف مبارک خطے میں اُس درخت سے کہ موسیٰ بیشک
 میں اتر ہوں تمام جہانوں کا پروردگار ﴿٣٠﴾ اور یہ کہ تم ڈال دو
 اپنے ہاتھ سے اپنی لاشیں، اور جب دیکھا اُس کو کہ وہ حرکت
 نہ کر رہی تھی، کوہا کہ وہ سناپ ہے، پشت چھینی (موسیٰ علیہ السلام
 نے) اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھی، فرمایا اللہ نے اُسے موسیٰ !
 آگے نہ اور خوف نہ کھاؤ، بیشک تم امن والوں میں سے
 ہو ﴿٣١﴾ ڈالو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نہ بھگے گا وہ سفید
 ہو کر بغیر کسی تکلیف کے، اور ملاؤ اپنی طرفت اپنے بازو
 کو خوف سے نہیں یہ دو سنی ہیں تمھارے پروردگار کی
 طرف سے فرعون اور اُن کے سرداروں کے سامنے بیشک
 وہ نافرمان لوگ ہیں ﴿٣٢﴾ عرض کیا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے
 میرے پروردگار بیشک میں نے قتل کیا ہے اُن میں سے
 ایک جان کو، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل
 نہ کر ڈالیں ﴿٣٣﴾ اور میسر بجائی ہارون مجھ سے زبان میں زبا

فصیح سب سے ہیں اس کو بھی مے میرے ساتھ بطور معاون
جو میری تصریح کرے۔ میں خوف نہیں کرتا کہ وہ لوگ یہی
تغذیب کریں گے (۳۴) فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہر مضمبوط کر
دیں گے تیرے لئے کو تیرے بھائی کے ساتھ، اور بھائی
کے ہمہ تم دونوں کے لئے غلبہ پس منہ نہیں گے دشمن
تم دونوں کی طرف۔ تم باؤ ہماری نشانیاں سے کر۔ تم اور
تمہارے پیروکار غائب ہیں گے (۳۵)

راہِ حیات

یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب آپ شعیب علیہ السلام
کے گھر پہنچے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوا کہ دعویٰوں کے مظالم سے بچ گئے ہیں۔
شعیب علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں سے ایک نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام
کو نوکر رکھ لیا جائے۔ یہ شخص بڑا طاقتور اور امانت دار ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام
کو پیشکش کی میں دونوں سے ایک بیٹی کا حق نمٹاؤں ساتھ کروں گا۔ بیشک تم کہہ آؤ گے آؤ
سال یہ ہے۔ نوکر کی کیو۔ وہ کہہ کر دس سال پر سے کر دو تو یہ تمہاری مشا پر غصہ ہو گا اور
میرے بڑے کو لی اس لئے ہو گا۔ البتہ میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ اچھا سلوک کروں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی اور آپ وہیں رہنے لگے۔ یکمیاں چھ ماہ کے اور دوسرا
ضروری ہو رہا تھا۔ اسے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رہتے ہوئے آؤ اور پھر دس
سال بھی گزار گئے اور ان کی عداوت کی اضافی مدت بھی پوری ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے
اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی عداوت
ان سے

اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے فَكَمْ
قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَٰ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت پوری کیسے بھڑکے کر ام فرماتے
ہیں کہ دو مدتوں میں سے لمبی مدت دس سال پوری کی تھی۔ بعض روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر سے ذکر کیا کہ وہ اپنی والدہ اور بھائی کو مرنے
لے اس کے لئے میرے لئے دس سال پوری کی تھی۔ (فیاض)

کے بڑے خواہشمند ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ اس قسم کے یہ مسر کو سفر اختیار کریں۔ مسر نے نہ صرف آپ کو اجازت دے دی بلکہ آپ کی بیوی کو بھی ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ واقعات کے تسلسل میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب مدت پوری ہوئی **وَسَارَ بِأَهْلِهِ** تو وہی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو مسر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسر یہ کرم فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے سیتے وقت کچھ خبیث چیزیں اور کچھ دوسرا مال بھی بیٹی کو ساتھ لے دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خادم اور بعض بیویوں کا ذکر بھی آتا ہے۔

میں بیوی کی
بیچا رہش

اس واقعہ سے پسند اخذ ہوتا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسی دور دراز جگہ تنہا وغیرہ جگہ میں بھی لے جانا چاہے تو وہ لے جاسکتا ہے۔ بڑائی کے والدین کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہماری شریعت کو بھی یہ قانون ہے۔ بعض لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بیٹی کو خاوند کے ہمراہ بھیجنے پر مطلقاً یمنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کچھ عرصے کے وقت اس قسم کی شرط لگانا کہ ہم بیٹی کو کسی دور سے شریعتاً مک میں نہیں جلتے دیں گے۔ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نکاح کی شرط میں سے نہ وقت جائز شرط کو پورا کرنا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہوں۔ کسی خاوند شرع شرط کی پابندی لازمی نہیں۔ مثال کے طور پر شرعی شرائط میں بیوی کو آزاد و مسکین سے رکھنا، اس کے مال و نفقہ کا بندوبست کرنا، طوب ہو تو حبیب غریبی دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ شامل ہیں جن کی تعمیل ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ شرط چمکائے کہ سفر کے دوران بیوی اپنے خاوند کے ہمراہ نہیں جلتے گی۔ تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ شرط بھی عائد کرتے ہیں کہ حالات کا کب بھی تقاضا ہو خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی شرائط اطل میں اور شریعت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ نہ ان کی تعمیل ضروری ہے۔

یہی علیہ السلام اپنے اہل و عیال، خادم اور بھیڑ بکریوں کے ہمراہ اپنے سفر پر
لے تفسیر جمل میچ ۲ (فیاض)

روانہ ہو گئے۔ راستے میں گروہ طور پر ہاتھ دے کر اس کی داری سحر کے سینکے اطراف میں سب
 موسیٰ علیہ السلام اس داری سے گزر رہے تھے۔ راستہ کی وقت اور سردی کا موسم تھا۔
 بیوی کو چپڑھیں بھی تھیں۔ اس کی ضرورت کموں ہوتی۔ اس زمانے میں مسافر
 لوگ حقیقی ہم چپڑھیں ہی پاس رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھس چپڑھیں اکٹھے
 آگ جلانے کی کوشش کی۔ حرہ مینا زبوں سے اس سے اس میں جانب صورتِ ناز دور سے آگ مٹی ہوئی
 دیکھی تو قال لا اھلہ اپنی بیوی سے فرمایا۔ اَمَكْتُوْا اِحْبَسْتُ
 نَارَ تَمَازِیْنِ تھوڑی دیر کے آگ دیکھی ہے لیکن تم میں سے کبھی نہ بھڑکے
 شاید کہ میں تمھارے لیے وہاں سے خبر لائوں۔ راستہ بھی حیات کے معلوم نہیں تھا اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ شاید آگ پر کوئی رستہ بنے وار آدمی بھی مل جائے۔ فرمایا
 وَحَبْرَدۡہٗ مَرَّتْ سَارِیۡنِ لَکُمُ کُوۡنِیۡ اِنۡکَارِہِیۡ سَکُوۡا کَرۡہِیۡ اَوَّلِ
 فَتَکُمُ تَصۡطَلُوۡنَ کہ تم آگ سینک کر سبوں چڑھو۔

فَلَمَّا اَتٰہَا جَبَّ اَسۡ اَلۡکَ قَرِیۡبَ سِنِیۡ لَوۡدِیۡ مَرَّتْ
 شَاطِئِیۡ لَوۡدِیۡ رَکِیۡمِیۡنِ فِیۡ لُبۡقَعۡہٗ نَمَارِکَہٗ مِیۡا شَجَرۡہٗ
 تو آپ کو آواز دی کہ داری کی دائیں طرف کے مبارک ٹھکانے میں ایک دشت ہے۔
 ہو کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی بنیاد میں سفر کریں۔ تھے وہاں سے وہ مقتدر داری
 دائیں طرف چلتی ہو۔ اس لیے ایسا ہی ذکر کیا ہے یہ داری مقام میں اس لیے تھی کہ
 وہاں پہ خدا تعالیٰ کی تخلیقات و نزول ہو رہا تھا۔ چنانچہ سورۃ طہ میں موجود ہے کہ اَللّٰہُ
 نَزَّلَ مَوسٰی عَلَیۡہِ سَلَمًا مِّنۡ سَمٰوٰتِہٖ بِرُۡحِیۡہٗ اَنۡزَلَہٗ اِلَیۡہِ اَنۡ یُّخَاطَبَہٗ اَلۡکَلِیۡمَ
 لَکَ بِاللّٰوِیۡدِ الْعُقَدِیۡسِ صَوٰی رَکِیۡتِ۔ ۲۱ میں تیرا پورا ذکر ہوں۔ اپنے
 جوتے اتار دو کہ تیرے ایک قدس داری طوی میں ہو۔ عامر صاحب بھی چونکہ مقتدر
 مقتدرات میں سے ہے وہاں بھی جوتے اتار کر جانے کا حکم ہے۔ بیت شریف
 پر ہر وقت تجلیات الہی کا ظہور ہوتا رہتا ہے اس لیے وہاں بھی جوتا اتار کر لو۔ باب
 ہو کر جاننا چاہیے۔ اور یہاں سے بھی ضروری ہے کہ انسان کے پاؤں اس مقدس خطے

مقتدر داری
 میں جوتا اتار دے

کے ساتھ مس کریں اور اُسے فیض حاصل ہو۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اُس پاک خطے میں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی اَنْ یُّمُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ اے موسیٰ! میں تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہوں۔

دو معجزات

موسیٰ علیہ السلام اُس مقام پر گئے تو کوئی خبر معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے تھے مگر وہاں کچھ اور جی معاملہ پیش آگیا۔ سورۃ طہ میں سب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ابتدائی تعارف کرانے کے بعد فرمایا وَ اِنَّا اَخْتَرْنَا لَكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحٰی (آیت ۱۲) میں نے تجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، پس سنو جو کچھ اپنی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور اب تمہیں میرا پیغام ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہو گا۔ اور اس سے دو باتیں کہنی ہوں گی۔ ایک یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے جیسا کہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے اس مقام پر فرمایا وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ کہ موسیٰ علیہ السلام! اپنی لادھی زمین پر ڈال دو۔ یہ معجزے کا اظہار ہو رہا ہے پہلے اپنی ربوبیت کا تعارف کر لیا۔ پھر معجزے کا اظہار کیا۔ حسب احکم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لادھی پھینک دی فَلَمَّا رَاَهَا تُهْتَزُّ بِھَرَبٍ اَسْ کو دیکھا تو وہ حرکت کر رہی تھی كَأَنھَا جَانٌ فرما کہ وہ سانیپ ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے فَلَمَّا مَضٰی وَ لَمَّا یُعْقِبُ یَمْطِطُ بِھِمْ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مگر اللہ نے منبرایا یُّمُوسٰی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اے موسیٰ! کہے آؤ اور ڈرو نہیں۔ اِنَّكَ مِنْ الْاٰمِنِیْنَ بے شک تم امن والوں میں سے ہو تمہیں کوئی خطرہ نہیں

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ لادھی حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے روانگی کے وقت دی تھی کہ راستے میں تمہارے کام آئیگی اس سے بکریوں کو ٹانگ لیا کرنا اور درختوں سے پتے جھاڑ کر ان کی خوراک کا بندوبست کر لیا کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی یہ لادھی اصل میں دم علیہ السلام کی تھی جو آپ تک منزل بمنزل انبیاء کی وساطت سے پہنچی، اور پھر آپ نے وہ

موسیٰ علیہ السلام کو دیدی۔ یہ تفسیری روایات میں آتا ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔
بہر حال ایک معجزہ تو یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی نے سانپ کا روپ سوار

لیا، اور اللہ نے دوسرے حکم یہ دیا أَسْلَفَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اپنا ہاتھ اپنے
گریبان میں ڈالو وَتَخْرِجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ یہ نکلے گا بالکل سفید بغیر کسی
تکلیف یا بیماری کے۔ طلب یہ کہ سفیدی کسی بیماری از قسم پٹھری کی وجہ سے نہیں ہو
گی بلکہ تمہارا ہاتھ معجزانہ طور پر سورج کی طرح کی طرح چمکے اور نورانی ہو جائے گا۔

فرعون نے
پاس جانے
کا حکم

موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ابھی تک خوف تھا۔ لاشی کا سانپ بن جانا ان
کے لیے بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ نیز وہ فرعون کے پاس جانے سے بھی خوفزدہ تھے

اسی طرح ہاتھ کی سفیدی بھی ان کے لیے خوف کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ ان حالات
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْمُرْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

جب آپ ان چیزوں کا خوف محسوس کریں تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ
ملا لیں اور انہیں گھٹانہ چھوڑیں، آپ کی خوفزدگی فوراً دور ہو کر دل میں تقویت پیدا

ہو جائے گی۔ فرمایا فَذَنْكَ بُوْهُمَا نِي مِنْ كَيْدِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَذَاهِبَهُ فِرْعَوْنَ اور اس کے سرداروں کی طرف اپنے رب کی یہ دو نشانیاں

اٹھا اور یہ بیضا کے کر فرعون۔ بے پاس جاؤ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَتَقِينَ
بے شک وہ نادان لوگ ہیں۔ سورۃ طہ میں ہے إِذْ هَبْنَا الرِّيحَ فِرْعَوْنَ

إِنَّا طَغَيْنَا (آیت ۲۴) فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ دے
تو ساری قوم ہی متکبر تھی مگر فرعون سب سے بڑھا ہوا تھا۔ گناہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے

اللہ کی بات کرتا ہے، میرے سوا اور کون اللہ ہے میری سلطنت میں نہیں ملتی میں
طویم بنے ہوئے ہیں، فصلیں با فراط میں، ہر چیز کی فراوانی ہے جس کو جانوں زندہ

رکھوں اور جس کو چاہوں ختم کر دوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ میرے سوا یہ
کس خدا سے ہیں ڈراتے ہیں؟

موسیٰ علیہ السلام
کا حکم

فرعون کی طرف، جلنے کا حکم پا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس

اسنے اپنے والی بعض مشلات کا ذکر کیا۔ قَالَ رَبِّ رَفِّقْ قُلْتُ مِنْهُمْ
 نَفْسًا كُنْتُ لَكُمْ پروردگار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اور مجھے گرفتار
 ہونے کے خوف سے بھاگ کر مدین چلا گیا تھا۔ اگر اب مصر میں فرعون کے پاس
 جازن کا قلعہ آتے یَقِطُّ لَوْ نَرِیْكَ خَطَرًا ہے کہ وہ مجھے قتل
 کر دیں گے، میں نے اس شخص کو ارادہ تو قتل نہیں کیا تھا بلکہ بعض ایک مظلوم کی
 مدد کے لیے آئے بڑھا تھا مگر ایک گھوڑے میں ہی اس شخص کا کام تمام ہو گیا اب
 فرعون مجھے چھوڑیں گے نہیں۔

بارون علیہ
 السلام کی شراکت

اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کے انداز میں کی کہ اگر مجھے
 ضروری دعوت اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے تو پیچہ و آخی ہس و ن
 هُوَ أَفْصَحُ مَنِّي لِسَانًا تو پھر میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے
 زیادہ فصیح ہے، میری زبان میں ترقہ ہے لکنیت ہے مگر وہ اپنا مافی الضمیر بہتر
 طریقی سے بیان کر سکتے فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا پس اسے میرے ساتھ معاون
 کے طور پر بھیج دے۔ یَصْدَقْنِي جومیری تصدیق کرے کہ واقعی ہم اللہ کے
 پیغمبر ہیں اور تمہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دینے کے لیے مامورین الشہر ہیں۔ سورۃ طہ میں
 اس ضمن کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي آيَةُ ۲۲
 ہارون علیہ السلام کو میرے نبوت کے کام میں شریک کر دے۔ إِنِّي أَخَافُ أَنَّهُ
 يَكْذِبُونِ میں خوف کھاؤ ہوں کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے اللہ نے آپ کی
 یہ ساری دعا قبول فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنیت بھی دور ہو گئی ہارون علیہ
 السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون بھیج دیا۔ یہاں بھی ارشاد
 ہوتا ہے قَالَ سَلِّطْهُ عَصَاكَ بِأَخِيكَ اَللّٰهُمَّ نے فرمایا جہتھے
 بھائی کے ساتھ تمہارے بازو کو غیور کریں گے یعنی اسے بھی رمول بنا کر بھیج دینا
 تائبہ کے لیے بھیجیں گے۔ ویسے دنیا کا عام دستور بھی یہ ہے کہ کسی نے بھائی
 اس کے دست بازو جوڑے ہیں۔ جانیوں سے انسان کو بڑی توقعات والبتہ ہوتی
 ہیں اور وہ دیکھ کر میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اس نے

موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے ہمراہ بھیجا۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی وَجَعَلْ لَّكُمْ سُلْطٰنًا بِمَقَامِ دُونِ بَعَانِیوں کو غلبہ عطا کریں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا فَلَا یَصِلُ اِلَیْکُمْ کہ فرعون اور اس کے حواری اور دیگر مخالفین تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ خدا تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا کہ فرعون کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اس کا فضل تھا کہ حکمرانوں سمیت ساری مستبد قوم کے سامنے یہ دو آدمی دھڑلے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے مگر کسی کو ان کے خلاف ہاتھ بڑھانے کی جرأت نہ ہوئی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون اور اس کے حواریوں کے اوصان خطا ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے ارگرد کافروں، یہودیوں اور منافقوں کا حصار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام اکیلے میں کیوں نہ ان کی حفاظت کے لیے پہرہ دوں۔ چنانچہ آپ متحیّر بن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ اُدھر سورۃ المائدہ میں اللہ کا پیغام آیا یٰۤاَیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَاللّٰهُ یَعِصْمُکَ مِنَ النَّاسِ (آیت ۶۷) اے اللہ کے رسول! آپ اپنا تبلیغی مشن جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نزول آیت کے بعد حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت سعدؓ سے فرمایا کہ تم پہرہ بٹا دو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا خود ذمہ اٹھا لیا ہے چنانچہ آپ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یاد ہے کہ ایا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، مسلمان مبلغین اس زمرہ میں نہیں آتے۔

فرعون سے
حفاظت
کی ضمانت

اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام چالیس سال سے زیادہ عرصہ فرعونوں کے درمیان رہ کر حق تبلیغ اور کفر سے بے مروتی کرنے ان کی

جانوں کی حفاظت فرمائی۔ درمیان میں بڑی بڑی تکالیف بھی آئیں حتیٰ کہ ایک موقع پر اسرائیلیوں نے شکایت پیش کی کہ اے موسیٰ! تمہاری مدین سے واپسی کے بعد بھی ہماری تکلیفوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے، ہم پہلے بھی فرعون کے ظلم کا شکار تھے اور اب بھی ہم پر مضیبتیں ہی نازل ہو رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا **إِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** (الاعراف - ۱۲۸) اللہ سے مدد طلب کرو، اور صبر کرو۔ بیشک ساری زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور بہتر انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ تم گھبراؤ نہیں۔ یہی شکایت حضرت ارسٹ نے حضور علیہ السلام سے بھی کی تھی۔ بعرض کیا، کفار بڑی تلخیں پہنچا رہے ہیں آپ نے فرمایا صبر کرو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، پہلی امتوں کے لوگوں کے سروں پر آئے رکھ کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا اور انہوں نے برداشت کیا مگر تم کافروں کی بدولت سے ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غالب بنانے کا بہتر آزمائش از قسم مال کا ضیاع، افرادی قوت میں کمی، اور فصلوں کا نقصان وغیرہ ضرور آئینی مگر کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو آخر دم تک صراطِ مستقیم پر قائم رہتا ہے۔

بہر حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بِآيَاتِنَا بَہَارِی۔ دو نشانیاں دے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاذباتِ شفاء و من اتَّبِعْكُمْ الْغَلِبُونَ تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب ہوں گے پھر جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے کامیابی اہل ایمان کے حصے میں ہی آئی، اور فرعون اور اس کے سارے حواری بجز قلعہ میں مغرق کر دیے گئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝۳۶ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝۳۷ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأِمَاتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَاقْصِدْ لِي يَهَامُنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝۳۸ وَاسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۝۳۹ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝۴۰ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَلَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَنْصُرُونَ ۝۴۱ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَلَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝۴۲

ترجمہ: پس جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں

لے کر تو کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا اور

نہیں سنا ہم نے ایسا اپنے پیٹے آواز ابدار سے (۲۶) اور کہا
 موسیٰ علیہ السلام نے میرا پروردگار خوب جانتا ہے اُس کو جو ہدایت
 نے کر آیا ہے اُس کی طرف سے . اور وہ کہ جس کے لیے
 اپنا کلمہ ہے آخرت میں . بیشک نہیں فلاح پا سکتے ظالم
 لوں (۲۷) اور کہا فرعون نے جلتے دیباچوں میں نہیں جانتا تمہارا
 لیے کوئی الہ اپنے سوا . پس آگ جلاؤ میرے لیے اے ہمان !
 مٹی کے پیڑا سے پر زمین اینٹوں کے بیٹے میں تیار کر دو)
 اور بنا دو میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانک کر ، بچوں
 موسیٰ ، علیہ السلام کے الہ کو ، اور میں گمان کرتا ہوں اس کے
 بدست میں کہ وہ تھوٹا ہے (۲۸) اور تکبر کیا فرعون اور اس کے
 لشکر نے زمین میں ناحق اور گمان کیا انہوں نے کہ وہ ہماری
 طرف نہیں لوٹے جائیں گے (۲۹) پھر پکڑا ہم نے اُس کو
 اور اس کے لشکر کو اور پھینک دیا اُن کو سمندر میں . پس
 دیکھو کیا ہوا انہما ظالموں کا (۳۰) اور بنایا ہم نے اُن کو ایسے
 پیشوا کہ وہ ہلاتے ہیں روزخ کی طرف اور قیامت کے دن
 اُن کی مدد نہیں کی جائے گی (۳۱) اور ہم نے قیچے لگائی ہے
 اُن کے س دنیا میں لعنت . اور قیامت ملے دن وہ برائی
 والوں میں سے ہوں گے (۳۲)

رجب الثانی

موسیٰ علیہ السلام مع اپنی اہلیہ اور ساز و سامان مدین سے مصر جا رہے تھے کہ راستے
 میں کوہ طور کی مقدس وادی سے گزر رہے . اُس مقام پر اللہ نے اُن سے کلام کیا اور نبوت
 رسالت علیانہ اور ساتھ دو عظیم معجزات عصا اور ید بیضا بھی عنایت کی . موسیٰ علیہ السلام
 کو تبیغ حق کا حکم ہوا . انہوں نے اس راستے میں حامل مشکلات کا ذکر کیا تو اللہ نے

یقین دیا کہ فحکہ نہ کرو، بالآخر قسم ہی غالب ہو گئے۔ اللہ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور فریضہ نبوت میں آپ کا مدد و معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق مصر پہنچے اور آگے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو منقطع نظر پایا۔ پھر وہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔

فرعون کے دربار میں جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں کا ذکر کیا ہے جیسے سورۃ طہ اور سورۃ الشعراء میں ہے اور بعض مقامات مثلاً یہاں اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسٰی بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہ نشانیاں وہی دو عظیم معجزات عصا اور یہ جینا تھیں۔ معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو جس سے عام مخلوق عاجز آجائے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ خود نبوت اور نبی کا کلام اور پیغام بھی ایک واضح چیز ہوتی ہے۔ تو بینات میں معجزات اور نبی کی طرف سے پیغام دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو جب

یہ چیزیں لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، معجزات پیش کیے اور اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا قَالُوا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّضْمَرٌ کہنے لگے یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے۔ فرعون کے درباریوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی اور اس طرح انہوں نے معجزات کو جادو سے تعبیر کر کے انکار کر دیا۔ یہاں یہ قَالُوا جمع کا صیغہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں سب نے ان نشانوں کا انکار کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہی الہی کی باتیں سناتا ہے اور ہماری طرف سے جوٹ بھونے کی بات کرتا ہے مگر وہ سَمِعْنَا بِهٰذَا فِیْ اَبَائِنَا الْاَوَّلَیْنِ ہم نے ایسی باتیں اپنے آباؤ اجداد سے پہلے تو کبھی نہیں سنیں۔ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ وہی سب کو پیدا کرنے والا، تھکانے والا اور فنا کرنے والا ہے۔ اور پھر قیامت والے دن وہی دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لے گا اور جزائے عمل کا فیصلہ کرے گا۔

موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے دربار
میں

فرعون اور اس کے خواری کہنے لگے ہم نے تو ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی۔

موسیٰ علیہ السلام
کی حق گوئی

اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّیْٓ اَعْلَمُ بِمَنِ جَاءَ بِالْهُدٰی مِّنْ عِنْدِہٖ میرا پروردگار ہی بترا جانتا ہے جو اس کیطرح سے ہدایت لے کر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اور کسی ذاتی غرض کے لیے تو نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے اُس کا پیغام لے کر آئے ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے وَمَنْ تَكُوْنُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ کہ آخرت میں اچھا گھر کس کا ہے، مگر اتنی بات یقینی ہے اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے، وہ ہمیشہ نامرد رہیں گے۔ ظلم میں نہ فرست کھڑا رہے، شرک ہے، اس کے بعد دیگر مظالم از قلم لڑائی، جھگڑا، حق تکلفی، قتل ناحق وغیرہ آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم کی طرف کدایت سے کر آیا ہوں، اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس ہدایت کو قبول کر لیا ہوں یا نہ کر لیا اور ظلم و زیادتی کے مرتکبیں نہ کہم ہو جائیں گے۔

اوپر بیان
کی تعمیر

فرعون پر اس تبلیغ کا چنداں اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ مصر کی سلطنت میں مطلق العنان اور باختیار حاکم تو میں ہوں، میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں، ملک زر خیز ہے جس میں نہریں چل رہی ہیں۔ ڈیم بنے ہوئے ہیں، ہر طرح کی آسودہ حالی ہے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور الہ کا پتہ بنا رہا ہے، پھر اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یٰٓاَیُّهَا الْمَلٰٓئِکَةُ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِیْ کہنے لگا۔ اے میرے سردارو! میں تو تمھارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، یہ موسیٰ کس الہ کی بات کرتا ہے اور کتا ہے کہ وہ اوپر آسمانوں میں ہے، اور اب اُسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کہنے لگا۔ اچھا میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے فَاَوْقِفُہٗ یٰٓاَہٰ هٰنَ عَلٰی الصَّیْنِ اے ہامان اینٹوں کا ایک بھٹہ لگا اور اس میں پختہ اینٹیں تیار کر آؤ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مصر جیسے متمدن ملک میں بچی عمارت کا

عام روان تھا اور اینٹیں پکانے کے لیے جیسے بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ چونکہ اہم کام تھا۔ اس لیے وزیر سے کہنے لگا کہ پہلے اینٹیں تیار کرواؤ فَلْجُعَلْ لِي عَرْجًا پھر میرے لیے ایک اونچا محل یعنی مینار تعمیر کرواؤ لَعَلِّي أَطَّلِعَ إِلَيْهِ مُوسَى تاکہ میں اُس کے اوپر سے جھانک کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں کہ وہ کیا ہے۔ وَأَنِّي لَا ظَنَّةَ مِنَ الْكَذِبِينَ اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ مفسرین کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ فرعون کے مذکورہ حکم کے مطابق کوئی محل یا مینار تیار بھی ہوا تھا یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم رفع الوقتی کے لیے ازراہ تمسخر دیا تھا تاکہ درباری موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر نہ ہو جائیں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں اس محل کی تیاری کا ذکر نہیں ملتا، صرف تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان نے پچاس ہزار کارگر اور مزدور محل کی تیاری کے کام پر لگائے اور مینار کی شکل کا محل تیار ہو گیا بعض کہتے ہیں کہ فرعون اس مینار نما محل کے اوپر پڑسا مگر وہ آسمان تک کہاں پہنچ سکتا تھا، اُسے کچھ نظر نہ آیا تو شرمسار بھی ہوا۔ اور تعصب و عناد کی بنا پر خدا تعالیٰ کا انکار بھی کیا بعض کہتے ہیں کہ فرعون کو اس کے اوپر چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا جب محل تیار ہو گیا تو انٹرنے فرشتے کو بھیج کر اس کو گرہ دیا۔ اس کے تین ٹکڑے ہوئے۔ ایک فرعون کے شکم پر گرہ جس سے بڑی تباہی پھیلی، دوسرے حصہ پانی میں گرا اور تیسرے حصہ لیے ہی منتشر ہو گیا۔ اور فرعون اپنی اس سیکم میں بھی نہ کام رہا۔

فرعونوں کا
تنبہ

فرعون کے انکار، تعصب، ضد اور انکار کی وجہ یہ بیان فرماتا ہے وَاسْتَغْبِثَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق جستجو اور غور کیا۔ افتداری کے نئے میں توحید کا انکار کیا اور خود الوہیت و عبودیت پر بائیں کی بات کو ٹھکرایا۔ سُورَةُ النحل میں موجود ہے وَجَعَلُوا بَهَا وَاسْتَفْتٰنَهَا اَنْفُسَهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا آیت ۱۴۱ کہ فرعون ظلم و زیادتی کی وجہ سے احکام الہی اور معجزات کا انکار کرتے تھے حالانکہ ان کے دل اسی

تصدیق کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ جب فرعون نے انکار کر دیا۔ تَوَالَّاسُ
عَلَفَ دِينَ مَلِكٍ كَهْمُ کے مطابق اُس کے حواریوں اور دیگر عایا
 نے بھی انکار کر دیا۔ بدیہا مکہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی اُس کے کارندے اور عام لوگ ہوتے
 ہیں، وہی وضع قطع اور وہی رسم و رواج سب اپناتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کے سوا
 ساری قوم نے انکار کر دیا مُحَضِّ تَجْرِ كِي دَحِي۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی۔
وَقَالُوا أَنَّهُمْ رَاكِبُنَا لَا يَنْجَعُونَ کہنے لگے کہ ہم گمان کرتے ہیں
 کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ گویا انہوں نے معاد اور جزائے عمل
 کا بھی انکار کر دیا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمیں ثواب و خواہ آنے والے اُن دیکھے دن کے
 خوف میں مبتلا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے جاؤ گے، اللہ
 کے حضور پیشی ہوگی، محاسبہ اعمال ہوگا اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، ہمیں تو ان
 باتوں پر یقین نہیں آتا، ہم نہیں خیال کرتے کہ مرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی طرف
 لوٹائے جائیں گے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الشَّرُّ فَمَا يَأْخُذُ بِهِ وَحِينُودَهُ ہم نے پکڑ
 لیا فرعون اور اس کے لشکر کو، اُن کی گرفت کا وقت آگیا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْيَمِّ اور اُن سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں تفصیل نہیں ہے دوسری باتوں
 میں موجود ہے کہ میلے کے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مکمل گئے۔ سمندر
 کے کنارے پہنچے تو اشرے اُن کے لیے بارہ راستے بنائے جن سے وہ گزرنے
 تعاقب میں فرعون اور اس کا لشکر بھی اپنی راستوں سے سمندر میں داخل ہوا۔ مگر
 اشر نے طرفین کے پانیوں کو ملا دیا، اور اس طرح دہسکے سب بحرِ قزیم میں غرق
 ہو گئے۔ تو فرمایا ہم نے اُن پر گرفت کی اور اُن کو پانی میں ڈبو دیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ پس دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ
 نے اُن کے غرور کو کس طرح خاک میں ملا دیا۔

نیز فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ اِلَيْهَا اور ہم نے

ان کو ایسا پیشوا (لیڈر) بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی لوگوں کو گمراہ کر کے دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں۔ پیشوا ہدایت کے بھی ہوتے ہیں اور گمراہی کے بھی۔ اللہ نے دعوتیوں کو گمراہی کفر اور دعوت الی النار کا لیڈر بنایا۔ دوسرے مقام پر عام مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نسلج بھی نہ کرو۔

كَيْفَ اُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ الْحَبَّ النَّارَ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْضٰةِ بِاٰذِنِهٖ (البقرہ - ۲۲۱) کیونکہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرو اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اس دنیا میں کیے جانے والے کام آگے چل کر ان کے لیے جزائے عمل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اعمال انہیں سائب، پھوٹوں اور درندوں کی شکل میں کاٹیں گے اور بعض چنیریں آگ کی شکل میں تبدیل ہو کر گنہگاروں پر مسلط ہوں گی۔ اسی طرح اعمال حسنہ، باغاست، پھلوں، پھولوں اور خورد و قصور میں تبدیل ہو جائیں گے ترند و شریف میں آفت کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے اور زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جس میں اس کی محبت، عقیدت، تعظیم اور اخلاص شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے غرضیکہ کفر و شرک والے لوگ بظاہر تو کفر یہ اور شرکیہ رسوم کی دعوت دیتے ہیں مگر درحقیقت وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔

قیامت والے دن یا بری

فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ہم ان لوگوں کو دوزخ کی طرف دعوت کا امام بنائیں گے وَكَيْفَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُوْنَ اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائیگی۔ نہ ان کا لشکر کام آئے گا اور نہ مال و دولت، تابع اور متبوع سب ہنم رسید ہوں گے۔ نہ کوئی سفارش کام آئیگی اور نہ کوئی قدر قبول کیا جائے گا۔ فرمایا اس دنیا میں یہ حال بھی ہوگا وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

لَعْنَةُ اس دُنیا میں ہم نے اُن کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ شرائع اللہ کے تمام پیروکار اور نیک لوگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِیْنَ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرعونوں، کافروں اور مشرکوں پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ فرعون نے توحید کا انکار کیا، معاد کی تکذیب کی، رسولوں کی بات نہ مانی تو ہمیشہ کے لیے بھج اپنے متبعین کے لعنتی ٹھہرا۔ اُن کے لیے یہی نچھ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِیْنَ یہ لوگ قیامت والے دن برائی اور قباحیت والوں میں سے ہوں گے۔ ان کی شکلیں تبدیل اور حال بُرا ہوگا، اگر یا کہ ہر قسم کی قباحیت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں کا ذکر کر دیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا
 الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَايِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
 لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ
 إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
 الشَّاهِدِينَ ﴿٣٤﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَرَتْ عَلَيْهِمُ
 أَعْمُرُهُمْ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَا كُنْتَ
 بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ
 لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد
 اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی قوموں کو یہ بصیرت کی چیزیں
 ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ، تاکہ لوگ
 نصیحت حاصل کریں ﴿۳۳﴾ اور نہیں تھے آپ مغربی جانب
 جب کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف مھاٹ
 کا ، اور نہیں تھے آپ دیکھنے والوں میں ﴿۳۴﴾ لیکن ہم نے اٹھایا
 کئی قوموں کو پس دراز ہو گئی اُن پر زندگی ، اور نہیں تھے آپ

ٹھہرنے والے مین والوں کے درمیان کہ پڑھتے آپ اُن پر
 ہماری آیتیں۔ لیکن ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو (۴۵) اور نہیں
 تھے آپ طور کے کنارے پر جب کہ ہم نے آواز دی تھی۔
 لیکن یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ ڈرانے
 تو اُن لوگوں کو کہ نہیں آیا اُن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ
 سے پہلے، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں (۴۶)

رابط آیات

گذشتہ رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر
 کچھ حالات بیان کیے ہیں اور اُن پر آنے والی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ ایک قبیلے کے
 قتل کے بعد آپ مین تشریف لے گئے۔ دس سال کے بعد واپس آئے تھے کہ
 رستہ میں کوہ طور پر اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت مسخر فرمایا اور عہدا اور ید بھیا جی
 عظیم نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا۔ وہ سب
 مغرور لوگ تھے، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ اللہ نے
 اُن سب سرکشوں کو بحرِ قلزم کا مہجوں میں غرق کر دیا۔ فرمایا یہ لوگ کفر، شرک اور ظلم و زیادتی کے پیشوا
 تھے، دیکھو ان کا کیا عبرت ناک انجام ہوا۔ دنیا میں اُن کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔
 اور آخرت میں تو عذاب کے طور پر اُن کی شکلیں ہی تبدیل ہو جائیں گی اور پھر یہ ہمیشہ کے
 لیے جہنم کا کندہ نائراش بن جائیں گے۔

تورات کا
 نزول

موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو اقوام کی طرف تھی۔ ایک تو فرعون کی قبیلہ قوم تھی اور
 دوسری آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اس مقام پر اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب تورات
 کے نزول کا ذکر کیا ہے جو آپ کی قوم بنی اسرائیل کی راہنمائی کے لیے عطا کی گئی بنی اسرائیل
 جب بحرِ قلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا پہنچے تو وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے
 موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے تو ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور فرعون کی
 قانون کے اسیر تھے، اب ہم آزاد ہیں لہذا ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس

پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو حکم ہوا کہ چالیس دن تک کوہ طور پر اعتکاف بیٹھو تو ہمیں کتاب تورات عطا کی جائے گی۔ تورات کا معنی ہی قانون یعنی لا (LAW) ہوتا ہے۔

اسی کتاب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی جس کا ذکر قرآن پاک کی بہت سی سورتوں میں آتا ہے۔ آسمانی کتب میں سب سے زیادہ فوقیت اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر تورات، تیسرے پر انجیل اور چوتھے پر زبور ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کتبے بھی ہیں جو اللہ نے مختلف انبیاء علیہم السلام پر مختلف زمانوں میں نازل فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جو مجموعہ بائبل موجود ہے، اس میں کل انتالیس کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کے ابتدائی پانچ بڑے ابواب تورات پر مشتمل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی مِّنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بعد اس کے کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ قرون، قرن کی جمع ہے جس کا معنی جماعت، قوم، گروہ، ملکیت یا ایک دور کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی اقوام میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور مدین والوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب تورات کی حیثیت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے بِصَافٍ لِّلنَّاسِ اس میں لوگوں کے لیے بصیرت کی چیزیں ہیں، سورۃ الاعراف میں قرآن پاک کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بصارت ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، جب کہ بصیرت سے مراد دل کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں جو روشنی، نور، فہم اور فراست پیدا کر دیتا ہے۔ وہی بصیرت کہلاتی ہے۔ اور جس فرد یا قوم میں یہ چیز نہ پائی جاتی ہو وہ ظاہری آنکھیں کھٹکے باوجود اندھ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پوری قوم نوح کو دھارمائیے اہل ایمان کے اِنھُمْ

توراتی
خصوصیت
بصیرت

سَكَاتُوا قُلُوبَ عَمَلِكِ (الاعراف ۶۴) اذھی قوم کہا ہے انہوں نے دل کی آنکھوں سے
 اللہ کے حبیب اللہ ربی نوح علیہ السلام کو نہ پہچانا، اس لیے نام نہ نہ سونے، اللہ نے سرفرازی
 نہ یہ وضاحت دی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ
 الَّتِي فِي الصُّدُورِ آیت ۴۶۔ ایسے لوگوں کی طبیعت ہی انہیں اذھی نہیں ہوتی
 بلکہ ان کے سینوں میں پڑے ہوئے دل بنیادی سے محروم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تو رات
 میں بصیرت کی باتیں بنائیں دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو کہ ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔
 فرمایا تو رات کی دوسری خصوصیت وَهُدًى یعنی ہدایت ہے۔ جب
 ان میں فہم و فراست پیدا ہو جائے عقل و شعور آجائے حق و باطل کی پہچان ہونے
 لگے تو پھر اس کو ہدایت میسر آتی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک بھی
 اہل ایمان کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے منافق آدمی فہم و فراست سے محروم ہوتا
 ہے، لہذا وہ دین کی سمجھ سے بھی عاری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہے
 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْتِنْهُ فِي الدِّينِ اَللّٰهُ تَعَالٰی
 اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے دین میں فہم و فراست فقارت
 اور سمجھ بھلا کرنا ہے۔ مخبر منافق اس سے محروم رہتا ہے۔ کفار و مشرکین کے دلوں پر بھی
 کھنڈ و شرک کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں۔ عتیق لوگ ہی ہدایت کی روشنی سے بے بہرہ
 ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں پر بھی حجاب پڑے ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے انہیں
 ہدایت میسر نہیں آتی۔ ہدایت تو جب ملے گی جب عقیدہ عمل اور خلاق درست ہوگا
 تو رات کی تیسری خصوصیت ذِیَاقٍ وَحُجَّةٍ خُذِ الْعَالِي کی رحمت ہے جب
 ان کے دل میں سمجھ بھلا اور فہم پیدا ہو جائے اور وہ صحیح راستے پر مہم نہان ہو جائے۔ اپنا
 عقیدہ، اخلاق اور عمل درست کرے تو وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا اُس کو اللہ تعالیٰ
 کی قربت اور اس کی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اُس کی مہربانیاں اور نوازشیں شامل حال
 ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تو رات میں تین چیزیں یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت ہیں، اور ان
 کا مقصد یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ ان کی نصیحت حاصل کریں۔

(۲)
ہدایت

(۳)
رحمت

وہاں پاک اور نوریت کے معنی انہی آیات میں بھی آتے ہیں۔ مگر وہ یہاں یا تو یہ
نے حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا ثبوت بھی فرمایا ہے
اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی قدریں مشترک ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام
کو عظیمہ ہمنوں کا سامنا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جانی دشمن بھی موجود تھے جس طرح
موسیٰ علیہ السلام پر قرین آزمائشیں آئیں اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی آئیں۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام
کو ایک عظیمہ کتاب عطا فرمائی تو حضور سرور کائنات کو بھی عظیمہ کتاب کتاب دی
دونوں امتوں کے حالات بھی تھوڑے بہت سے جتنے جتنے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے
حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ درود اس طرح کہ ہم
نے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں اور آپ نے انہیں آگے امت کو بیان
کئے ہیں یہ بالکل سونپھری صحیح ہیں جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ آپ نے نہ تو ان
پر بھی ہے اور نہ کسی اور ذریعے سے آپ کو ان واقعات کا علم ہوا ہے۔ تو ان کو جو مذکورہ
امت کے سامنے بیان کر دیا ہے آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل سے کہ امت نے ان
نے یہ سارے واقعات آپ کو بذریعہ وحی بتا دیے۔

نہ
مذکورہ
اور عظیمہ

اکھلی آیت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت
اور وحی الہی کی حقانیت کے غور پر بیان فرمائی ہے۔ ان آیات سے آنحضرت علیہ السلام
کے حاضر و ناظر پر عالم الغیب ہونے کی صراحت لینی ہوتی ہے۔ ایتار موتی و ما
کُنْتُ بِجَانِبِ الْغُرْبِ رَدُّ قَضِيَّتِكَ رَحْمَتُ مُوسَى الْأَمْرِ بِ
اِس وَتِ مَغْرِبِي جَانِبِ تَوْنِيں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے معاملے کا
فیصلہ کیا۔ اس مغربی جانب سے صحرانے سینا کا وہ پار ملادے۔ جہاں سلسلہ کوہِ
بھی ہے اور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت عطا ہوئے تھے۔ یہ علاقہ حجاز
سے مغربی جانب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ اس وقت مغربی جانب تشریف لے رہے تھے
جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا فیصلہ کیا تھا۔ وَمَا كُنْتُ مِنْ
نَبِيٍّ دِينَ اَوْ رَأْيِ وَہں مری علیہ السلام کے حالات کو دیکھنے والوں میں بھی شامل

نہیں تھے۔ جو یہ واقعی سنہ دیکھ کر بیان کیے ہوں۔ گویا آپ کے حاطہ نہ نثر کے تحت
 کے ساتھ نفی کی گئی ہے، اگے سورۃ کے آغاز میں بھی آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم سے
 سے یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمادی ہے جس میں ہر سارے واقعات آگے ہیں
 وگرنہ آپ کو یہ علم تھا کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں نے بلا ادب
 حاضر و ناظر اور علم غیب کا عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ
 کی صفات مختلفہ میں شامل ہیں اور ان میں کوئی دوسری مستحق شریک نہیں۔ صفت خلق، تدبیر،
 اختیار یہ سب صفات مختلفہ میں۔ اہم شاہ ولی اللہ اپنی کتاب "تفہیم سہل" میں فرماتے
 ہیں کہ اللہ کی صفات مختلفہ کی جمیوں سے نفی کرنا واجب ہے۔ خود قدرت علی خلق ہے
 علم غیب ہے۔ نہ تو کسی کو پیدا کرنے کی قدرت ہے اور نہ ہی کوئی غیب جانتا ہے۔
 جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے تو ہی کو علم ہو جاتا ہے۔ غیب تو
 وہ ہے جو بغیر کسی واسطہ کے خود بخود ہوا اور یہ خاصہ خداوندی ہے۔ انبیاء صلی یا اولیاء
 سے علم غیب کی نفی ان کی قطعاً توہین نہیں ہے۔

بہر حال فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معذرت کا جواب نبوت عطا فرمائی تو
 آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَیْکَ الْاِنشَانُ قُرُوْنَا فَطٰوْا
 عَلَیْہِمْ الْعَمْرُ مگر ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر زمانہ کی دراندازی
 ہوئی۔ وہ سرکش، ظلم و زیادتی کے متکبر ہوئے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔
 کہ گزشتہ آیات میں فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہی کو
 وَمَا کُنْتَ تَاوِیًّا فِیْ اَہْلِ مَدَیْنٍ آپ مدینہ والوں میں بھی بھیجے ہیں
 تھے تَتَّکُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِکَ کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے۔ مدینہ سے
 واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ہی آپ کو بتائے ہیں۔ آپ کوئی علم غیب
 تو نہیں ہیں۔ وَلَیْکَ الْاَمْرُ بِسِلٰطِیْنِ مگر تم رسولوں کو بھیجے والے ہیں۔ ہم
 ان پر وحی نازل کر کے سابقہ واقعات سے آگاہ کرتے ہیں، آئندہ حالات سے
 مطلع کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک لائحہ عمل عطا کر کے پیغمبر کا حکم دیتے ہیں۔

حضرت علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک یودی نے تحقیق سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے قدم سے حرکت نہ کیا۔ جواب دیا اور یودی چلا گیا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جب یودی نے حرکت میں کر دیا تو اس کا کیا جواب دینا ہے۔ اس نے فوراً جبرائیلؑ کو نازل فرما کر سوال کا جواب بھیج دیا جو یودی کے علم کے مطابق بھی درست تھا۔ امداد و عین ہو کر چلا گیا۔ اس سے بھی آپ کے عارف الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔

آگے فرمایا وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا اَرْحَمَ
کے کہنے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی کہ اے موسیٰ! آپ کو تمہاری قوم
میں ہیں۔ اپنے جوتے اتار دیں۔ میں نے تجھے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا
ہے۔ اب تم میرا پیغام فرعون اور اس کے سرداروں کو جا کر پہنچا دو۔ فرمایا وَلٰكِنْ رَّحِمَةً
مِّنْ رَبِّكَ يَدْتَرِيهِ پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے جو تمہیں ان حالت سے
مطلق کر رہا ہے، وگرنہ تم لو وہاں حاضر و ناظر نہیں تھے۔

فرمایا یہ رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے لِيُنْذِرَ قَوْمًا مِّنْ
اَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ تاکہ آپ درمیان ان لوگوں کو رہنمائی
پاس آپ کے پہلے کوئی ذرا نہ والا نہیں آیا۔ اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں
کوئی ڈرنے والا نہیں آیا بلکہ اس سے اعلیٰ عرب مراد ہے کہ اس میں حضرت کا یہ پیغام
کے بعد طویل عرصہ تک کوئی نبی نہیں آیا اور پھر اس نے حضورؐ میں حضور کا یہ پیغام پہنچا دیا
کو معبود فرمایا۔ عرب بھی ابتدا میں صحیح دین پر تھے مگر حضورؐ علیہ السلام سے تقریباً
پانچ سو سال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی۔ لوگوں کو کلاب
اکثریت مشرک ہوئی اور اس دوران حضورؐ علیہ السلام سے پہلے کوئی ذرا نہ والا نہیں آیا۔
یہاں پر قَوْمًا کا لفظ خاص طور پر توحہ طلب ہے۔ آپ کی سہمی حیثیت
تو قومی نبی کی ہے کہ آپ سرزمین عرب میں عربوں میں معبود ہوئے اور تبلیغ کی ابتدا بھی
یہیں سے ہوئی۔ مگر اس نے آپ کی زبان سے یہ بھی کہہ دیا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ

قومی اور
بین الاقوامی نبی

اَلْحَقُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ جَمِيْعًا اَلَا اَعْرِفُوْنَ ۝ ۵۸ اے لوگو! میں تم
 سے کہتا ہوں کہ تم مجھے پہچان لو۔ اَلَا تَتَذَكَّرُ اَمْرًا قَدْرِي وَمَنْ
 حَوَّلَهَا (انعام ۹۳) نہ مٹے۔ اور اگر وہ والوں کو ڈراؤں۔ وَمَنْ بَلَغَ
 (انعام ۱۹) اور ان کو تہی حجاب نہ کرے۔ یہ قرآن شیخ محمد صالح بن عبد الوہاب کو لے کر لے
 رہا تھا۔ یہ پیغام پہنچے گا اور میں ان سب کے لیے ڈرانے والا یعنی نبی اور رسول
 ہوں۔ تو گویا اس لحاظ سے آپ ہیں اور فراموشی بھی ہیں۔ قریش اور عربوں کی سعادت
 بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب کہ تمام اقوام عالم کی سعادت کی وابستگی بھی آپ
 ہی کے ساتھ ہے۔ خدا کا زمانہ ہے کہ آپ عربوں سے معلم میں اور پھر یہ پیغام ان
 کے ذریعے اقوام عالم تک پہنچے گا۔ چنانچہ قرآنی مشن کو پوری دنیا میں پھیلنے سے پہلے ذریعہ
 معنوی غدیرِ سدرہ کے تھی۔ یہ گواہی دیتی ہے کہ آپ کو اقوام عالم کو پوری دنیا سے
 پہلے پہنچا دیا ہے۔ فَاَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيٌّ لَّاكُمُ الْبَيِّنَاتُ لَكُمْ تَصَدَّقْتُمْ حَتَّىٰ تَمْلِكُمْ
 اس میں حق کی بے شکری ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہو اس کے۔

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ اٰيَاتَكَ
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۴۷ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسٰى اَوْ لَمْ
يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٌ
تَّظَاهَرًا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلِّ كٰفِرٍۭۢ كٰفِرُوْنَ ۴۸ ﴿۴۸﴾ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهَا اَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۴۹ ﴿۴۹﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَكَ فَاَعْلَمْ اَنْتَ مَا
يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاۗءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ اَتَّبَعَ هَوٰۤاهُ بِغَيْرِ
هُدٰى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۵۰ ﴿۵۰﴾

ترجمہ: اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہلے ہی اُن کو کبھی نصیب
اُن کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تو وہ کہتے کہ اے
ہمارے پروردگار! کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول پس
ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، اور ہوتے ہم ایمان والوں
میں سے ﴿۴۷﴾ پھر جب آیا اُن کے پاس ہماری طرف سے حق
تو کہا انہوں نے کہ کیوں نہیں دی گئی اس نبی کو مثل اُس کے جو
موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کیا نہیں کفر کیا انہوں نے اُس چیز کے

ساتھ جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ دو جادوگر آپس میں متوافق ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کا اللہ کرتے ہیں۔ (۴۸) دیکھو! آپ کو یہ سمجھنے میں آئے کہ کوئی کتاب اللہ کی رحمت سے جو زیادہ راہ ہلانے والی ہو ان دونوں کتابوں سے کہ میں بھی اُس کی پیروی کروں، اگر تم سچے ہو۔ (۴۹) پس اگر یہ نہ جواب دے سکیں آپ کی بات کا آپس یقین جائیں کہ بیشک یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی نمائندگیات کی بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ بیشک اللہ تعالیٰ انہیں رہ دیکھتا ہے انصاف قوم کو۔ (۵۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام! جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا ہو رہی تھی تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی تو آپ نے تو وہ آواز نہیں سنی تھی۔ حقیقت یہ سب کہ یہ سب واقعات ہم نے اپنی خاص مدد سے ہائی۔ ہر دفعہ حق آپ کو ہلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبی اور رسول بنایا ہے۔ اور آپ کو ایک عظیم الشان کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ مقرر ہے کہ آپ اس کتاب کے نیچے اُن لوگوں کو خبردار کر دیں اور ڈرا دیں جن کے پاس پہلے کوئی مندر نہیں آیا۔ یہ اشارہ خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف ہے جن میں تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی۔ اس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔

ذکرِ کلام

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مکے اور عرب کے مشرکین کا خاص طور پر شکوہ کیا ہے۔

اور اس ضمن میں نزول قرآن کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا اَنْ
فَصَبَّحَهُمُ صَبِيحَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ اور اگر آپ نہ ہوتا
 اور ان لوگوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کبھی عسیت نہ ملتی۔
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ لَنَا رَسُولًا فَتُنَبِّئُنَا
 تو یہ لوگ کہہ اٹھتے۔ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ
 ہمہ تیری آیتوں کی پیروی کرتے وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم بھی ایمان
 لانے والوں میں ہوتے۔ ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ تقریباً دیر میں رسول ربیت ہمارے
 اہل عرب میں کوئی نہ آیا اور نہ کتاب، تو اللہ نے اس عذر کو رفع کرنے کے لیے
 فرمایا ہے کہ اگر ہم نہ نبی آخر الزماں کو بھی عربوں میں مبعوث نہ کرتے اور پھر ان پر کوئی
 مصیبت آجاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جو ہمیں صراطِ مستقیم
 کی تعلیم دیتا اور ہم عذابِ الہی سے بچ جاتے۔ اب اللہ نے گویا اپنا آخری نبی
 اور آخری کتاب نازل کیے کے مشاعرے عرب کے لیے بند کر دیے۔ سورۃ المائد میں اس
 قسم کا خطاب اہل کتاب کے بھی کیا گیا ہے کہ کل قیامت اے دن یہ نہ کہنا مگر
جَاءَنَا مِنَ الْبَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ آیت ۱۹ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری
 دینے والا اور نہ نذرناں دینے والا تھا۔ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ (آیت ۱۹) دیکھو تو تمہارے پاس
 بشیر اور نذیر آچکا ہے، اب تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں رہا۔ غرض اللہ تعالیٰ
 نے ہر ملک اور قوم میں اپنے امید مبعوث فرما دیے کہ لوگوں کو حق و باطل سے تمیز کر دے
 ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہمیں نہ ایسی دینی جاتی ہے جس
 کہ ہمیں بتانے والا کوئی رسول نہ آیا ہی نہیں۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم تو اپنے
 آباء و اجداد کے طریقے پیروی چلتے رہے۔ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا، اللہ نے
 فرمایا کہ ہم نے اپنا آخری رسول اور کتاب بھیج کر یہ تمام اعتراضات رفع کر دیے ہیں۔
پہلے تو وہ رسول کے نہ آنے کا عذر پیش کرتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُمُ
الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آگیا ہے۔ یعنی
 اللہ کا آخری نبی بھی مبعوث ہو گیا اور اللہ نے اپنی آخری کتاب جس میں نازل شدہ دینی

کتابیں بہت کمالات جاتی ہیں۔ جب کتابوں کو نسخہ کی تو رسولوں کو بھی نسخہ کر دیا۔ اور
موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں کو جو دو کتبہ دیوہ واضح ہے کہ قرآن اس بات کی تصدیق
کرتا ہے کہ تورات کی بہت سی باتیں اب بھی قرآن سے طاقتور رہتی ہیں اگرچہ
اصل کتاب کے اس کتاب میں بہت سی تحریکات کمزوری ہیں۔

بہتر کتاب
سکاچیلج

آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آثار و شریعتیں تو راستہ و قرآن اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہما
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو پھر اسے پیغمبر آپ ان کو چیلنج کر دیں
قُلْ اَب كَرِهِي فَاَتَاكَ بَيِّنَاتٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ طَالُمَا اَلْرٰسِيں تَوٰرٰتِ
وَقٰنْ نُّسُوْرٰسٍ یہ تو چہ اندک بات کوئی اور کتاب ہے اور هُوَ هُدًى
مِّنْهُمَا جو ان دونوں سابقہ کتب کے زیادہ ہدایت دہندہ ہو۔ اگر اس کے بموجب رو
ایسی کتاب اَتَمُّنَّهٗ تا کہ میں بھی اسی کتاب کی پیروی کر لوں۔ فرمایا اس چیلنج کو
قبول کرو ان كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ یہ تو شریعت
سے نکال رہی ہے۔ لہذا یہ جو دینوں سے بھی برابر کتاب کہہ کر اپنی تورات کے
نسخہ پر فائدہ نہیں سب سے بڑی بات۔ تورات اور قرآن کے بہت سے حکام
اب بھی مٹتے جھٹکتے ہیں مگر تم اسے بوقرائی یا التورۃ فاسوہا
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (آل عمران ۹۲) اگر سچے ہو تو رو تورات اور پھر
دیکھو کہ اس کے احکامات کیا ہیں اور تم نے کونسا دین بنا رکھا ہے۔

پیش در میں تورات ہی پر مبنی کتاب تھی جس میں احکام و حدود و تعزیرات
اور اخلاقیات پر قسم کی تعلیم موجود تھی۔ پھر آخری دور میں اللہ نے قرآن کریم کو بطور
آخری کتاب نازل فرمایا کہ سابقہ کتب کا دورہ کے تمام مضامین اور اس کے علاوہ بھی
ہزاروں قسم کے علوم بھی رفت اس کتاب میں نمودار ہیں۔ بہر حال تورات اور قرآن دونوں
اللہ ہی عظیم کتاب ہیں۔ اللہ نے مشرکین و کفار کو چیلنج کیا ہے کہ اس سے زیادہ رو
دلہانے والی کوئی کتاب ہے کو۔ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔

بہتر کتاب
سکاچیلج

اللہ نے فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اگر تم لوگ

بیت کا جواب دے سکیں یعنی پہنچ قبول نہ کریں۔ فاعْلَمُ اَلْمَعَايِنُ مَعُوْنُ
 اَلْهُوَاءُ هُمْ تَرَاہُ آپ یقین جلدے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔
 اللہ اور اس کے رسولوں کے حکام کو سزا دینے کے خواہشات انسانی کے پیچھے لگے
 ہوئے ہیں۔ خواہشات کی پیروی دراصل شیطان کا اتباع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ (البقرہ: ۱۶۸) شیطان کے
 نقش قدم پر چلنا۔ یہ سب یہ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو کوئی شیطان کے
 نقش قدم پر چلے گا۔ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ نفعیہ القدر کا ثمرہ بن
 سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوٰیہُ
 بِغَيْرِ هُدًی مِّنْ كَلَامِ اللّٰهِ اس سے بڑھ کر کون کھرا ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے
 بغیر خواہشات کا اتباع کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں سب آیتوں میں
 اتَّخَذَ اِلٰہَہٗ هَوٰیہٗ (یتا: ۴۳) کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس
 نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے۔ وہ اسی طرح خواہشات کی پیروی کر رہا ہے
 جس طرح معبود بحق کی اطاعت کرنی چاہیے بغضیہ خواہشات انسانی بدترین معبود ہے
 جس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہی گمراہی کا سبب ہے۔ خواہشات میں غصہ رزق
 اجتماعی قومیں ملتی سرگرمی کی خواہشات شامل ہیں۔

نظامِ ملوک
 کی طرف

فَاِذَا رَاٰتِ اللّٰہَ لَا یَهْدِی لِقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ بے شک اللہ تعالیٰ
 بے شک لوگوں کو گمراہی میں رکھتا اور وہ ہمیشہ اس سے منحرف رہتے ہیں
 صراطِ مستقیم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن میں حقیقت کو پا کرنے کی طلب
 ہوتی ہے۔ جو لوگ کفر، شرک اور بدعت پر اترے گئے ہیں۔
 وہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے۔
 نُوَلِّیْہِ مَا تَوَلّٰی وَنُصَلِّیْہِ جَہَنَّمَ وَنَارُہٗ مَصْرِیْرٌ
 (النساء: ۱۵) کہ یہ لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں، جس گمراہی کی دلدل میں چھٹ چاہتے
 ہیں، اہم اہم کی توسیع سے لیتے ہیں۔ ان کا بالآخر ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ ہر
 ہی بڑی جگہ سے بغضیہ ظلم کی سوز و گدگ میں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾ الَّذِينَ
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾
 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ
 أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا
 اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾
 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے بلا دیا ہے ان لوگوں کیلئے
 نصیحت کی، بات کو تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں ﴿۵۱﴾ وہ لوگ
 جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے وہ اس پر ایمان
 لاتے ہیں ﴿۵۲﴾ اور جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کو تو
 کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر۔ بیشک یہ حق ہے ہمارے
 پروردگار کی طرف سے۔ تحقیق تھے ہم اس سے پہلے فرمانبردار
 کرنے والے ﴿۵۳﴾ ہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے بدلہ دوہرا

اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہٹاتے ہیں وہ عہدِ نبی کے ساتھ برائی کو۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ﴿۵۴﴾ اور جب سنتے ہیں وہ کسی پیوہ بات کو تو اُس سے کناہ کشتی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال میں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال بہ سلام ہو تم پر۔ ہم نہیں سمجھتے جہالت والوں کے ساتھ ﴿۵۵﴾ دے پیغمبر! بیشک آپ نہیں دروہست پر دیکھتے جس کو آپ چاہیں مگر اللہ تعالیٰ دروہست پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو ﴿۵۶﴾

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا کہ وہ ایمان کی بات قبول کرنے کی بجائے ہدایت کی بات کو اُن کی کوشش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں لایا اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ پر پورا قرآن یکبارگی کیوں نہیں نازل ہوا اللہ نے جو بارہا کیا کہ نہ ہی اور عباد میں لوگ ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں اب تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مگر جب خود حکیم اللہ معجزات اور تورات لے کر آئے تھے تو کیا اُس وقت انہوں نے تسلیم کیا تھا، نہیں بلکہ ان بد بختوں نے اس وقت بھی اُن کو تھلا دیا تھا۔ آپ کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا۔ اور آپ کو جادوگر لکھا۔ ان کو تو انکار کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اُس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے اور جو خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ جب تک ظالم اپنے ظلم سے باز نہ آجائیں، وہ ہدایت کو نہیں پاسکتے۔

ہدیت تسلسل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے تسلسل کو اس طرح واضح کیا ہے۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور البتہ تحقیق ہم نے اُن کو دیا ہے ہدایت کی بات کو
 اِن لوگوں کے لیے۔ نزولِ قرآن کے زمانے کے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ

ملک کے
تہذیبی میدان

۱۰ مضمون ص ۳۱۰ (فیاض)

گت ہوں پر ایمان رکھتے تھے، پھر جب قرآن نازل ہوا تو انہیں کو بھی قبول کیا۔
 ارشاد ہوتا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ** وہ لوگ
 جن کو جسے کتاب دی گئی تھی اس (قرآن) سے پہلے قرآن سے پہلے مشرکوں کی
 ساری قرآن اور انجیل تھیں جن کے ماننے والے یہودی اور نصاریٰ کہلاتے ہیں۔
هَؤُلَاءِ يُؤْمِنُونَ وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی
 اکثریت تو اپنی ضد اور عناد پر ہی اڑی رہی اور اللہ نے ان کے متعلق فرمایا۔ **وَإِنَّ**
أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (المائدہ ۵۰) کہ ان کی اکثریت تو فاسقوں کی تھی تاہم
 ان میں بعض نبی آخر الزمان اور قرآن پاک پر ایمان لائے۔ مدینہ کے بہت کم یہودی
 تھے جو مشرف ہر اسدم ہوئے، عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھیوں نے ایمان قبول
 کیا وہ بڑے عالم فاضل تھے، آپ کے دو بھتیجیوں میں سے ایک ایمان لایا، جو
 صاحب علم تھا۔ تیسرے ذری کو ذکر ممتا ہے۔ وہ پیغمبر کی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔
 بیرون عرب ہجرت کے بادشاہ نجاشی نے حضرت عثمان اور حضرت جعفرؓ کی دعوت
 پر ایمان قبول کیا۔ جب یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ نجاشی کے عہدہ
 کچھ اور لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، انہوں نے حضورؐ میں مد علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہو کر ایمان قبول کیا، اگرچہ نجاشی خود حضور علیہ السلام کی زیارت مشرف نہ ہو سکا۔ مشرف
 کے جن نصابوں نے ایمان قبول کیا، تاریخی روایات میں ان کی تعداد بیس کے
 لگ بھگ بتائی جاتی ہے تاہم سورۃ المائدہ میں ان کی رفیق انجیلی و تعالیت بیان
 کی گئی ہے **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ**
تَفِئْضُ مِنَ **لَدَمٍ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ** (آیت ۱۳) جب
 انہوں نے اس چیز کو سنا جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی
 آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کے دلوں
 میں ایمان راسخ ہو گیا۔ جب ابو جہل وغیرہ کو حبشہ کے ان لوگوں کی آمد کی خبر ہوئی
 تو کہنے لگے کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو ابھی تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں۔

سہ مطہری ص ۱۶۱ (فیاض)

کہ یہاں واقعی کوئی نبی آیا بھی ہے یا نہیں، مگر ایمان قبول کر کے جانے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے ہی جواب دیا تھا جو آگے اسی درس میں آ رہے تھے یعنی ہم جہادوں سے اچھے نہیں تھے۔ تمہارے کہہ نہیں سکتے لیے ہیں اور جانتے کام ہمارے لیے ہیں۔ تم جہاد پر قنبر ہو۔ ہم تو ایمان لائے ہیں۔

دوسرے
کے مستحقین

فَرَمَا قَرَادَ يُثَلِّیْ عَلَیْهِمْ اور جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ قَالُوا امْتَابِہِ وہ تھے نبیؐ کی ایمان لائے انہُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ گیند خیر ہمارے پورے دھوکہ کی طرف سے برحق ہے اِنَّا کُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِیْنَ ہم تو اس سے پہلے ہی فرمانبردار تھے یعنی ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان ہے اور جس نبی پر یہ کلام نازل ہے ہم اس کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا۔ اُولَئِکَ یُؤْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَیْنِ بِمَا صَبَرُوْا کہ ان کو دوبرا اجر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ پہلے وہ سابقہ دین پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب اللہ کا آخری نبی آ گیا تو اس کو تسلیم کیا اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر و استقامت کو دامن نہ چھوڑا اور اللہ کے چنے دین پر تھے۔ یہ لوگ دوسرے اجر کے مستحق تھے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس لڑائی تھی، اُس نے اُس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا۔ پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ لڑکے وہ ہمیشہ لڑائی بھی اس سے استفادہ کرتے تھے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوبرا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے وہ شخص بھی دوسرے اجر کا مستحق ہے جو کسی کا غلام ہے، آقا کی خدمت میں آتا ہے اور خدا کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دیتا۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ پہلے نبی اور پہلی کتاب پر ایمان رکھتا تھا جب اللہ کا آخری نبی آیا، اور اس کی آخری کتاب آئی، تو وہ ان پہ بھی ایمان لایا۔ یہ بھی دوسرے اجر کا مستحق ہے۔

شیخ ابن عربی بات اس صرح سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کو دوسرا اجر اس وجہ سے
 ملے گا کہ پہلے وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب حضور خاتم النبیین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو وہ آپ پر اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ چونکہ
 حضور علیہ السلام تمام سابقہ انبیاء کے مصدق ہیں۔ لہذا آپ کے ضمن میں بھی اپنے نبی
 پر ایمان لانا ثابت ہوا۔ آخری امت کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تمام
 نبیوں پر ایمان لائیں کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے۔ بہر حال اہل کتاب
 کہ اپنے نبی پر دوسرے ایمان لانا ثابت ہوا۔ لہذا انہیں دوسرے اجر کی بشارت
 دی گئی ہے۔

برائی کے
 بدلے بھلائی

ان لوگوں کی ایک اور صفت یہ بیان کی گئی ہے وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ اور ہٹاتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ برائی کا جواب
 برائی سے دینے کی بجائے بھلائی سے دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے ہمیشہ
 آنا بلاشبہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ چیز
 ایمان متبول کرنے کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنت معاذ
 بن جبل سے فرمایا تھا اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اگر کوئی برائی کا کام کر دیتا
 تو اس کے بعد فوری نیکی کرے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ برائی کے بعد
 نیکی کرے گا تو برائی مست جائیگی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (آیت ۱۱۴) بیشک نیکیاں برائیوں
 کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے برائی کے بدلے نیکی اختیار کرنے کی تعریف فرمائی ہے
 فرمایا جو لوگ دوسرے اجر کے مستحق بنتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے

انفاق فی
 سبیل اللہ

وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو حلال روزی دی ہے
 اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تم صرف اہل کتاب کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ
 تمام اہل ایمان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ جزو ایمان ہے۔ اس ضمن میں سب
 سے پہلے فرائض کو پورا کیا جائیگا۔ پھر واجبات اور مستحبات وغیرہ۔ ان اخراجات
للمظہری (فیاض)

کی یہ خواہش تھی کہ ساری مخلوق ہدایت حاصل کر کے خدا کے غضب سے بچ جائے مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لَنْ يَهْدِيَ مَنْ أَحْبَبْتَ جسے آپ چاہیں گے وہ راست پر نہیں لے سکتے وَلَكِنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ مگر اللہ وہ راست پر لے گا جسے چاہے گا۔ یہ اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کی۔ اُسے علم ہے کہ ہدایت حاصل کرنی کتنے لوگوں کے لیے ہے اور کون اس کو مستحق سمجھا جائے گا۔ حدیث میں حضور علیہ السلام کے چچ ابو طالب کا واقعہ مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام کی شدید ترین خواہش کے باوجود اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ ابویہاب کے آخری لمحات میں حضور علیہ السلام اُس کے سر ہانے موجود تھے۔ آپ نے آخری کوشش کی اور کہا یا اے قل لا الہ الا اللہ اشہدک یوم نفیمة اے میرے چچ لا الہ الا اللہ کہ میں قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ مگر اس نے یہ دعوت قبول نہ کی مگر اللہ کہہ دیا اور کہا کہ میں اپنے آباؤ اجداد کے دین پر ہی مڑنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو براصہ مرہ ہوا کیونکہ ابو طالب نے زندگی بھر آپ کو ساقطہ دیکھا۔ آخر سال کی عمر میں آپ کو کفالت میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دس سال قبل آپ کی نبوت کے اظہار میں آپ کا ساقطہ بھی دیتا رہا۔ حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے ہمراہ تین سال تک نظر بند بھی رہا مگر ختمہ کفر اور شرک پر ہی ہوا۔ ایمان قبول نہیں کیا۔

مشرک کے لیے دعا

جب ابو طالب نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا تو حضور علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں فرمایا کہ میں تیرے لیے اس کے ہو گیا مگر سنا ہوں۔
لَا سَتَفْقِرَنَّ لَكَ کہ تیرے لیے بخشش کی دعا ہی کروں۔ جب تک کہ مجھے روک نہ دیو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
 اے تمہاری مدد، وَمِنْ الْمَعَاذِ صَبِيحَةُ (فیاض)

كَانُوا أَقْرَبَ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (التوبہ - ۱۱۳) نہ تو یہ نبی کی شان ہے اور نہ کسی دوست
 مومن کی کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قریبہ
 ہی کیوں نہ ہوں۔ بعد اس کے کہ ان پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں مطلب
 یہ کہ اگر کسی کا باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، چچا، بھتیجا کوئی بھی ہو اگر اس کا خاتمہ کفر
 شرک پر ہوا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرامست۔ ہاں! اس کی زندگی
 میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمادے
 اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر نبی کی دعا بھی مقبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب راہ راست
 پر لانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر کوئی ولی، بزرگ یا پیر کیا کر سکتے ہے؟
 آج تو لوگ کہتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑ لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، مگر نہ عقیدہ درست
 ہے، نہ اخلاق اور نہ اعمال تو بیڑا کیسے پار ہوگا؟ مرشدان پر حق کا کام سیدھا راستہ
 بتاتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ حق و باطل سے روشناس کرتا ہے، مگر
 منزل مقصود ناک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔

وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا
 أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ
 كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا: فَبَلَكَ
 مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا
 نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ
 حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا
 وَدِدْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا
 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٦﴾

ترجمہ: اور کہا (اُن کفار و مشرکین نے) اگر ہم ہابعدی کریں
 ہدایت کی آپ کے ساتھ تو آپکے لیے جانیں گے ہم اپنی
 سرزمین سے (فرمایا) کیا ہم نے نہیں جگہ دی ان کو حرم
 میں بحالت امن کیسے کرانے جاتے ہیں اس کی طرف پھل
 ہر قسم کے یہ روزی ہے ہماری طرف سے، لیکن اکثر ان
 میں سے سمجھ نہیں سکتے ﴿۵۹﴾ اور بہت سی ہلاک کیں ہم نے
 بتیں کہ وہ اترا گئی تھیں اپنی معیشت میں۔ پس یہ اُن کے

مومن مزیات، درہ خود بردا اور سرزمین غفر گمرے تھے مگر انہیں ہی چھوڑ دیا۔
 تھا، فرمایا اللہ نے ان کے لیے اتنے ہی مومن نہیں کر دیے جتنے کہ اَطْعَمَهُمْ
 مِّنْ جَوْعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ بلکہ انہیں ٹھیکوں کی حالت میں کہا بھی
 کھلاتا ہے اور خوف سے مومن بھی رکھتا ہے۔

نزول قرآن کے زمانے میں سرزمین عرب میں امن و امان کی حالت اس قدر
 مخدوش تھی کہ اگر کوئی مالک لوٹ مار کا بازار گھر میں رہتا تو کوئی شہرہ محفوظ
 نہیں تھی بہ طرف ڈاکوؤں کی حملہ آوری ہوتی، جو ہنسی کوئی قافلہ جتنے چرچا جاتا لوٹ لیا
 ہے، قتل ہوا، قتل و غارت ہوتی اور اس طرح سال ہا سال کوئی حد غیر محفوظ رہتا
 صرف چار حرمت والے یعنی ایسے تھے جن میں لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تھا اور عام طور پر
 تجارتی قافلے مہینوں میں سفر کرتے تھے، اس کی تشریح حضور علیہ السلام کی حدیث
 سے بھی ہوتی ہے کہ مین کے اطراف بننے والے قبیلہ عبید القیس کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں آپ تک پہنچنے میں بڑی مشقت کا
 سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے راستے میں قبیلہ مضر ہے جس کے کافر حرمت والے
 مہینوں کے علاوہ ہمارے راستے میں ہمیشہ مزاحم ہوتے ہیں۔ لہذا آپ ہمیں کوئی
 جامع مانع تعلیم ارشاد فرمادیں تاکہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور بار بار آپ کی خدمت
 میں نہ آنا پڑے۔

اس تمام تر افراتفری کے باوجود مکے کی سرزمین ایک ایسا خطہ تھی جو سارا سال
 مومن رہتا تھا، بیت اللہ شریف کی حرمت کی وجہ سے لوگ سارے موسم شریف
 کو احترام کرتے تھے اور یہاں کسی قسم کا جنگ و جدل یا لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، بیت
 شریف ہی کے واسطے سے پورا عرب اس کے متولیان قدیش کا بھی احترام کرتے
 تھے۔ ان کو پیر زادے مانتے، ان کی عزت کرتے اور سارا سال یہ جہاں جانا پڑا
 انہیں کوئی رک رک نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ ان کے تجارتی قافلے بھی بحفاظت منزل

عَذَابِ النَّارِ الْبَقَرۃ - ۱۲۶ اور پھر گھسیٹ کر جہنم میں بھی داخل کر دوں گا۔ بہر حال اللہ نے قریش مکہ کو یاد دلایا کہ اُس نے پیسے ہی نہ صرف امن سے رکھا ہے بلکہ تمہاری رزق کا بندوبست بھی کر رہا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ اب ایمان کی بات سنو۔
 کہ تمہارا کوئی حیلہ بہانہ قابلِ قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ اپنی لاعلمی اور بے سمجھی کی وجہ سے ہی بہانے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تم سے کہیں بڑھ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔
 کیونکہ اس کا فیصلہ ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف - ۱۲۸)
 اچھا انجام متقیوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔

خوشحال
 اقوام کی
 ہلاکت

اگلی آیت میں اللہ نے ناشکر گنہگاروں کو سزا دینے کا قانون بیان فرمایا ہے۔
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبَىٰهِ أَبْطَرَتْ مَعِيشَتُهُمْ اور کتنی ہی
 بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنی معیشت میں اترا گئی تھیں۔ بطور کا معنی اکڑ اور تکرار
 ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے
 غرور و تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ آسودہ زندگی کا شکر یہ ادا کرنے کی بجائے اپنی
 گزیران پر اترا نہ گئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا
 اللہ نے مکہ والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو! ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا
 فَتِلْكَ مَسْکِنُهُمْ لَمَّا نَسُواْ كُنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اَلَا قَلِيلًا
 یہ اُن ہلاک شدگان کی رہائش گاہیں ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم ہی رہائش اختیار کی
 گئی ہے۔ سابقہ اقوام کے اکثر محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ قوم ثمود
 کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں مگر وہاں کوئی رہائش نہیں ہے جب متنبی شانِ غم
 گیا تو اُس نے ابڑہ مصر کے بعض غمبازوں کو دیکھ کر کہا تھا۔

اَيُّنَ الَّذِي الْهَرَمَانِ مِنْ بُنْيَانِهِ
 مَا قَوْمُهُ مَا يَوْمُهُ مَا الْمَهْرَعُ

وہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے سہارا نہ بنائے تھے۔ اُن کی قوم کہ گھٹو اور ان کے وہ
تاریخی ایہ کیا ہے کہ یہ لوگ اُن کی قوم میں ہیں۔
تھے۔ مگر وہ جسرا اللہ نے انہیں کس طرح جوں کی کسی کو زلزلہ کے ذریعے تباہ کیا گیا
کسی پر یونان بھیجا گیا اور میں برائے مسط کی گئی۔ فرمایا وہ خود لوگ تو غمگین تھے۔
گئے وَكُنَّا نَحْنُ سَوْرَتَيْنِ اب ہم ہی ان کے وارث ہیں کہ ہمارا وعدہ
اُنکی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اقوام کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔

ہلاکت کے
شمارِ حجت

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ
رَّسُولًا تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ اور تیرا پروردگار رستیوں کو ہلاک نہیں
کرتا جب تک کہ اُن کی مرکزی بستیوں میں رسول نہ بھیجے جو ان کو ہماری آیتیں
پڑھ کر سنائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب قوم لوط کو اللہ نے تباہ کیا تو ان کی مرکزی
بستی قوم میں لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے سال بسال تک حق تبلیغ ادا کیا مگر قوم
نہ مانی، آخر تباہ ہوئی۔ اسی طرح مدینہ و ادنیٰ قوی اور تبوک وغیرہ کی بستیوں میں اللہ نے
صالح علیہ السلام کو بھیجا اور کون کو خیردار کیا۔ مین کے متمدن علاقے میں ہود علیہ السلام کو بھیجا۔
بہر حال اللہ نے سر قوم کی مرکزی بستیوں میں اپنے پیغمبروں کے نابین بھیجا کہ حجت
تمام کی اور خیر جب وہ راہِ راست پر نہ آئے تو عذاب الہی نے ان کو چٹیل سوڑا دیا۔
میں فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا آیت ۱۵۰
جہ کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہاں رسول نہ بھیجیں اور اچھی طرح سے
بات سمجھا نہ دیں۔ اللہ نے ہر والوں کے متعلق بھی فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيْتِهِ وَيُحْيِي مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتِهِ
الانفال ۲۰ بات پورے طریقے سے واضح ہو چکی ہے۔ اب جس کو ہلاک ہونا
ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا اور جسے زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل کے
ساتھ زندہ رہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ بلکہ ہلاک
ہونے والی قوم خود اپنی کرداروں کا خمیازہ بھگتی ہے۔ فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِينَ

الْقُرَىٰ ذَٰلِكَ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ
 اُس کے باشندے ظالم لوگ تھے۔ تھوڑے عرصے میں بہت و ماکان اُٹھ گئے
 لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلِحُونَ آیت سے الٹا
 پھر وہ لوگ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جب کہ اُس کے باشندے اصلاح
 پذیر ہوں۔ صرف ظالموں کو ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔

جن پرانی قوموں کی ہلاکت کا ذکر قرآن پاک یا تاریخ میں مذکور ہے۔ وہ ظالم
 لوگ تھے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم، بالبی، اُتائی سب
 تباہ ہوا تھا۔ جن کو خدا نے ہلاک کیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنے نبی کے ساتھ نہایت
 ظالمانہ سلوک کیا حتیٰ کہ انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہ سب مجرم اور سخت گنہگار لوگ
 تھے جو ہلاک ہوئے۔ اللہ نے ہلاکتِ اقوام کی یہ حکمت بھی بیان کر دی ہے۔

دنیاوی دنیا
 کی حیثیت

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس دنیا کی خاطر ایمان کو قبول نہیں کرتے اُس کی حقیقت
 تَرِيبٌ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
 وَزَيَّنَّا لَكُمُهَا تَمَهِيں جو چیزیں بھی دی گئی ہیں، وہ دنیا میں فائدہ ٹھکانے کو سامان
 اور اس کی زینت ہے۔ اس مادی حیات کی ہر چیز عارضی ہے جس سے چند روز
 تک ہی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہے۔ صاحبِ تفسیر کشاف
 نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے الْمُؤْمِنُ يَكُنْ قَوْدًا وَمَنْفَعًا
يَكُنْ يَنْ وَكَفَرٌ يَكْتُمُ مُؤْمِنٌ آدَمِيٌّ دُنْيَا فِي صِرَافٍ تَوَشَّهَ اخْتِيَارًا
 ہے، منافق زہیبِ دینیت میں مشغول ہو جاتا ہے اور کافر خوب فائدہ ٹھکانے
 ظاہر ہے کہ اصل کردارِ مؤمن کا ہی ہے جو اس دنیا کو نہ مٹی سمجھ کر صرف زادِ زاد
 پر ہی قناعت کرتا ہے اور دنیا کو نہ مٹی سمجھ کر نہایت کوشش نہیں کرتا۔ منافق اس دنیا
 کی زنجینوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور کافر تو اوّل داکھِ دنیا کرتی سمجھ جاتا ہے۔
 ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا يَا كُفْرًا كَمَا تَأْكُرُ
الْأَنفَافُ رَمَحُوا پھر وہ جانوروں کی طرح کھسکے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی کا
 نہ کثرت مثلاً ۲۷ (فیاض)

مقصد ہی کھانا اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے مگر یہ چیزیں ان کی زندگی تک ہی محدود ہوتی ہیں جب موت آجاتی ہے تو ان کے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہکام ہو جاتے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب "فتوح الغیب" میں لکھتے ہیں الْمُتَنَافِقُ لَقَافٌ وَالْمُؤْمِنُ وَقَافٌ یعنی منافق نکلنے والا ہوتا ہے اور مومن ٹکے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافق آدمی کے ہاتھ جو چیز آجاتے، وہ حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر اس کو کھا لیتا ہے جب کہ مومن آدمی کھانے سے پہلے رک کر دیکھ لیتا ہے کہ خورد و نوش کی اشیا کی کیا حیثیت ہے، جب تک تسلی نہ ہو مومن آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا خود حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ دریافت کرتے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ اگر یہ ہو تا تو قبول فرم لیتے اور تناول فرماتے اور اگر حد فہم ہوتا تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے روائیں ہے۔ گویا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حلال و حرام میں امتیاز کرتا ہے۔ مومن اس بات میں غور کرے گا کہ اس کی خوراک، اس کا لباس، جس کا مکان اور اس کے دیگر لوازمات جائز ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں یا ناجائز ذرائع سے مومن ہر کام کرنے سے پہلے وقوف کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور پھر عملی قدم اٹھاتا ہے۔

فرمایا دنیا کا منافع تو اسی دنیا تک محدود ہے اور ختم ہو جانے والا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کے عارضی مال و منافع کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے آخرت کے مقامات اور انعامات دیرپا ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی محفلیں، میاں کی رتقیں، کھانے، لباس، عمارات ہر چیز فانی ہے، لہذا انسان کو دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیئے، بلکہ محض ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھانا چاہیئے انسان کا آخری مقام اللہ کے پاس ہے، اس کی فکر کرنی چاہیئے۔

مومن اور منافق کی مثال

طیور بقا عند اللہ ہے

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا و آخرت کا تقابل پیش کر دیا ہے۔ اب غور و فکر کر کے ان میں سے انتخاب کرنا تمہارا کام ہے۔ دنیا کی زندگی پر مہفتوں ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا بد بختی کی علامت ہے۔

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
 مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ
 الْمُحْضَرِينَ ⑥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ
 الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ⑦ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا
 أَغْوَيْنَا، تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ⑧
 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ⑨
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ⑩
 فَعِمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ⑪
 فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَفَعَلْنَا إِنَّا
 تَبَكُّونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ⑫ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑬ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
 وَمَا يُعْلِنُونَ ⑭ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ
 فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑮

ترجمہ:- بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا
 وعدہ پس وہ اس سے ملنے والا ہے تو کیا یہ اُس کی مثل ہو
 سکتا ہے جس کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے دنیا کی زندگی کے
 سامان کا پھر وہ قیامت کے دن پکڑے ہوئے لوگوں میں
 حاضر کیا جائے گا (۶۱) اور جس دن وہ پکڑے گا اُن کو اور
 فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے پاس میں تم
 گمان کرتے تھے (۶۲) تو کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو
 چکی ہوگی بات اسے ہمارے پروردگار! یہ لوگ ہیں جن کو
 ہم نے گمراہ کیا۔ ہم نے ان کو گمراہ کیا، جس طرح خود ہم
 گمراہ ہوئے۔ ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تیرے سامنے
 کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے (۶۳) اور کہا جائے گا
 بلاؤ اپنے شریکوں کو پس وہ بلائیں گے پس نہیں جواب
 دے سکیں گے اُن کو۔ اور دیکھیں گے عذاب کو اپنے سامنے
 (اور افسوس کریں گے) اکاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے (۶۴)
 اور جس دن وہ پکڑے گا اُن کو اور کہے گا کہ تم نے کیا جواب
 دیا رسولوں کو (۶۵) پس تبارک ہو جابلے گی اُن پر خبریں اُس
 دن پس وہ نہیں ایک دوسرے سے پوچھیں گے (۶۶) بہر حال
 وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پس
 اُمید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں گے (۶۷)
 اور تیرا پروردگار پیدا کرنا ہے جو چاہے اور پسند کرنا
 ہے۔ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار۔ پاک ہے اللہ
 کی ذات اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ اُس

کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۶۸) اور تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے پیچھے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں (۶۹) اور وہی ہے اللہ، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی کے لیے ہے تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کے ہاتھ میں ہے حق، اور اسی کی طرف تم سب لوٹے جاؤ گے (۷۰)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا اور پھر ان کے بُرے انجام کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے ان کی گرفت کا ذکر کیا کہ وہ ظلم و تعدی کرنے والوں کو ہی پکڑتا ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے ساز و سامان کی ناپائیداری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اللہ نے ان کو ترغیب دلائی کہ عقل سے کام لیں اور پائیدار چیزوں کو اختیار کریں اور عارضی چیزوں میں دل نہ لگائیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور نیکی والوں کا تعاقب کفر و شرک اور برائی والوں سے کیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے اور پھر توحید خداوندی کی تائید اور شرک کی تردید فرمائی ہے۔

نیک و بد کا تعاقب

ارشاد ہوتا ہے أَفَمَنْ أَعَدَّ لَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا فِئَةٍ بِهٖ وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ اور وہ اس کو پانے والا ہے كَمْ مِّن مَّثْنٰهُ مَتَّاعٍ ۚ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کیا وہ اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صوف دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان دیا ہے۔ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِّیْنَ پھر وہ قیامت والے دن (مجرموں کے ساتھ گرفتار) لوگوں میں حاضر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک نیک آدمی جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ مجرموں کے ساتھ گرفتار شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی والے کو وعدے کے مطابق نہایت اچھا مقام عطا کرے گا، اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا، وہ عیش و آرام کی دائمی زندگی بسر کرے گا، اُسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور وہ خدا کی رحمت کے مقام میں داخل ہوگا۔ دوسری

طرف وہ شخص ہے جو اس دنیا کے سوا سوائے پر ہی رکھ دیا گیا ہے۔ اس چند روزہ زندگی کی رنجشوں میں ہی الجھ کر رہ گیا ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کا کچھ خیال نہیں کرتا۔ وہ بھلا نیک آدمی کے ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے جو دائمی نعمت میں ہوگا۔

معبودانِ ظل
کا اعلانِ نبی

ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن (ان کا پروردگار) ان کو پکار کر کہے گا۔ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہاری مشکلات حل کر دیں گے اور تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ تم نے اُن کو خدائی میں حصہ دار بنا لیا تھا۔ اب بلاؤ تو ان کو اپنی حمایت میں کہ تمہاری مدد کریں۔ اب ان شرکوں سے تو کوئی جواب نہیں بن سکتا گا، البتہ اُن معبودوں کو حاضر کیا جائے گا جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ كَيْفَ كُنَّا جن پر بات ثابت ہو جائے گی۔ اس سے مراد وہ معبودانِ باطلہ ہیں جن کی مشرک لوگ پوجا کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے۔ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا اے ہمارے پروردگار! یہی وہ مشرک ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا۔ ان میں شیاعین بھی شامل ہیں جو ہمیشہ انسانوں کو درغلا کر شرک کی دعوت دیتے رہے۔ وہ کہیں گے۔ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہوئے۔ ہم خود کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا تھے تو ان کو بھی اُسی گمراہ پر چلایا۔ یہ تو دنیا میں ہو چکا۔ تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ اب ہم تیرے روبرو ہزاروں کا اعلان کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ماسکائوا إِنَّا نَحِبُّهُمُ یہ مشرک لوگ ہمارے پیوستہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے لہذا یہ اپنی تباہی کے خورد ذمہ دار ہیں

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ اور شرکوں سے کہا جائے گا کہ آج اپنے معبودوں کو بلاؤ جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ فَدَعَوْهُمْ پھر وہ اُن کو بلا دیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گے۔ اور

نہ ہی کوئی مدد کر سکیں گے۔ اُس وقت عابد اور معبود سب بے بس اور جواب ہو جائیں گے
 خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو لب کشائی کی ہمت نہیں ہوگی وَرَأَوْا الْعَذَابَ اور وہ
 عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، اور تمنا
 کریں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے
 دنیا میں کما ہی سے بچ کر سیدے راستے پر چلتے تھے تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا
 مگر اُس وقت ان کی یہ حسرت کچھ مفید نہیں ہوگی اور انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا ہی ہوگا
 قیامت والے دن رسالت کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ لوگو! تم نے ہمارے رسولوں
 کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
 پکارے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور فرمائے گا کہ تم نے
 رسولوں کو کیا جواب دیا۔ وہ میری بعثت کے کرتھائے پاس آتے تھے میرا پیغام
 پہنچایا تھا، بتلاؤ تمہارا کیا رد عمل تھا؟ اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں بن سکے گا اور
 پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ فَقَعِمَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ
 اُس دن اُن پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی ایسی دہشت طاری ہوگی کہ بات تک
 نہیں کر سکیں گے فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بھی
 نہیں پوچھ سکیں گے، مطلب یہ کہ آپس میں مشورہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ کوئی معقول
 جواب دے سکے۔ اس طرح گویا رسالت کے سوال پر بھی لا جواب ہو جائیں گے۔
 گمراہی کی وجوہات تو بیان ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کامیابی کس طرح حاصل
 ہو؟ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَفَرَ تبہ حال جس نے توبہ نہ کر لی، کفر، شرک اور
 معاصی سے دنیا میں ہی بنیاری کا اظہار کر دیا۔ اور پھر زندگی بھر اُن کے قریب آئے۔
وَأَمَّا اور ایمان لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، معاد، کتب کا وہی ہلانکہ
 کو دل سے تسلیم کر لیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے۔
 گویا یہ تین اعمال کامیابی کا زمینه ہیں۔ جو اس نے پڑھ لیا فَقَسَىٰ أَنْتَ
تَكُونُ مِنَ الْمُنْجِحِينَ پھر تمہارے کہ سی لوگ فلاح پانے والوں

رسالت کے
متعلق سوال

کامیابی کا
زمینہ

میں ہوں گے۔ یہ تو بہ، ایمان اور غفلت کا راستہ ہے جو اس راستے پر گمراہان ہو گئے۔
وہ انشاء اللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا
اور وہ فائز المہام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی میں اپنے بندوں سے
اس طرح خطاب کیا ہے کہ امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے
کہ لوگوں میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کے
لیے ایمان اور نیکی کی راہ پر چل نکلیں۔

اختیار
خداوندی

اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق، اپنی پسند، مخلوق کی نفی اور
شرک کا رد فرمایا ہے۔ اِشْرَکٌ هُوَ اَبْسَرُ مَا يَخْلُقُ مَا يَشْكُرُ
اور تیسرا پورا ذکر جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ صفت خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں
کسی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں
ہوتی۔ وَیَخْتَارُ اور وہی پسند کرتا ہے جس کو چاہے منتخب کرتا ہے۔ یہ دراصل
مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے لَوْ اَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی رَجُلٍ
مِّنَ الْقُرْآنِ عَظِيمٍ (الزخرف - ۲۱) کہ یہ قرآن مجھے اور مجھ
کی در عظیم بتوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہاں پر بڑے بڑے سردار
ہیں جن کے باغات ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ مال تجارت ہے، خوشی ہیں، مگر نبوت
کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا مگر اللہ نے فرمایا، کہ نبوت رات
کے لیے مالی طور پر مضبوط ہونا ضروری نہیں بلکہ اس منصب کے لیے صلاحیت کی ضرورت
ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس منصب کے اہل ہے۔
اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ الرَّاجِحِ د،
اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے، وہی اللہ کی
مصلحت کو بہتر جانتا ہے، مخلوق کو اس معاملے میں نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ان کے
مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کے
سوا کوئی کسی کی مشاکلتی اور حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ مخلوق میں سے کسی کو
کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں مسند بنار کے حوالے سے حضرت جابرؓ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے ۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّ وَالْمُرْسَلِينَ

بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو تمام جہان والوں پر پسند کیا ہے سوا نبیوں اور رسولوں کے ۔

وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً وَفِي أَصْحَابِ كُلِّ خَيْرٍ وَاخْتَارَ مِنْهُ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَةً قُرُونٍ

اور میرے اصحاب میں سے چار کو منتخب فرمایا ہے ۔ میرے تمام صحابہ میں بہتری ہے اور میری امتوں کو تمام امتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے اور میری امتوں میں سے چار قرون کو خاص طور پر منتخب فرمایا ہے

اس حدیث شریف میں صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں ۔ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ حضور کے صحابہ کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے ۔ اور پھر ان میں سے چار صحابہ یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ ، حضرت عمر فاروقؓ ، عثمان غنیؓ ، اور علیؓ رضی اللہ عنہم کو باقی صحابہ پر افضلیت حاصل ہے ۔ یہی چاروں حضرات خلفائے راشدہ ہیں جس طرح ان چار صحابہ کو باقی صحابہ پر فوقیت حاصل ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ساری امت کو باقی امتوں پر فضیلت ہے ۔ آپؐ فرمایا کہ میری امت کے چار زمانے بہترین ہیں ۔ یہ چار قرن (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ (۲) صحابہ کا زمانہ (۳) تابعین کا زمانہ ، اور (۴) تبع تابعین کا زمانہ ہے ۔ بہر حال یہ سارے انتخاب اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے کسی امت کا انتخاب ، اس امت میں سے خاص افراد کا انتخاب اور پھر خاص زمانوں کا انتخاب سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے ۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے ۔

اب ذرا افضیوں کا باطل عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیں ۔ یہ فرقہ حضرت علیؓ کے رہنے میں پیدا ہوا ۔ ان کے بھی آگے بہت سے فرقے ہیں جن میں سے اثناعشری فرقہ کے قریبی وقت ۱۳۴۰ (فیاض)

افضیوں کی کراہی

زیادہ مشہور ہے۔ یہ لوگ اپنے بارہ اماموں کو معصوم تسلیم کرتے ہیں۔ ایران کے شیعہ بھی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پراپیگنڈا کے ذریعہ ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب سے تعبیر کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ قطعاً اسلامی انقلاب نہیں۔ محض شیعیت کا پرچار ہے۔ اس بات کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہے اور وہاں کی اقدیت سنیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ اہل سنت کو اپنی علیحدہ مسجدیں بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نهران کا شہر دس بارہ لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے مگر وہاں سنیوں کی ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ یہ لوگ جمہور صحابہ کرامؓ کے ساتھ سخت نفرت رکھتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کو مسلمان تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ نعوذ باللہ یہ ان حضرات کو منافق سمجھتے ہیں۔

اب ذرا ان کے امام خمینی کا عقیدہ بھی سن لیجئے جو اُس نے اپنی فارسی کی معتبر کتاب "کشف الاسرار" میں بحوالہ "مرآة العقول" نقل کیا ہے۔ یہ کتاب شیعوں کی معتبر کتاب "کافی" کی شرح ہے۔ امام جعفر صادقؑ کے حوالے سے امام خمینی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا۔ **يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَنْزِلْ مُتَفَرِّدًا بِوَحْدِ نَبِيِّهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ ثُمَّ مَكَّنُوْا اَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْاَشْيَاءِ وَفَوَّضَ اُمُوْرَهَا اِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحْكُمُوْنَ مَا يَشَاءُوْنَ وَيُحَرِّمُوْنَ مَا يَشَاءُوْنَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ الدِّيَانَةُ** اے محمد بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ متصرف رہا، پھر اُس نے تین بستیوں یعنی محمدؐ، علیؑ اور فاطمہؑ کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ ہزاروں سال تک اسی طرح ٹھہرے رہے، پھر خدا نے باقی ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ان تین اصحاب کو گواہ بنایا اور تمام معاملات ان کو تفویض کر دیے۔ پھر وہ جس چیز کو چاہتے حلال اور جس چیز کو نہ چاہتے حرام قرار دیتے۔ اور

۱۔ کشف الاسرار ص ۷۷ مطبوعہ ایران (فیاض)

ساتھ یہ جملہ بھی بڑھا دیا کہ یہ تینوں وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر فرمایا
اے محمد! یہی دین ہے جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر لیا وہ سرکش ہو گا اور
جو کوئی پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اور جو اس کو لازم پکڑے گا
وہ حق کے ساتھ مل جائے گا۔

خدا تعالیٰ
کی کبریائی

اس کے برخلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حلت و حرمت
کو تعین اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں سے ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور
کسی امامِ معصوم کو عدلِ عامہ کا اختیار حاصل نہیں۔ بہر حال شیعوں کا دین یہ ہے کہ
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیاراتِ حضور علیہ السلام، حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ
کو سونپ دیے ہیں۔ اُدھر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے اور اُسی کے پاس
سارے اختیارات ہیں۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَخْلُوقِ كَيْفَ
پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو وہ خدا کا شریک بنا
ہیں فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُونَ اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے
ہیں اور جس چیز کو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شرکین کے تمام باطل عقائد و اعمال سے واقف
ہے۔ وہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور وہی
اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ خالق، مالک، علیم، مختار اور قادر ہے
ہر ایک کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا وہی ہے لَهُ الْحَمْدُ
فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ دُنیا میں بھی اُسی کے یہ تعریف ہے۔
اور آخرت میں بھی وہی تعریفوں کے لائق ہے قُلْ لَهُ الْحُكْمُ اور ہر قسم
کا فیصلہ بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ اُسے کسی
مشیر کی ضرورت نہیں ہے وَاللَّهُ يَرْجِعُوكُمْ وَرَأْسُكُمْ اور اُسی کی طرف تم
سب لوٹنے جاؤ گے، جب اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی قادر و مختار ہے

اور محاسبہ اعمال کے لیے بھی اُسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اُس کے
 ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لطیف
 پیرائے میں یہ بات سمجھا دی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا
تَسْمَعُونَ ﴿۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲﴾
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳﴾
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) لوگو! یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ
بنائے تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ قیامت کے دن تک تو
کون ہے اللہ کے سوا الہ جو لائے تمہارے پاس روشنی۔
کیا تم سنتے نہیں؟ ﴿۱﴾ آپ کہہ دیجئے اے لوگو! بتاؤ اگر
بنائے اللہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ قیامت کے دن تک تو
کون ہے اللہ کے سوا الہ جو لائے تمہارے پاس رات کو

جس میں تم آرام پکڑ سکو۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿۴۲﴾ اور یہ اُس کی رحمت میں سے ہے کہ بنایا اُس نے تمہارے رات اور دن کو تاکہ تم آرام پکڑو، اور تاکہ تم تلاش کرو اُس کے فضل سے، اور تاکہ تم رات کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ﴿۴۳﴾ اور جس دن پکائے اُن کو راتِ پس فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بٹے میں تم گمان کرتے تھے ﴿۴۴﴾ اور ہم کبھی نہ لائیں گے ہر امت سے گواہ۔ پس ہم کہیں گے وہ اپنی دلیل۔ پس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کے لیے ہے اور کھو جائیں گے ان سے وہ باتیں جن کو وہ افتراء کیا کرتے تھے ﴿۴۵﴾

روحانیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رد فرمایا اور ساتھ دونوں کا انجام بھی بیان کیا۔ پھر اللہ نے اپنی صفتِ خلق کا ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جو چاہے پسند کرے سارا اختیار اُسی کو ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی با اختیار ہستی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات بند و برتر ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا و آخرت میں کسی کی تعریف ہے اور سب کو اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

بی بی خیرا
نہام

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں دو عقلی دلائل پیش کیے ہیں جو بیل و نہار کے نظام پر مشتمل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ لِّیْ خَیْرٌ اَبِیْ کَرِیْمٌ یعنی کفار و مشرکین کے سامنے یہ دلیل پیش کریں اَرَیْہُمْ یَوْمَ یُجْعَلُ لِّلّٰہِ عَلَیْکُمْ اَلِیْلٌ سَرْمَدًا اَلْیَوْمَ الْفِیْضَةُ جَدًّا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت کے دن تک رات ہی مسلط کر دے مِنْ لَّہٗ غَیْرُ اللّٰہِ یَا اَیُّہَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا تو اللہ کے علاوہ کون الٰہ ہے، جو

تھکاتے پاس روشنی لے آئے، سرمد کا معنی دائمی ہوا ہے جیسے عربی میں یہ محاورہ مستعمل ہے

لَعَمْرُكَ مَا أَمَرِي عَلَىٰ بَفْسِكُمَا

نہا ری ولا تملی علی بفسکم

اے مخاطب! تیری جان کی قسم میرا معاملہ تجھ پر تاریک نہیں ہے (یعنی میں بقا فی موجود ہوں)
تمام امور انجام دیتا ہوں (میرے شب و روز دائمی نہیں ہیں۔

رات کو دائمی بننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک تاریکی ہی ہے اور روشنی کی کوئی کرن نہ پھوٹے۔ یا اگر سورج طلوع ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ہی سلب کر لے۔ زندگی کے تمام کاروبار اور معیشت کا انحصار دن کی روشنی پر ہی ہے فرمایا اگر تمھارا پہرہ و رنگار اس روشنی کو ہی روک لے تو اس کے سوا کون سی ذات سے جو تھکتے لیے ایسی روشنی مہیا کر دے جس میں تم معمولات زندگی جاری رکھ سکو۔ اَفَلَا تَسْمَعُونَ کیا تم سنتے نہیں؟ اس معاملے میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے دن کی صرت میں کتنا بڑا انعام کیا ہے۔

اس کے برخلاف فرمایا قُلْ لے پیغمبر! آپ یہ بھی واضح کر دیں اَرَأَيْتُمْ
اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰلَیْ یَوْمِ الْقِیٰمَةِ
بھلا بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیام قیامت دن کو ہی سلسلہ کر دے تو
مَنْ اِلٰهَ غَیْرِ اللّٰهِ یَاۤتِیْکُمْ بِلَیْلِ تَسْکُنُوْنَ فِیْہِ اللّٰہُ
کے سوا کون الہ ہے جو تمھارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم سکون پکڑتے ہو۔
فرمایا اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ کیا تم دیکھتے نہیں؟

یہ دونوں عقلی و لیدیں میں نہیں انسان غور و فکر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ
نے شب و روز اور رات و دن عجیب طریقے سے قائم رکھ دیے۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے
وارد ہو کر انسانی زندگی کے حرکات میں عادت ثابت ہوتے ہیں۔ دن کے وقت لوگ اپنا کاروبار زندگی
انجام دیتے ہیں جب کہ رات کے وقت آرام اور سکون حاصل کر کے اگلے دن کی مصروفیت
کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام اللہ نے تمام جانداروں کی مصلحت

کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی خلل معمول تغیر و تبدل واقع ہو جائے تو زندگی کی گاڑی میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس نے اپنی قدرت تامر کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہے، بھلا کون ہے جو اس میں کوئی تبدیلی لائے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان دو آیات کے آخر میں دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلی آیت میں جہاں روشنی لانے کا چیلنج کیا گیا ہے وہاں فَمَا أَفَلَا تَسْمَعُونَ کیا تم سنتے نہیں۔ دین کے وقت چونکہ انسان کو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جنہیں وہ شمار بھی نہیں کر سکتے، لہذا اس مقام پر یہ سماعت کا لفظ استعمال کیا کہ تم سنتے نہیں؟ اور دوسری آیت میں رات کو لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ رات کے وقت چونکہ اشتغال کم ہوتا ہے اور انعامات بھی نسبتاً کم ہوتے ہیں اس لیے وہاں پُر بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے یہ کیا نظام قائم کر رکھا ہے؟

شب روز
یہ تغیر کار

آگے اللہ نے دن اور رات کا اکٹھا ذکر فرمایا وَمِنْ رَّحْمَتِهِ یہ اُس اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَسْ كُنُوا فِيهِ کہ اُس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے اُس نے عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم رات کے وقت سو کن پڑ سکو۔ تمام ان، درند، چمڑ، پرند، وغیرہ رات کو آرام کرتے ہیں۔ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ یعنی محنت مزدوری تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی وغیرہ کر کے اپنی معیشت کا سامان پیدا کر سکو۔ نظام یہ ہے کہ یہ تمام کام دن کی روشنی میں ہی بطریق احسن انجام پاسکتے ہیں لہذا اللہ نے دن کے اشتغال کو فضل یعنی ذریعہ روزی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے دو قسم کا نظام پر فرمایا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا (الانعام ۹۰) اُس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا (البقرہ ۱۱) اور دن کو

روزگار کا ذریعہ بنایا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اقتراب ہے اور دوسری ارتفاق۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فضل کا تعلق ارتفاق سے ہے یعنی انسان جائز ذرائع رزق حلال حاصل کر کے اپنی زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے **يَسْتَعْمِلُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا** (الفتح: ۲۹) یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فضل کا تعلق معاش سے ہے جب کہ رضوان کا تعلق اقتراب سے ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور ذکر وغیرہ کر کے اس کی رضا حاصل کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہر حال رات اور دن دونوں خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ رات کے وقت انسان ایک قیام اور سکون پکڑتے ہیں اور دوسرے اس کے حضور کھڑے ہو کر اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کے وقت انسان اپنے وسائل کے مطابق کاروباری زندگی انجام دے کر اپنی معیشت کا سامان پیدا کرتے ہیں اور بیوقوفوں چیزیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔

آگے اللہ نے ایک تیسری بات بھی بیان فرمائی ہے **وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو۔ دن کے وقت کو محض لہو و لعب میں نہ گزار دو اور نہ ہی رات کو غفلت میں بسر کرو بلکہ دونوں اوقات میں اللہ کے بے پائیاں انعامات کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو بہ محل صرف کیا جائے۔ اگر انعامات الایہ کا استعمال صحیح نہ کیا تو یہ کفر ان نعمت ہو گا۔ رات بھر نیند میں پڑے رہے اور اللہ کا ذکر نہ کیا۔ اور اسی طرح پورا دن ٹھیکل کود میں گزار دیا تو اس کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا ہو گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نسل و نسل کا نظام قائم کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔

اللہ کے
حضور
کرمی

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کو اپنے حضور حاضر کیے جانے کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا وَلَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جَسَدُ اللَّهِ اِنْ كَاْفِرُوْنَ اَوْ مُشْرِكُوْنَ کو طلب کرے گا۔ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُنْعِمُوْنَ اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری شکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یا ہماری سفارش کر کے ہیں خدا تعالیٰ سے چھڑالیں گے۔ فرمایا اُس وقت کوئی حیلہ کام نہیں آئے گا۔ کسی کافر اور مشرک کے حق میں نہ کوئی سفارش کریگا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی۔

فرمایا وہ تو محاسبہ اعمال کا دن ہوگا اور اس مقصد کے لیے وَلَنُعَذِّبَنَّ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ہم ہر امت سے کھینچ کر گواہ لائیں گے۔ ہر امت کا نبی اور اس کا نائب گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ اور بتلے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین، شریعت اور احکام کو کس حد تک تسلیم کیا۔ فرشتے بھی انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، خود انسان کے اپنے اعضاء، وجوارح بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ہر نصیباًؤں بول کر شہادت دیں گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ اس کے علاوہ فرمایا شجر اور حجر بھی انسان کے حق میں گواہی دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے۔ وہاں کی ہر چیز مؤذن کے حق میں گواہی دیگی۔ پھر مشرکوں کا جانا فُتِنَ هَا نُوَا بُنْ هَا نَكُمُّ اگر تمہارے پاس کفر و شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کرو آج بتلاؤ کہ تم نے کس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا۔ تم ساری شرکیہ رسوم کس دلیل کی بنیاد پر ادا کرتے رہے۔ اللہ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہ کیا، خدا کے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے اور کیوں ان کو تکالیف پہنچاتے رہے۔ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے بے اثر اُس دن کسی کو بھی دم ماننے کی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دلیل پیش کر سکیں گے۔

فرمایا جب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی کرتوتوں پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ تو خوب جان لو کہ بیشک سچ بات اللہ ہی کے لیے ہے

لے بخاری ص ۸۶ (فیاض)

حق و باطل
کا امتیاز

ہے۔ اُس نے اپنے انبیاء اور رسل بھیج کر حق کو واضح کر دیا تھا۔ اپنی کتابوں کے ذریعے
 حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دیا تھا۔ اُس نے بتا دیا تھا کہ خالق، مالک، قادر، مطلق، مختار،
 مطلق، نافع اور ضار، مشکل کشا اور حاجت روا صرف وہی ہے۔ نہ خواہ مخواہ مخلوق
 کی پوجا کرتے رہے، اُس نے حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَائِكَائِي يَفْتَرُونَ قیامت والے دن وہ تمام چیزیں گم ہو جائیں گی جو
 انہوں نے افتراء کر رکھی تھیں۔ اُن کے غلط عقائد، بدعتی رسومات اور الٰہی چیزیں
 سب ختم ہو جائیں گی اور اپنے حق میں پیش کرنے کے لیے اُن کے پاس کچھ نہیں
 ہوگا۔ انہیں نجات حاصل نہیں ہوگی۔ کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور نیکی پر ہے
 اللہ کی وحدانیت اور رسالت پر ایمان ہی مہرِ فلاح ہے مگر یہ چیزیں ان کے پاس
 نہیں ہوں گی۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى
 الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْفَرِحِينَ ۝۷۶ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ۝۷۷ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
 أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكَثَرُ جَمْعًا
 وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝۷۸

ترجمہ :- بیشک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ۔ پس
 سرکشی کی اُس نے اُن کے خلاف ۔ اور ہم نے اُسے تھے
 اُس کو خزانوں میں سے اس قدر کہ بیشک اُنکی چابیاں
 برہیل کرتی تھیں ایک طاقتور گروہ کو ۔ جب کہا اُس کے یہ
 اُس کی قوم نے مت اتراد ۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند
 کرتا اترانے والوں کو ۝۷۶ اور تلاش کرو اُس چیز میں جو اللہ
 نے تم کو دی ہے آخرت کا گھر ۔ اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا

ست۔ اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تمھارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور نہ تلاش کرو فساد زمین میں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو ﴿۷۷﴾ کہا (قارون نے) بیشک دی گئی ہے مجھ کو (دولت) علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے (فرمایا) کیا وہ نہیں جانتا کہ بیشک اللہ نے ہوک کیا اُس سے پہلے کئی قوموں کو جو اُس سے زیادہ قوت اور زیادہ جتھے میں تھے اور نہیں پوچھے جاتے اُن کے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ ﴿۷۸﴾

بعد آیات

اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکوں کا رد کیا، پھر توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور قیامت اور جزائے عمل کا ذکر کیا۔ اُس سے پہلے مشرکین کو تنبیہ کی گئی جو غرور و تکبر کی وجہ سے توحید اور رسالت کا انکار کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے۔ اللہ نے اُن کو سمجھانے کے لیے بعض پہلی بستیوں کی ہولت کا ذکر کیا۔ اب سورۃ کے آخری حصے میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا۔ اللہ نے بے شکاں مال و دولت اُسے رکھا تھا۔ مگر اُس نے سرکشی اختیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد اور ضد کا اظہار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اس کے مال و دولت سمیت ہلاک کر دیا۔ مشرک لوگ بھی چونکہ ضد، عناد، حسد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ واقعہ بیان کر کے اللہ نے انکو بھی عبرت دلائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰی بَشٰک قَارُوْنَ مَوْسٰی

قارون کا

کی قوم میں سے تھا۔ امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہم قوم تھا بلکہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون ابن یصہر ابن قاہت ابن لادی۔ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران تھا۔ گویا قاہت کے دو بیٹے تھے۔ یصہر اور عمران۔ تاہم بعض نے قارون کو موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی لکھا ہے قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور انہی میں رلا ملا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بظاہر تصدیق بھی کرتا

تھا مگر درپردہ فرعون کے ساقط رابطہ رکھتا تھا، بلکہ اس کا ایجنٹ تھا۔ فرعون جو نبیہ وغیرہ اسرائیلیوں سے لینا چاہتا اس سے لیے قانون کی خدمات حاصل کرتا تھا۔ فرعون بڑے بڑے ٹھیکے قانون۔ یہ سپر کرتا اور پھر وہ یہ کام نمونی اجرت پر اسرائیلیوں کے دیرانا، جس کی وجہ سے اس نے بہت سامان و دولت جمع کر لیا تھا۔

عام ظالم حکمرانوں کا ہمیشہ سے ہی دستور رہا۔ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو اپنا کرہ بنا کر قوم کا خون چوس رہے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر میں حکمرانی کے دوران کئی مسلمانوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر پوری قوم کو ذلیل کیا اپنے حامیوں کو بڑے بڑے عہدے جناب اور جاگیریں دیں اور پھر ان سے ذریعے فوجی بمبوقی لی اور بہت سے دیگر بدمعاشوں نے سرحد شیعہ حضرت علیؑ کا نام شیعہ شیعہ پوری کا حالہ زاد بھائی تھا، مگر انگریز کا ایجنٹ تھا۔ اسی طرح رفیع حسین، سرسکند حیات اور پنجاب، سندھ اور سرحد کے دیگر ریاست بڑے خاندانوں کو مراعات دیں اور بڑے بڑے کامیاب۔ قانون بھی اسی طرح ذریعہ کا ایجنٹ تھا اسے بڑی مراعات حاصل تھیں جسکی وجہ سے وہ بڑا مالدار بن گیا۔

قانون
غور و حمد

فرعون کی غرقابی کے بعد بھی قانون اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ ہی ملا تورات پڑھتا تھا اور نظام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا مگر آپ کی سیادت و قیادت اور نبوت و رسالت کی وجہ سے حاکم کرنے لگا۔ کہنے لگا موسیٰ اور مارون علیہما السلام تو دونوں نبی بن گئے، دنیا اور آخرت کی قیادت ان دونوں بھائیوں نے سنبھال لی نہ کہ اتنے مال و دولت کے باوجود میری تو کوئی قدر و منزلت نہ ہوئی۔ ادھر یہ حمد پیدا ہوا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے کل مال کا ایک چوتھائی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا۔ اس پر قانون اور بھی غل جھن کر باب ہو گیا کہنے کہ میں نے یہ دولت اپنے علم و مہر کی بنا پر حاصل کی ہے، اب یہ میری دولت ہی زکوٰۃ ہے، ہمارے بھائی چاہتا ہے۔ وہ شخص پہلے ہی متکبر تھا، مال و دولت کو جاتا دیکھا تو مزید غصے سے ابھری اور صاف انکار کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ یہی صورت حال خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آئی۔ کہنے

یہ ابو جہل اور ابولسب جیسے بڑے بڑے سردار تھے حضور علیہ السلام سے دعویٰ نبوت سے سچے پانچ گئے اور کہنے لگے کہ اگر نبوت اس کو مل گئی تو ہمارے پاس کیا رہ گیا : حاجیوں کی خدمت پر پہلے بنی ہاشمہ فابصل میں، اب نبی بھی اسی خاندان سے بن گیا تو ہماری سرداری کا نوجوانہ نکل گیا، چنانچہ انہوں نے حسد اور غرور کی بنا پر آپ کی نبوت رسالت کا انکار کر دیا۔ بعینہ اسی طرح قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، اور اُن کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشی کرنے لگا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ اس طرح اُنہیں نے اسرائیلیوں کے خلاف سرکشی کی۔

قارون کی
دولتمندی

اُن کی دولت مندی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ہم نے اُسے خزانوں میں سے اس قدر عطا کیا کہ اُن کا مَفَاتِحُهَا لَتَسَوَّاهُ بِالْعَصْبَةِ اُولٰٓئِ الْقُوَّةِ کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابیاں اُن سے بوجھل ہو جاتی تھیں۔ مطلب یہ کہ اُس کے خزانوں کی الماریوں اور صندوقوں وغیرہ کی چابیاں اس قدر تھیں کہ بہت سے لوگ مل کر بھی مشکل اٹھاتے تھے، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ عصبہ کا اطلاق تین سے دس افراد کی جماعت پر ہوتا ہے، اگر ہر آدمی کے پاس پانچ پانچ سو چابیاں آئیں تو گویا خزانوں کی صندوقوں کی تعداد چار پانچ ہزار بنتی ہے، ان میں پُپے پیسے ہوں، سونا چاندی ہو یا دیگر قیمتی اشیاء، بہر حال قارون اپنے مال کا مالک تھا۔ مَفَاتِحُهَا دو الفاظ کی مشترک جمع ہے یعنی مفتاح اور مَفْتَحٌ۔ مفتاح کا معنی خزانہ ہوتا ہے جب کہ مَفَاتِحُ چابی کو کہتے ہیں۔ ہر دو الفاظ قارون کی کثرت مال و دولت پر دلالت کرتے ہیں، اس زمانے میں تو اتنا بڑا مال شخص کا ہی ہوتا تھا مگر آج کے دور میں قارون جیسے بیشمار دولت مند موجود ہیں۔ آج کے کمزور چاقی سپٹھوں کی تجوریوں، تانبے خانے، سنور اور بنک بیلنس وغیرہ کا حساب لگایا جائے، اُن کے ملازمین، نوکروں اور اکھنڈوں کو شمار کیا جائے تو یہ بھی قارون سے کسی طرح کم نہیں نکلیں گے بلکہ اُس سے بڑھ کر مالدار ظاہر ہوں گے۔

بہر حال قارون کی تھانہ بٹنہ، اُس کے چال چین اور غرور و تکبر کو دیکھ کر اذقان

سے بیان القرآن ص ۸۷ ج ۸ (فیاض)

لَهُ قَوْمٌ اُس کی اپنی قوم نے اُس کو بھیجے کی کوشش کی اور نصیحت کی لَٰكُ
تَفْرَحَ کہ اس مال و دولت پر اتراؤ نہیں۔ فرح کا معنی اترنا بھی ہوتا ہے۔ اور
خوش ہونا بھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس عارضی مال کی وجہ سے نہ تو غریب و تکبر میں مبتلا ہو
اور نہ ہی اس پر خوش ہو۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ خدار حمد کو چھوڑ دو اور موسیٰ علیہ السلام کی
مخالفت سے باز آجاؤ۔ اسرائیلی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قارون کے
ساتھ اڑھائی تین سو اڑی ہر وقت بستے تھے۔ یہ اُس کے حامیوں کا شیعہ دستِ ترغیب
جن کا کام صرف مال میں ہاں ملانا تھا۔ یہ لوگ قارون کو غلط طور سے دے کر اُس کی
یعونت میں اضافہ کا باعث بنتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس قدر
دولت عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ یاد رکھو!
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں یعنی تکبر
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت پا کر تو خوش ہونا چاہیے نہ کہ اللہ دکھائی
چاہیے۔ قرآن اور ایمان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا فضل اور رحمت ہے
فَبِذٰلِكَ فَلَیْفَرْحُوْا دینس۔ ۵۸ لوگوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے۔

آخرت کا
گھر

قوم نے کہا اس دنیا کی ٹہنیوں میں ابجد کر رہ جانے کی بجائے وَاتَّبِعْ فِیْمَا
اَمَرَکَ اللّٰهُ الذِّکْرَ الْاٰخِرَۃَ جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس میں آخرت
کا گھر تلاش کرو۔ مال و دولت کو صحیح طریقے پر خرچ کرو گے اور اس انعام پر اللہ کا
شکر ادا کرو گے۔ غریب و مساکین کا خیال رکھو گے۔ تمام حقوق ادا کرو گے تو آخرت
میں بہتر گھر حاصل ہوگا۔ فَمَا یَوْلٰتُنَّ نَصِیْبَکُمْ مِنَ الدُّنْیَا
اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو یہ طلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں
اتنا مال دیا ہے تو اس سے آخرت کا تو شر بنادو۔ اس مال سے دنیا میں تمہارا بعد
یہی ہے کہ اس کے ذریعے نیکی کہاؤ اور اطاعت کرو۔ اس مال کو عوامِ استغنیوں
میں خرچ کرنے کی بجائے شکر گزاری کے مقام میں خرچ کرو۔ اس کو عیاشی، فحاشی
اور بدمعاشی میں مت گزارو۔ بلکہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کا سامان

پیدا کرو، تمھارے لیے ہی بہتر ہے۔

اس کے علاوہ قوم نے قارون کو ایک اور نصیحت نبی کی، کہنے لگے وَلِحُسْنِ
 حُكْمًا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اِرْتَمِمْ مَعِيَ لَوْ كُنَّ بِرِاسِي طَرِيعَ احْسَانِ كَرُوْا جِسْرَ سَرِيحِ
 اللہ نے تمھیں مال و دولت و بیکر قمر پر احسان کیا۔ بت۔ اس میں سے غریب و ساقین،
 بیوگان، مسافروں اور قیدیوں کی اعانت کرو، ضرورت مندوں کو قرض دو تاکہ وہ اپنے
 پاؤں پر کھڑا ہو سکیں، صدقہ خیرات کرنے رہو، تاکہ تمھارے مال میں برکت آئے۔

فادفی الارض

قوم نے یہ بھی کہا وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد
 مت تلاش کرو۔ فساد سے مراد اخلال بالشرائع بمعاصی کا ارتکاب، یا الکی قائم کردہ
 حدود کو توڑنا اور زمین مافی کہنا ہے، شرک، کفر، بغی، اور رسومات باطلہ کا ادا کرنا،
 فادفی الارض ہے، اسی طرح مال کو غلط جگہ پر خرچ کرنا، بھینس، تیشے، لہو و حسب،
 شراب نوشی، بارود بازی، پتنگ بازی اور شادی بیاہ کی رسومات پر خرچ کرنا بھی فساد
 ہے، موت کی رسومات تیجا، ساتواں اور چالیسواں وغیرہ کرنا، قبروں کو بچھتہ بنانا،
 غریب و ساقین کا خیال نہ کرنا، صدقہ و خیرات کا غلط طریقہ اختیار کرنا، اور لوگوں کے
 حقوق ادا نہ کرنا بھی فادفی الارض کا نسخہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الاعراف - ۵۶) زمین میں فساد نہ کرو،
 اس کی اصلاح کے بعد۔ اصلاح توبہ کی، اطاعت اور عبادت و ریاضت سے
 ہوتی ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو رہا ہے تو خطا ہے کہ وہ فساد ہے۔ اور اللہ کا
 قانون یہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ بیشک اللہ تعالیٰ فساد
 کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہر حال قارون کی قوم نے اس کو سمجھایا کہ مال و دولت
 پر اثر و نہیں بلکہ اس کے ذریعے آخرت کا بہتر گھر تلاش کرو، جس طرح اللہ نے
 تم پر احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاد

قوم کی سر نصیحت کے جواب میں قَالَ اِنَّمَا وُتِيْتُهُ عَلَى
 عِلْمٍ عِنْدِيْ کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے

علم و ہنر
پر مبنی

میں اہل علم ہوں، بہتر مند ہوں، استعداد کا مالک ہوں، میں نے یہ دولت اپنی عقل و محنت کی وجہ سے کمائی۔ اس میں کسی عجز پر کیا احسان ہے؟ دنیا کے اکثر دولت مند کہ قبل سے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہ ہمارے پاس سائنس اور سائنس دان ہیں۔ ہمارے پاس لیبارٹریاں جن میں بڑے بڑے تجربات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور پھر دولت کماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے فضل کو انہیں نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی عقل، فن اور مہارت کو آمدنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل و فہم اور حکمت و دانائی بھی تو اللہ ہی کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ وہ جب کسی کو دے دے اور جب چاہے واپس لے لے، لہذا ہر اچھائی و منجانب اللہ ہوتی ہے اور اسی کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَسَبِّحْ لِلَّهِ الذِّكْرَ (۹۹) تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا اللہ و حمد اور استعداد و قابلیت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا پسند نہ کرے کی حقیقت ہے۔ قارون کے دماغ میں یہی دستور تھا، لہذا اس نے مال و دولت کو اپنی ذاتی استعداد کی طرف منسوب کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص مال و دولت، قوت اور جہت پر غرور کر رہا ہے حالانکہ اس کو اتنا بھی علم نہیں اُولَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ قَدْ كَفَرْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَعًا کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے اور انہی قوت کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ قارون تو ایک عیسائی پیکار کا آدمی ہے کسی سلطنت کا مالک بھی نہیں، محض مال و دولت پر اتر رہا ہے۔ ہم نے تو عابد، شہید، قومہ نوح، قومہ ابراہیم، قومہ لوط، حکمرانوں اور مصریوں جیسی بڑی بڑی مذہب قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ بلاشبہ وہ قارون کی نسبت سے لحاظ سے طاقتور سے طاقتوروں کے مالک تھے، ان کے پاس فوجیں تھیں، دنیا کی سب سے بہتر فوجیں، انہوں نے سرکشی کی، عجز و تکبر کیا، تو ہم نے انہیں سنبھل دیا۔

طاقتور
قوموں کی
ہلاکت

نہ پہچان دیا۔ فرمایا وَلَا یُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ مجرموں
 کو ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان
 کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں عفو کی کاموقع دینے کی ضرورت بھی محسوس
 کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے جرائم کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہے ۔
 یَعْرِفُ الْمُجْرِمَ وَنَبِّئُهُمْ (آیت - ۱۴) مجرم اپنے چہرہ کے
 ہی پہچانے جاتے ہیں اور پھر انہیں گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے
 قارن کا بھی یہی حال ہو گا۔ مکے کے شرکوں کو بھی تنبیہ مقصود ہے کہ وہ بھی مال و
 دولت اور نفی پر غرور نہ کریں بلکہ حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ورنہ ان
 کا انجام بھی قارن اور سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہو گا۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ
 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 وَيُؤْتِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ
 الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ
 الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانِّ
 اللَّهُ يَبْطِئُ الرِّزْقَ لِمَنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
 لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانِّه
 لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

عج

ترجمہ:- پس نکلا (قارون) اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت
 میں۔ کہا اُن لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، کاش
 کہ ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔
 بیشک وہ البتہ بڑی خوش قسمتی والا ہے ﴿۷۹﴾ اور کہا اُن
 لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا، خرابی ہے تمہارے لیے۔
 اللہ کا عطا کردہ اجر بہتر ہے اُس شخص کے لیے جو ایمان

رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کر گڑھے میں دفن کیا۔ اس کے بڑے بڑے ساتھی تو
جنگ بد میں مارے گئے تھے مگر اس کو بھی ذلت ناک موت آئی۔

قارون کی شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے فَخَرَجَ
عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ اِیک روز قارون اپنی قوم کے پاس نہایت
زیب و زینب اور شان و شوکت کے ساتھ نکلا شیخ سعدی نے قارون کے متعلق کہا
قارون ہلاک شد کہ چیل خانہ بچ داشت
نوشیرواں نذر کہ نام نحو گناہ داشت

قارون ہلاک ہو گیا حالانکہ اُس کے پاس سونے سے بھرتے ہوئے چالیں مکان تھے
اس کے برخلاف نوشیرواں عادل تھا، اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جئے گا۔

تو فرمایا کہ ایک دن قارون بڑی شان کے ساتھ باہر نکلا کسی تقریب میں جانا
ہوگا۔ نہایت فاخرہ لباس پہن رکھا تھا۔ سنہری زین وٹے شہابی ناک کے فخر یا
لمسوڑے پر سوار تھا، نوکر چاکر، غلام اور نوٹریاں بھراہ تھے۔ اس کی اس شان و شوکت
کو دیکھ کر قَالَ الَّذِیْنَ یُرِیدُوْنَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا کَمَا اَن لُّوْکُوْنَ
جو دنیا کی زندگی کے ہی خواہشمند تھے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دنیا کی زیب
زینت اور ٹھاٹھ بٹن پر ہی فریفتہ ہوتے ہیں اور وہ اسی کو اول و آخر سمجھتے ہیں
قارون کو اس حالت میں دیکھ کر اُن کے منہ میں بھی پانی بھرا آیا اور کہنے لگے یٰلَیْتَ
اَنَّا مِثْلَ مَا اُوْقِیْتَ قَارُوْنَ کاش کہ ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہوتا جو قارون کو
دیا گیا ہے۔ دیکھو یہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے جسے دنیا کی ہر آسائش حاصل ہے، کاش
ہمیں بھی یہ سبزیں میسر آئیں۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہی حال ہے کسی کی کار،
کوٹھی، لباس، عیش و عشرت، کارخانے، زمین وغیرہ دیکھ کر ویسی ہی متنا کرنے لگتے
ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو دنیا پر اس قدر رکیجہ جاتے ہیں کہ وہ یوں کہتے
کہتے ہیں رَبَّنَا سَجِّدْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ یَوْمِ الْحِسَابِ (ص ۱۶)
اے ہمارے پروردگار! ہمیں جو کچھ دنیا ہے قیامت سے پہلے ہی دنیا میں دے

ہے۔ ایسے لوگ لازماً آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگوں نے بھی قانون پر شک کیا اور کہنے لگے لَا وَحْظَ عَظِيمٍ بیشک وہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت کی اس قدر دولت ہے۔

اہل علم کا
نظریہ

اس کے برخلاف وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْعِلْمُ ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا۔ اس علم سے دنیا کے علوم سائنس، ریاضی، ٹیکنالوجی جغرافیہ وغیرہ نہیں بلکہ اس سے انبیاء علیہم السلام کا علم مدار ہے جو انہیں وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے دین شریعت اور احکام پر مشتمل ہوتا ہے دنیا کا علم جاننے والے تو آج عیسائی اور یہودی اور دیگر لوگ بہت زیادہ ہیں جو آسمانوں پر کمندیں ڈال رہے ہیں مگر یہ علوم آخرت کے لحاظ سے بے سود ہیں۔ مہضیہ علم تو وہ ہے جس پر خدا تعالیٰ راضی ہو جس کے ذریعے اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق ملے۔ ہو سکیں اور جس سے دل میں روشنی پیدا ہو۔ بہر حال اہل علم لوگوں نے کہا وَيَلْکُمُ تمہارے لیے ضروری ہے، تم دنیاوی ٹھکانے باٹھ کی مناکر رہے ہو حالانکہ یہ ساز و سامان داخل عارضی اور مایا ہے۔ یاد رکھو! ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اللہ کا عطا کردہ اجر و ثواب بہتر ہے مگر اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فانی مال کو منا کرنے کی بجائے اللہ سے دائمی انعامات کی خواہش کرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا بھی سکھائی ہے اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرُ هِمَّتِنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا اے اللہ ہمارا مقصود صرف دنیاوی طلب کو نہ بنا اور نہ ہی ہمارے علم کو صرف دنیا تک محدود رکھ۔ دنیا کی خواہش تو کافر، مشرک اور کلمہ کلمے میں۔ جب کہ مومنوں کو بزرخ اور آخرت کی فکر ہوتی ہے اور وہ اس کی ہمتی کے طالب ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو سو پچاس سال میں ختم ہو جاتی ہے اور دنیا کی ہر چیز یہیں رہ جائے گی۔ جب کہ آخرت کی زندگی لامحدود اور دائمی ہے۔ لہذا اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی کہ دنیا ہی سے منع

لے تمہاری مکہ (فیاض)

کرتے ہوئے فرمایا: کسی کا حق غصب نہ کرو اور جو حقوق قابلِ ادائیگی میں ہیں ان کو
ادا کرنے کے بعد بَقِیَّتُ اللہِ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ
ہودہ ۸۶ جو کچھ تمہارے پاس بچ رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان
والے ہو، طلب یہ ہے کہ حلال روزی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالنا ہے جب کہ
ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال ناجائز اور حرام کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے۔
وہ مال حرام بود بچانے عوامِ رفت کے مصداق ہے۔ مالِ حرام نہ ہوتا ہے۔ یہی خرچ ہوتا
ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اہل علم لوگوں نے قارون پر شک کرتے والوں
کو سمجھایا کہ تم قارون کی طرح دنیا کے طالب بن سہے ہو۔ تمہارا یہ سود اچھا نہیں ہے
بلکہ اہل ایمان اور اعمال سے انجام دینے والوں کو جو کچھ اللہ نے ان کے واسطے دیا ہے وہ بہتر
ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا یَلْمِزُہَا لَکَ الصَّبْرُ وَاِنْ اُورِیْہَا سَعَادَتٌ تُوْفِیْہَا
عسر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے اہل ایمان دنیا میں مشکلات کو برداشت کرنے
میں۔ ایمان اور سچی کی دولت کھاتے ہیں۔ وہ دنیا کی آرزو نہیں کرتے۔ طعن و تشنیع
اور بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، عبادت و ریاضت میں مشقت اٹھاتے
ہیں۔ مال سے تو اس کو شیخ مقام میں خرچ کرتے ہیں۔ لہذا وہ اللہ کے بے پایاں
انعامات سے سمجھتے رہتے ہیں۔

قارون کی
سزا

مفسرین کرام نے کہا کہ قارون کی ہلاکت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف
ایک سازش کرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے
سامنے تعزیری احکام بیان کر رہے تھے کہ جس نے چوری کی اس سے ہاتھ کاٹ
دیے جائیں گے اور جس نے زنا یا زنا سے باہر کیا اس کو دس گے جائیں گے یا سنگسار
کر دیا جائے گا۔ قارون کسی ایسے ہی موقع پر اس میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے
دل کو ایک سار میں تیار کر رکھی تھی۔ ایک فاحشہ عورت کو سونے کا نکال جبہ کر اس
مقصد کے لیے دیا تھا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری و تمسید کرتے
جینا کچھ اس موقع پر اس عورت کو بلایا گیا۔ بہت سے لوگ مجمع آئے جن میں موسیٰ علیہ السلام

و غلط کر رہے تھے۔ عین اس وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا یہ محکم کی یہی سزا ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر قارون نے مزید پوچھا کہ اگر آپ بھی نعوذ باللہ نہ کرنا کہ مرتکب ہوں تو کیا آپ کو بھی یہی سزا دی جائے گی آپ نے پیر تصدیق کی۔ اتنے میں اُس فاسقہ عورت کو ارشاد کیا گیا جس نے عام مجلس کے دوران موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا اس اچانک حملے سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے گرامتھری آپ کو بہت عطا فرمائی آپ نے اس عورت کو قریب بڑایا اور فرمایا تجھے قسم ہے اُس ذات کی جس نے مجھ پر تواریات نازل فرمائی ہے جس نے بحرِ قلزم میں بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا ہے اور جس نے فرعون کو غرق کیا، سچ سچ بناؤ کہ تم نے یہ الزام کیوں لگایا ہے، وہ عورت گھبرا کر حق اپنے پر مجبور ہو گئی کہ قارون اور اس کے ساتھیوں نے آپ سے پیسے دے کر اُس سے یہ الزام لگوایا ہے۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام منبر سے نیچے اتر آئے اور نہایت نرم و دھاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ پروردگار یہ لوگ مد سے گزر گئے ہیں، اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ چنانچہ اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا حکم آگیا کہ ان ناہنجاروں کو ابھی زمین ٹھلے گی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص قارون کی اس کھینچ حرکت کو ناپسند کرتا ہے وہ اس سے الگ ہو کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کیونکہ اب اس پر فاعل کا غلبہ نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت نے قارون سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے جو اس کے گھمڑے یا دیگر حامی تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون کے مہمانات جن میں مال و دولت جمع کر رکھا تھا۔ زمین میں دھنسے لگے۔ اس کے ساتھ قارون اور اس کے حامی بھی زمین میں دھنسا دیے گئے۔

قارون کے علاوہ یہ بعض دوسرے لوگوں کو بھی ملی ہے۔ جس پر علیہ السلام ارشاد ہے کہ پانی امتوں میں سے ایک شخص دو دیا و زیب چادریں اوڑھ کر اپنے گھر

رہا تھا۔ ایک چادر تہ بند کے طور پر باندھ رکھی ہوگی اور دوسری اوپر اذہمی ہوگی جس پر علیہ السلام نے فرمایا کہ اُسے غرور و تکبر کی بنا پر اللہ نے اُس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنسا ہی چلا جائے گا۔ مٹی کو قیامت کے دن کہیں اُس کا قدم جا کر نہ پڑے گا۔

قارون کی
حالات

اگلی آیت میں اللہ نے قارون کی حالات کا حال بیان کیا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ قَبْضَ دَرِّهِ الْأَرْضُ مَحْضٌ پھر دھنسا دیا ہم قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں بھٹک گیا یہ کہ جن مکانات میں اُس نے خزانے جمع کر رکھے تھے۔ قارون کے ساتھ وہ بھی زمین میں دھنسا دیے گئے اور اس طرح نہ وہ خود باقی رہا اور نہ اس کا مال و دولت۔ اللہ نے خزانوں کو بھی زمین میں غرق کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام اُس کی بدولت کے بعد قارون کے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ تو اُس کی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے تھا کہ اللہ نے اُسے عبرت ناک سزا دی۔ فرمایا اُس کی حالت یہ تھی فَتَمَّا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ الشُّرَكَاءُ سِوَا كُوفِي كَرِهُوا اس کی مدد کرنے والے نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ اور نہ وہ کسی سے انتقام لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ کھنڈ افسوس ملتا ہوا زمین میں دھنسا گیا۔

دنیا میں خستہ کے واقعات ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اخبار میں سننے والے ۱۹۴۹ء کا واقعہ پڑھا تھا۔ فیروز پور کے کسی علاقے میں سچولی بچے سکول میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک پوری کی پوری عمارت زمین میں دھنسا گئی۔ جب جاپان میں زلزلہ آیا تھا تو زمین میں ہزار ہزار میل لمبی دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ اس زلزلے میں ڈیڑھ لاکھ انسان لقمہ اجل بنے اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ امریکہ میں شہاب گرنے سے ایک بستی کے تین چار سو آدمی جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ بہر حال اس قسم کی سزا بعض اوقات عطا کرتی ہے اور قارون بھی اسی طرح کی گرفت میں آیا۔

شک کرنے
والوں کا
انتہائی حققت

فرمایا جب لوگوں نے قارون اور اس کے خزانوں کو اس طرح ہلاک کر دیا
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ تَوَكَّلْ تَابَ جَوْرُكَ
قارون کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے يَقُولُونَ وَيُكَافِّئُ اللَّهُ يَبْصُرُ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
 عُلُوقًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
 بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

ترجمہ :- وہ آخرت کا گھر کہ ہم بھڑاتے ہیں اُس کو اُن لوگوں
 کے لیے جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ فساد۔ اور اچھا
 انجام متقیوں کے لیے ہے ﴿۸۳﴾ جو شخص بے کر آیا بھلائی،
 پس اُس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہو گا۔ اور جو آیا برائی
 پس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کی ہیں
 برائیاں مگر جو کچھ وہ کرتے تھے ﴿۸۴﴾ بیشک وہ ذات
 جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن، البتہ وہ لوٹنے والا
 ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ آپ کہہ دیجئے، میرا پروردگار
 خوب جانتا ہے اُس کو جو آیا ہدایت لے کر اور اُس کو جو
 گمراہی میں مبتلا ہے ﴿۸۵﴾

روحانیات گزشتہ آیات میں اللہ نے ماردن کے تجر، غرور، دولت مندی اور موسیٰ علیہ السلام

کو ایذا رسانی کا ذکر کیا اور پھر اس کا انجام بھی بیان فرمایا اللہ نے اُسے اُسی کی جگہ سے
سمیت زمین میں دھنسا دیا اور ایسے وقت میں اس کی دولت، مجتہد، دوست، احباب
کچھ بھی کہہ نہ آئے، جو لوگ قارون کی شان و شوکت پر رشک و مرے تھے اُن کو بھی
ندامت اٹھانا پڑی۔ اس کی تباہی کر دیکھ کہ اُن لوگوں کو کتنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ جس سے
لیے چاہے، رزق کے دروازے کٹا دے کر دے اور جس کے لئے چاہے نیک نہ
دے۔ دولت کی فراوانی نبی کی علامت نہیں بلکہ یہ ترانہ کی طرف سے آزمائش
ہوتی ہے۔ اُن لوگوں نے تسلیم کیا کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا جو ہمارے قتل کے
باوجود ہمیں قارون کا ہمہ ملکہ نہیں بنایا ورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ ہی زمین میں دھنسنے
جاتے اور ہمارا کرفی پر سان حال نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ قارون کو کبھی فلاح
نہیں پاسکتے، ان کا انجام ہمیشہ بُرا ہوتا ہے۔

مانند
جنت

آج کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، جو انسان
کے جنت کے جانے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک غرور ہے
اور دوسرا فساد۔ گزشتہ رکوع میں بھی دارالآخرت کا ذکر آچکا ہے کہ قارون کی قوم نے
اُس سے کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا کار
تلاش کرو اور لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب اس آیت
میں بھی دارالآخرت کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ یہ اُن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے
جو غرور اور فساد سے پرہیز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْخَيْرَةُ
آخِرَتِ الْكَافِرِينَ کہ جو گھر وہ ہے کہ بنائے اللہ کے لئے اُن کو اُن کی قوم کے لئے
الْأَرْضِ وَالْأَنْفُسِ دَاہِمٌ بِنْتِہِہِ اُس کو اُن لوگوں کے لئے جو نہیں پائے
زمین میں بُرائی اور نہ فساد کرتے ہیں۔ گویا آخرت کے گھر کے حصول میں دو چیزیں بُرائی
یعنی غرور و فساد مانع ہیں۔

غرور و فساد

تکبر و مانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے تکبر کی وجہ سے
ابیس زندہ درگاہ ٹھہرا۔ اللہ نے فرمایا: اَلْبَاطِلُ وَاسْتَکْبَرُوا وَکَانَ

الْكَافِرِينَ (البقرہ - ۳۴) اُس نے حکم خداوندی کا انکار کیا اور تکبر کی جس کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ دوسرے کو اپنے سے کہ تراویح سمجھنا تکبر کی علامت ہے۔ اس قسم کا تکبر عام لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے کو علم کے اعتبار سے حقیر سمجھتا ہے، کوئی خاندان، برادری اور جماعت کے اعتبار سے۔ کوئی دولت اور قوت کی بنا پر دوسرے کو حقیر مانتا ہے۔ یہ بڑی قبیح چیز ہے اور آخرت کے گھم کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ جَعْنُوْرُ عَلَی الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ کا فرمان ہے لَا يَغْنُرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے اور نہ کوئی ایک دوسرے پر سرکشی کرے۔ اُس کی بجائے تواضع اور انخاری کو اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگانِ دین فرمانے ہیں کہ تکبر ایسی قبیح بیماری ہے کہ انسانی جسم سے اس کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک پیار کر سوتے کے ذریعے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے مگر تکبر کو انسان سے نکالنا مشکل ہے۔ اسی لیے تکبر کی بیماری سب سے آخر میں چلتی ہے۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی کی جان اُس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ وہ شخص تکبر، خیانت اور ظلم سے پاک ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہو گا۔ ایک روایت میں دین یعنی قرعہ کا ذکر بھی آتا کہ اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ حقوق العباد کا حصہ ہے اور جب تک صاحبِ حق معاف نہ کرے، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے کسی کی حق تلفی خیانت ہے جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّ الْخَائِبِيْنَ (الانفال) وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خائن اللہ کی نیکو دین بخوش ہوتے ہیں دوسری مانع جنت چیز فساد فی الارض ہے۔ فساد کا عام فہم معنی ترقی و فساد مار دھار اور ظلم و زیادتی وغیرہ ہوتا ہے۔ تاہم قانون خداوندی کی خلاف ورزی، کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب بھی فساد فی الارض میں داخل ہے۔ ابھی پچھلے رکوع میں گزرا ہے کہ قارون کی قوم نے اُس سے کہا لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ زمین میں فساد نہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورۃ الاعراف میں واضح طور پر فساد فی الارض سے منع کیا گیا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (آیت ۵۷) نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ بہر حال جب تک قوانین الہیہ پھل رہے ہوں گے، لوگوں کو امن حاصل ہوگا۔ جب شرک، فحشاء اور معاصی کا ارتکاب ہوگا، تو بد امنی اور شر و فساد پیدا ہوگا۔ بدعات اور خلاف سنت امور بھی فساد کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔

غزوہ تبک اور فساد فی الارض کے علاوہ حسد کی بیماری بھی عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے مَا خَلَدَ جَسَدٌ أَهْلُ حَسَدٍ یعنی کوئی انسان جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے عاصد کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (افلق - د) ابو ذر شریف کی روایت میں آتا ہے کہ لوگو! حسد سے بچتے رہو فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ جیسے آگ بکھڑی کو کھا جاتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ آخرت کا گھم آن لوگوں سے یہ مقرر کیا گیا ہے جو تبک اور فساد فی الارض سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ تقویٰ کا معنی احتیاطت برصود شرع یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا ہے۔ جو شخص حدود شریعت کو قائم رکھے گا۔ وہ کامیاب ہوگا۔ متقی پر آزمائشیں تو آئیں گی لیکن بالآخر وہ خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیگا اس کے برخلاف مکبر اور فساد کرنے والے محروم رہ جائیں گے۔

اگے ارشاد ہوتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

نیکی اور
برائی کا بدلہ

جو شخص نیکی سے کرایا، اللہ کے ہاں اس کے لیے اسی جی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عام قانون یہ ہے مَنْ جَاءَكَ بِخَيْرٍ فَأَنْتَ بِخَيْرٍ فَكَفَّ عَنْهُ يَكْتُمُ إِلَيْكَ الْأَنْفَامَ ۔ ۱۶۱۔
یعنی نیکی کا کم از کم بدلہ دیا گیا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ بدلہ سات سو گنا یا سات لاکھ گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے انسان کا خاصہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر اللہ کے دامن اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے راستے میں غریب کی ہوا کھجور کا آپ دانہ اجر و ثواب میں احد پھاڑ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا عمل تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتا مگر اس کا اجر و ثواب چونکہ دائمی ہوتا ہے، لہذا وہ عمل سے بہر صورت بہتر ہوتا ہے۔

فَرَأَى وَمَنْ جَاءَ بِالشَّيْئَةِ فَلَا يُحْزَى الذَّنْبُ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ الْأَمَّا كَيْ أَنْتُمْ لَكُمْ عَمَلٌ اور جو کوئی برائی سے
کرایا، تو برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا بدلہ ان کی برائی کے برابر ہی ہوگا، اس سے
زیادہ نہیں ہوگا۔ شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے نیکی کیلئے بہتر اجر کا وعدہ
کیا ہے۔ لہذا وہ تو بہر صورت مناسب ہے مگر برائی کے اجر کے لیے وعدہ نہیں فرمایا، لہذا
ممکن ہے کہ وہ معاف ہی ہو جائے۔ ہاں اگر کسی کو سزا ملے گی تو اتنی ہی جتنی اس نے
برائی کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔

وہاں لکھنے
کا وعدہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہتر مستقبل کی پیش گوئی کر کے
تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الْأَمْرَ فَرَضٌ عَلَيْكَ لَقَدْ رَأَى
ذَاتِمْ جِسْمِ نَبِيِّكُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَرَضَ كَيْسَ لَرَأَى ذَاتِمْ جِسْمِ نَبِيِّكُمْ
لَرَأَى ذَاتِمْ جِسْمِ نَبِيِّكُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَرَضَ كَيْسَ لَرَأَى ذَاتِمْ جِسْمِ نَبِيِّكُمْ
تفسیر بیان کرتے ہیں معاد سے ایک مراد تو قیامت کے دن لوٹانے کی جگہ ہے
کہ آپ اس دن بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے
عَلَى الْاُتَى يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا آیت ۵۰۔
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جہاں آپ سجدہ ریز ہوں گے۔

۱۔ موضع القرآن ۲۔ ابن کشیر ص ۲۲۲ وطبری ص ۲۲۲ (فیاض)

اور پھر اذن الہی سے شفاعت کبریٰ اور شفاعتِ معذیٰ کریں گے۔ بحسبِ ہر امر
اس لوٹنے سے قیامت کا لوٹنا مراد ہے تو وہاں بھی آپ کو نہایت ہی عزت و احترام
وہ مقام میں لوٹایا جائے گا۔

معاذ کا دوسرا معجزہ مفسرینِ کرامہ پر بیان کرتے ہیں کہ اس کا اشارہ آپ کو معجزہ
میں واپس لوٹنے کی طرف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور علیہ السلام
کی ہجرت الی المدینہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آپؐ مدینہ میں پیدا ہوئے، وہیں
جوان ہوئے، نبوت بھی اسی مقام میں ملی، مگر مشرکین مکہ نے آپؐ پر عرصہ حیات
تنگ کر دیا اور آپؐ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ آپؐ نماز ٹور سے نکل کر ایک
غیر معروف راستے پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب آپؐ جھڑکے تھے تو پریشانی
تو مدینہ کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا۔

اسی دوران آپؐ خذو رقا مای سائر پر پڑے۔ اور حرمِ شریف کی طرف دیکھ
کہ آپؐ کا دل بھرا آیا، اور نہایت حسرت و انوس کے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے
مجھے مجبور نہ کرتے تو اللہ کے گھر کا پردہس تیر کر نہ جاتا، گویا سجدہ کی جالی حضور علیہ السلام
کے لیے سوت اختیار ہے، کا باعث بنی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اللہ نے
یہ آیت نازل فرمائی حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ جس خدا تعالیٰ نے آپؐ پر قرآن نازل
فرمایا وہ نہ تو آپؐ کو مجھے کی طرف دوبارہ لوٹانے کا مطلب ہے، یہ کہ اب تو آپؐ مجبوراً
مکہ مکرمہ سے نکلتے ہو اسے میں نگرانا یہ وقت آئے گا۔ جب آپؐ کی تھکان بازار
میں نہایت عجز، احترام کے ساتھ اس شہر میں واپس آئیں گے۔ اللہ نے اپنا یہ
وعدہ پورا فرمایا اور ہجرت کے آٹھ سال کے بعد آپؐ دس ہزار قدسیوں کی جماعت
کے ساتھ مدینہ مکہ میں داخل ہوئے مگر کسی نے نہ جانتا نہ کی۔

قرآن فصح کرنے سے مراد قرآن کا نازل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک
کی تلاوت بھی اس ضمن میں آئی ہے جیسے فرمایا اُنْزِلْ مَکَ وَجْہَ رَایْکَ مِنْ
اَلْکِتَٰبِ الْعَلِیُّوۃِ (۴۵) آپؐ کے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے۔ آپؐ اس کی
تلاوت کریں۔ اے اللہ! ابنِ کثیر رحمہ اللہ وقتِ طبع ص ۱۱۱۔ ص ۱۱۲ بیاضی ضمیمہ (فیاض)

قنوت کریں۔ اس کے بعد کتاب اللہ کی تعلیم و حکمت، اس پر عمل درآمد، اور نہ کہ یہ نفس
 وغیرہ سب فرض کے حکم میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ جس خدا نے آپ پر قرآن فرض
 کیا ہے، وہ ضرور آپ کو لوٹانے کے مقام پر لوٹے گا، لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں
 بدتسلی رکھیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا: **وَلَلْآخِرَةُ**
خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (آیت ۴۰) آپ کا آخری
 دور پہلے دور کی نسبت لازماً بہتر ہوگا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا فرمایا اور اسلام کو غلبہ عطا کیا
 ارشاد ہوتا ہے **قُلْ لِّیْ بِغَیْرِہِ اَیُّہِمْ دَرَجَاتٌ** (آیت ۲۵) اے محمد! میں ان کے
بِالْہُدٰی میرا پہلا دور دکان خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت سے خرابا ہے۔
وَمَنْ هُوَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اور اس کو بھی جانتا ہے جو کھس گمراہی میں مبتلا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت، ارادے اور اعمال سے واقف ہے اور انہی کے
 مطابق ہر ایک کو بدلہ دیکھا۔ پہلے نبی اور بانی کا ذکر کر کے جزلے شعل کو بیان کیا اب
 ہدایت اور گمراہی کی دوسے دوسے کا ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل
 ملے گا۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بِعَدَاذِ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

سورۃ القصص
آیت ۸۶ تا ۸۸

ترجمہ :- اور میں آپ توقع کھتے تھے کہ اتنی جابجائی کی طرف کتاب نہ ملے مگر یہ مہربانی ہے آپ کے پیروکار کی طرف سے ۔ پس نہ ہوں آپ مددگار کفر کرنے والوں کے ﴿۸۶﴾ اور نہ دیکھیں آپ کو ایسے ساز و برگ اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ وہ اتنی ہی گئی ہیں آپ کی طرف ۔ اور بلائیں آپ اپنے پیروکار کی طرف ۔ اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے ﴿۸۷﴾ اور نہ چکاہیں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ۔ نہیں کوئی معبود اس کے سوا ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اُس کی ذات ۔ اُسی کو حکم ہے ۔ اور اسی کی طرف تم لوٹنے جاؤ گے ﴿۸۸﴾

رابطہ آیات

سورۃ القصص میں بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت

صداقت کے علاوہ بہت سی نصیحت کی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں ۔ اس میں کفر کی مذمت

اور غرور و تکبر کی قیاحت ذکر ہوئی ہے ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے

کہ ہر مشابہہ مشکمیں آپ کو طرح طرح کی ازبیدیاں پہنچائے ہیں مگر آپ صلی علیہ السلام نے انہیں کو بھی وزن میں رکھیں کہ انہیں زندگی بھر کن کن مشعل حالات سے گزرنا پڑا۔ اُن کا واسطہ بھی بڑے بڑے سرکش اور مشابہہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ آپ کے منہ اٹھیں بھی بڑے، مہاجر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مہروروں میں فرعون اور ہامان تھا۔ جب کہ حاسر میں قاریون تھا اسی میں آپ کے بھی بڑے بڑے متعجب دشمن اور حامدین میں آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ حالات ہر مقابلہ خندہ پیشانی سے کریں، بالآخر یہ میاں آپ ہی کے حصے میں آئیگی۔

نبوت کا طریقہ
نما اور دعا

آج کے درس میں سب سے پہلے نبوت و رسالت اور وحی الہی اور نبی مینہ ڈال دیا گیا ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ نبوت کسی کی خواہش یا محنت کی بدولت حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے جو اپنے فضل و رحمت سے جس کو چاہے اس منصب کے لیے چن لیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ اور آپ نہیں اُمید رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے فرمایا کہ آپ کو کتاب عطا ہونے یعنی نبوت ملنے کی کوئی امید یا توقع نہیں تھی إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ بلکہ یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنے فضل سے نبوت ہاتھ آج آپ کے سر پر رکھا، طلب یہ کہ عطا نے نبوت میں کسی عبادت و ریاست یا کسی دوسری محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ کوئی یہ اُمید کرے کہ میں نے اب مجھے نبوت ملنے والی ہے۔ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا عطا ہونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد اور خلوص کو جانتا ہے جس کی بنا پر وہ نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے کسی نبی کو نبوت عطا ہونے سے پہلے کوئی توقع یا اُمید نہیں تھی کہ اسے اس منصب جلیل پر فائز کیا جائے گا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ سخت خوفزدہ ہوئے اور لرزاتے کہ پیٹتے کچھ تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کو یہ واقعہ سنایا جنہوں نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ تو علم جمی کرنے والے اور دوسروں کے کام آنے والے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ

کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قبل از نبوت بھی کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

اس ضمن میں قادیانیوں نے نہایت ہی غلط عقیدہ وضع کر رکھا ہے۔ مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا محمود نے لکھا ہے کہ کوئی شخص عبادت و ریاضت کرتے کرتے نبی کا درجہ پاسکتا ہے۔ بلکہ نبی سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے (نعوذ باللہ قادیانیوں کے لٹریچر میں اس قسم کی کفریہ باتیں موجود ہیں مگر انہوں نے مقاصد سے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی چیزیں کہہ پڑھ کر راہ وا کرتے ہیں۔ دنیا کا اقتدار، ملازمت، حکومت، وزارت، ممبری وغیرہ کے لیے تو انسان امیدوار بنتا ہے، پھر محنت کرتا ہے انتخاب لڑتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تب تک میں جا رہا ہوں کہ امید بھتی ہے پھر وہ وزیر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ کے عہدہ پر فائز ہوتا ہے یا وزیر اعظم اور صدر بن جاتا ہے اسی طرح عام ملازمت کا بھی یہی حال ہے۔ انسان کسی معمولی عہدے پر فائز ہوتا ہے اور پھر اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر اعلیٰ عہدے تک ترقی کر جاتا ہے مگر نبوت کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ نبی کو اپنی نبوت کا اس وقت علم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اُس پر وحی نازل فرما کر اسے آگاہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو نبوت عطا ہو رہی ہے اور آپ پر یہ کتاب نازل ہونے والی ہے بلکہ یہ تو آپ کے پیور دکار کی طرف سے خاص رحمت تھی کہ اُس نے آپ کو اس منصب کے لیے منتخب فرمایا اور تمام انبیاء میں آپ کو بلند ترین مقام عطا فرمایا، وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (الاحزاب - ۴۰) آپ کو رسول بنایا اور نبیوں کا خاتم بھی بنادیا۔ آپ نے بعد نبوت کو دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (البقرہ - ۲۵۳) ہم رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَدَجَّتْ (البقرہ - ۲۵۴) اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سب کے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔

فرمایا کہ جب اللہ نے آپ پر اس قدر احسان فرمایا ہے فَلَا تَكُونَنَّ

کفار سے
عہد تعاون

ظَهِيْرًا لِّلْكَافِرِيْنَ پس نہ ہوں آپ کافروں کے مددگار اور پشت پناہ۔ یہی بات
 موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سورتہ کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے۔ جب ان کے ہاتھوں
 غیر اِردی طور پر ایک قبطی قتل ہو گیا تو وہ اس فعل پر ناراض ہوئے اور اُسے شیطان کا عمل
 قرار دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے اُن کو معاف بھی کر دیا
 اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ بِمَا
 اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنُ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ (القصص: ۱۷)
 پروردگار! اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر اس قدر احسان کیا ہے تو میں کبھی بھی مجرموں کا
 مددگار یا پشت پناہ نہیں ہوں گا۔ بلکہ ہمیشہ حق پرستوں کا ساتھ دوں گا۔

شاہ عبدالقادر دہلوی پر ایک اور لطیف بات بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس
 آیت کہ غفور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو اپنا نہ سمجھیں کہ انہوں نے
 آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اب آپ کا وہی اپنا ہے جو ایمان در توحید کو تسلیم کرتے
 آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ نے عام مومنین کے لیے ہی اصول بیان فرمایا ہے۔
 وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَمْسَكُوا بِهِمُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ تَكُونُونَ (۱۱۳)
 اے ایمان والو! ظالموں کی طرف مت چھو۔ اگر ایسا کرو گے تو اُن کی طرف تمہیں بھی جہنم
 بھیج دیے گی۔ انہی مومن کافر صنف ہے کہ وہ کسی کافر ہمشہ کی یا کجمر کا ساتھ نہ دے اور
 نہ ہی اُن کا مددگار یا پشت پناہ بنے۔ اللہ نے ایک عام اصول یہ بھی بتا دیا ہے۔
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ (المائدہ - ۲) نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کے
 ساتھ تعاون کرو۔ اور گناہ اور تعدی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ کوئی امیر، مو
 وزیر، جو، صدر، یا بادشاہ ظلم و زیادتی میں کسی کے مدد و معاون نہ ہو۔ اگر کفر، شرک،
 احماد اور بے دینی میں تعاون کرو گے۔ تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔

دوسری بات اللہ نے اپنے نبی کو یہ فرمائی وَلَا يَصْنَعُ الْكَافِرُ
 اَيْتُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْتَ اَيْتُ الْكَافِرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ اَيْتُ الْكَافِرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ

مدینیت کے
 پیر

کے بعد ان سے روک نہ دیں مطلب یہ کہ آپ کافروں سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کر لیں جو تبلیغ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے مثلاً سورۃ القسlem میں ہے **قَدْ وَاَلَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ** زایت - ۹ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی مخالفت میں کمی کر دیں گے۔ فرمایا دین کے معاملے میں اس قسم کی سودے بازی درست نہیں۔ دین کے اصولوں پر کوئی کھجور نہیں ہو سکتا۔ اس کو مدامت کہا جاتا ہے کہ کسی لالچ یا دباؤ میں آکر مشن کو ترک کر دیا جائے یا نرمی پیدا کر دی جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کافر لوگ آپ کو دین کی تبلیغ، توحید کی اشاعت یا کفر کی مذمت بیان کرنے کے معاملہ میں سودا بازی کریں کہ تم ان کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں فلاح فلاح رعایت دے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں اور تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں۔

فرمایا اپنے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے **وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ** لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آؤ اللہ کی توحید اس نے دین اور اس کی شریعت کو نازل اس کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ فشتوں اور قیامت کے دن کو تسلیم کرو۔ **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ** اور آپ شرک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ شرکیہ رسوم میں شریک ہونا یا دل سے ان کو اچھا سمجھنا انہی کے ساتھ شامل ہونے والی بات ہے۔ مومن کافروں سے کہ وہ کفر، شرک اور بدعات سے نفرت کرے، اگرچہ یہ خطاب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر پوری نوع انسانی کو سمجھانا مقصود ہے کہ کسی طرح بھی شرک میں طرٹ نہ ہوں کہ اللہ نے اس گناہ کی عذاب کا بار بار اعلان کیا ہے۔

فرمایا **وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ** اور نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ اپنی حالتوں میں غیر اللہ کو پکارنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے خواہ وہ فرشتہ ہو، جن ہو، پیغمبر ہو یا کوئی ولی ہو۔ مافوق الاسباب کسی غیر اللہ کو پکارنا اسے الہ تصور کرنا ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ غلط اسباب میں تو ایک دوسرے کو آواز دے کر اس کی حتی الامکان مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں مگر

جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات لوحی پکارا رہا
 ہے۔ اگر کسی دوسری ذات کو پکارتے گا تو شرک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر مقام
 پر حاضر و ناظر ہے۔ ہر چیز پر اسی کی مشیت ہے۔ وہی پروردگار کی پکار کو سنتا ہے اور اسی
 حاجت بڑی رہا ہے۔ لہذا پکارنا ہی صرف اسی کو چاہیئے۔ سورۃ الاعراف میں
 ذَا اِلٰهٍ وَاُدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (آیت ۲۰۹) اُسی کو پکارو اس
 مال میں کہ اسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔

غیر اللہ کو پکارنا بھی منع ہے اور عبادت کرنا بھی منع ہے۔ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ
 کی تعظیم ماننا ہے۔ جو کہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے رہا ہے۔ یہ تعظیم اگر جسم کے ساتھ
 ہو تو غیر اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، رکعت کرنا یعنی حُجَّۃً یا سجدہ کرنا عبادت
 میں شمار ہوگا۔ اسی طرح الٰہی عبادت میں غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی دینا یا سجدہ
 کرنا اللہ کے ارادہ کی مخالفت ماننا، الٰہ صرف کرنا سب عبادت میں شامل ہے۔ اگر
 کوئی ایسا ہے جو کسی اور سے بڑے نفع نقصان کی امید رکھتے ہو تو وہ بھی شرکِ فہم سے
 کم۔ یہی عبادت بھی۔ میں اللہ کی دعوتی ہے۔ اللہ کے سوا دل میں کسی دوسرے کا خوف
 ہونا کہ فلاں میں نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اسی طرح، سوائے اللہ کسی پر جبر نہ
 رکھنا بھی روا نہیں۔ تو عمل بھی اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران ۱۲۲) اگر
 صاحب ایمان کو تو اللہ ہی ذات پر ہی جبر نہ رہے۔ نہ کہ سارے کائناتوں کی طرف سے
 ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا اس کے سوا کسی
 کو مت پکارو۔

آگے اشارے اس چند روزہ زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا ہے کُلُّ شَيْءٍ
 هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ اَبَرِ حَيْزِرٍ مَّلَکٍ بَرْنِے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات
 کے۔ وجہ کا لفظ معنی ترجمہ ہوتا ہے مگر اس سے ذات ہی مراد لی جاتی ہے۔
 ہر چیز فنا پذیر ہے۔ اور بعض بڑے مفسرین نے فرماتے ہیں۔ وَجْهَهُ
 لے بیضاوی ص ۲۱۲ و تفسیر کبیر ص ۲۱۲ (فیاض)

ترجمہ

سے اللہ کی ذات سارے ہے۔ ہر چیز فانی ہے یا تو وہ بالفعل فنا ہے یا آگے چل کر فنا
 ہونے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات اور کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ ازل اور اب
 ذات صرف ذات خداوند ہے۔ جوئی اور قیوم ہے اور جس پر کبھی فنا نہیں۔ فرشتوں کو
 اللہ نے ان لوگوں کی تہذیب سے کھربوں سال پہلے پیدا کیا۔ مگر ایک ایسا وقت بھی آئے
 گا جب اللہ کے مقرب ترین فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل پر بھی موت
 جاری ہو جائیگی۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔

حضرت علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت بوہدایت بڑے شاعر ہونے
 لگے۔ ان کا شاعری میں مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں پر غالب، میر تقی میر، حسرت
 موہن اور اقبال ہونے لگے۔ آپ کے نوے سال تک دو ریاضیت میں گزارے اور پھر
 اس کے بعد اسلام لائے۔ اور مزید تین سال اسلام کی حالت میں گزارے۔ پھر ان
 ہونے کے بعد شاعری ترک کر دی تھی۔ کہتے تھے اب مجھے ضرورت نہ رہی کافی ت
 حضرت علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا اصدق کلمۃ قالت العرب
 قول لبید یعنی عربوں کے ہاں سچا کلام اگر کوئی سے تو وہ لبید کا ہے۔ آپ نے
 دنیا کی بے ثباتی کے متعلق کہا ہے یہ

لَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ
 وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ
 نَعِيمُكَ فِي الدُّنْيَا عُرُورٌ وَحُسْرَةٌ
 وَأَنْتَ عَنْ قُرْبٍ عَنْ مَقْبِلِكَ رَاحِلٌ

خدا کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے اور دنیا کی ہر نعمت لامحالہ زائل ہو جانے والی
 ہے۔ دنیا کی نعمتیں باعثِ انوس اور حسرت میں اور وہ عنقریب پہنچنے والی
 کوٹ کر کے جانے والے ہو گا۔ انسان کی ہستی کچھ نہیں۔ سعدی صاحب نے بھی کہا ہے

کس ابقائے دائم و عمدہ قیوم نیست

عابد بادشاہی و عمدہ قیوم نیست

لہٰذا ابن کشیر ص ۳۴ (فیاض)

کسی کے لیے بیشک اور عمرِ مقیم نہیں ہے۔ اے پروردگار! ہمیشہ کی بادشاہی اور عروجِ بقیمہ صرف تیری ذات کی ہے۔

نظامِ حیدر آباد کا استادِ مہل نامک پوری بڑا عالم اور شاعر بھی تھا۔ وہ کہتا ہے

ہستی ہے عدم میری نظر میں

سوزی ہے یہی ایک عمرِ صبر میں

میر تقی میر نے بھی اس مضمون کو عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔

بود و نقش و نگار سا ہے کچھ

صورتِ اعتبار سا ہے کچھ

یہ فرصت جسے کہیں ہیں عمر

دیکھو تو ایک انتظارِ سب کچھ

خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ (۲۶) وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۲۷)

اس جہان کی ہر چیز فانی اور باطل ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات جو صاحبِ

جلال و عظمت ہے۔ فرمایا کہ الْحُكْمُ وَالْيَمُّ تَرْجَعُونَ اسی کا حکم ہے

اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہوں۔ ایک دن آنے والا ہے۔ جب ساری

مخلوق اس کی عدالت میں حاضر ہوگی۔ اور اس دنیا میں کردہ اعمال کا ثمرہ پلنے لگی۔

امام ابن جریرؒ
کی توجہ

امام ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ كُلُّ شَيْءٍ عَرَا لَكَ اَلَمْ وَجْهَكَ كَالْمَخْلُوقِ اِنْسَانِ

کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انسان کا ہر عمل فانی اور زائل ہے سوائے اُس عمل کے

جس کا رُخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ یعنی جو عمل خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی

کے لیے کیا جائے گا۔ وہی قاضی ہو سکتا ہے۔ وہی مقبول ہو کر اچھا بدلہ پائے گا۔ اور باقی سارے

اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ گویا وَجْهَهُ سے خدا تعالیٰ کی رضا بھی مراد ہو سکتی ہے

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لِّسْتُ مُحْصِيَهُ

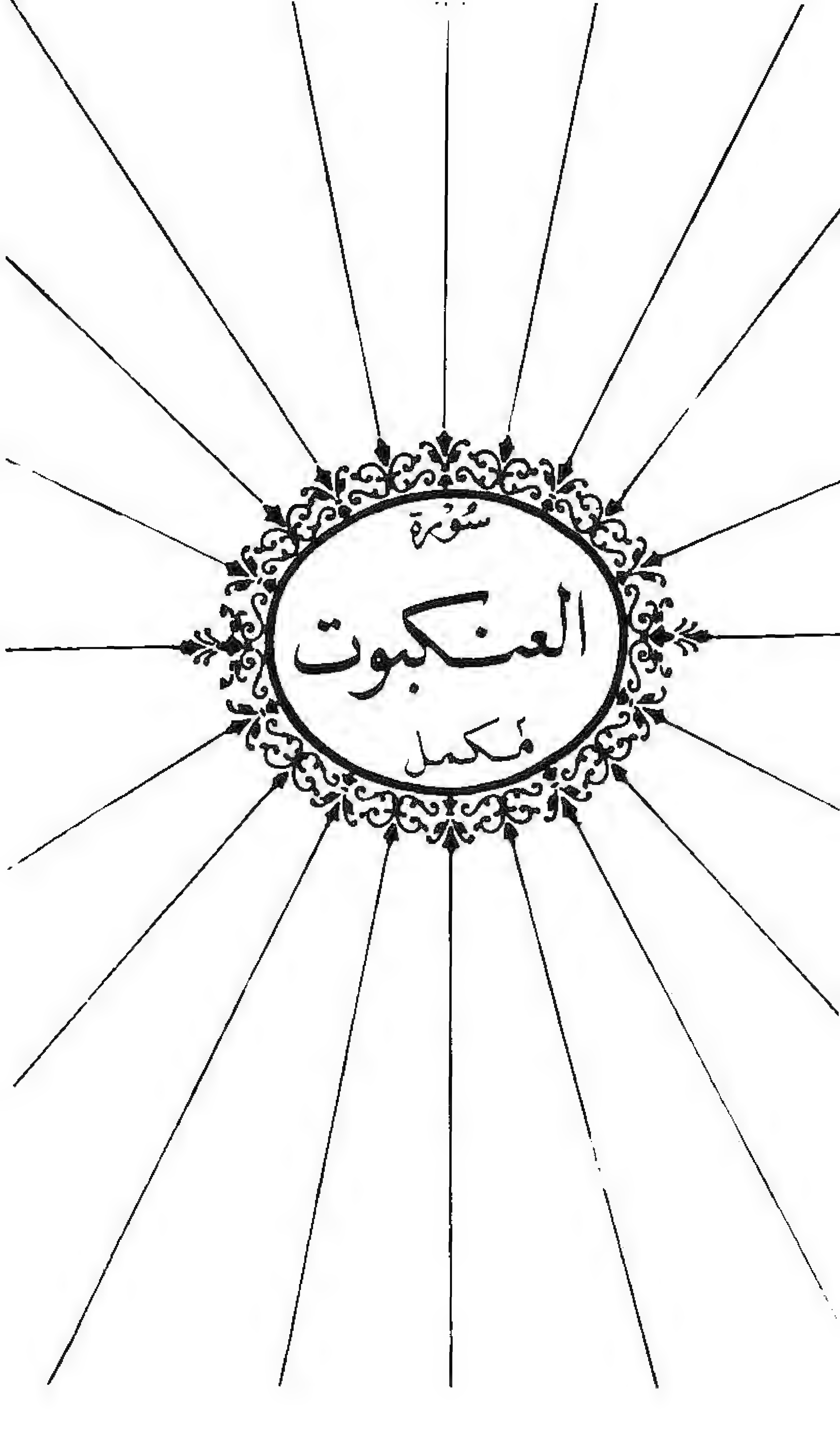
رَبِّ الْعِبَادِ اِلَيْهِ التَّوَجُّهُ وَالْعَمَلُ

اے طبری ص ۱۲ ج ۲۰ (فیاض)

میں اللہ تعالیٰ سے اُن گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں کہ جن کو میں شمار کرنے سے بھی عاجز ہوں۔ اے بندوں کے پروردگار! انسان اور اس کے عمل کا رُخ اُسی کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا۔ وہی قبول ہوگا۔ باقی کچھ میں اگرچہ یہ مذکور بھی بیان کیا جاتا مگر پہلا مفہوم زیادہ رائج ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کسی دیرین مکان یا کھنڈات کی طرف نکل جاتے۔ وہاں کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، اے مکان اَیْنَ اَھْلُکَ تیرے مکین کہاں گئے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَہُ دَاکِ الْکَرِیْمِ فَذَلِیْہِ تَرْجَعُوْنَ اَنْ کَا مَقْصِدِ عِبْرَتٍ حَاصِلٌ کَرْنَا ہوتا تھا کہ اُن عالیشان محلات میں رہنے والے باقی نہ رہے۔ اُن کی رہائش گاہیں بھی اجڑ گئیں، گویا ہر چیز فنا ہے۔ قبرستان میں جا کر بھی انسان کو یہی نصیحت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی قائم و دائم ہے۔

۱۔ ابن کثیرؒ ص ۴۱۳ (فیاض)

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ قِسْمَتُونَ اَيْتُو سَبْعٌ رُكُوعَاتٍ
سورة عنكبوت مکی ہے۔ اس کی انتہی ۶۹ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سیدہ مدد بان، نہایت رحم کرنے والا ہے

الْم ۱ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۲
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۴ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۴
مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۵ وَمَنْ

جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ⑦

ترجمہ: آیت ① کیا لوگ کمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے
جائیں گے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
ہیں اور ان کی آزمائش سنیں گی جاہلی ② البتہ تحقیق ہم نے آزمائش
میں ڈالا اُن لوگوں کو جو اُن سے پستے گزے ہیں پس ضرور
اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اُن لوگوں کو جو سچے ہیں اور نظامِ کسے
کا اُن لوگوں کو جو جھوٹے ہیں ③ کیا کمان کیا ہے اُن لوگوں
نے جو بدائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ بھی جانیں گے
ہم سے ؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ④ جو شخص
امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی پس اس کا
مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا
اور جاننے والا ہے ⑤ اور جس شخص نے مشقت برداشت
کی بیشک وہ مشقت اٹھاتا ہے اپنے نفس کے لیے جنت
خدا تعالیٰ عنی ہے تمام جہان والوں سے ⑥ اور وہ لوگ

جو ایمان لائے۔ اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ ہم حضور

معاف کریں گے ان سے ان کی برائیاں۔ اور حضور پروردگار

دیں گے ان کو بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے ⑤

اس سورۃ مبارکہ کا نام اس کی آیت ۱۰ میں آمدہ لفظ عنکبوت سے مانو

مقدمہ
کو الف

سورۃ العنکبوت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں شرک کے بودہ پن کو مکڑی کے جانے

کے ساتھ تشبیہ کر بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود ٹھہرانے کی

مثال مکڑی کے جانے کی طرح ہے جو کہ کمزور ترین گھربوتا ہے۔ ترتیب نزول کے

اعتبار سے یہ سورۃ سورۃ الروم کے بعد نازل ہوئی مگر ترتیب نزول میں اس کو

مقدمہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی دور کے اس زمانہ میں نازل ہوئی جب کہ اہل ایمان

پر ظلم و ستم کے پاؤں توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ابتدائی آیات میں ہی مسلمانوں

کو تسلی دی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائش سے گزرنا پست گناہ اور جو

اس کوئی پر پورا اترے گا۔ وہی ابدی فلاح پائے گا۔

اس سورۃ مبارکہ کی ۶۹ آیات اور سات رکوع ہیں اور یہ ۸۰ الفاظ اور

۴۵۱ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

اس سورۃ کا خاص موضوع ایمان اور ابتلا ہے۔ ایمان کے ساتھ آن لٹھ ضروری

ہے۔ اس ضمن میں اللہ نے چند ایک نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے جن پر ٹیڑھی بڑی آزمائشیں

آئیں مگر انہوں نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام

سے استعجال تر ضرب المثل بن چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں۔

اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترے۔ حضرت موسیٰ اور یارون علیہما السلام کے واقعات

گزشتہ سورۃ میں بھی بیان ہو چکے ہیں اور اس سورۃ میں بھی ان کے صبر و استعجال کا ذکر

آ رہا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اَشَدُّ الْمُبْلَاوِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ

ثُمَّ اَدَمُ ثُمَّ قَالَ مُشَدَّكَ سَبَّحَ زَادَ اَزْمَانِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَام

پر آئی ہیں پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

آ رہا ہے اِنَّمَا اَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلُ الْاَنْبِيَاءِ

۱۔ ابن کثیر ص ۲۲۵ و قرطبی ص ۲۲۵ ۲۔ ابن کثیر ص ۲۲۵ و قرطبی ص ۲۲۵ (فیاض)

بِیِّنَتِ لَی الرَّحْبُلُ عَلٰی قَدَرٍ دِیْنِہِ اُردی کی آزمائش اُس کے دین سے
 مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے۔ دین میں جس قدر سختی ہوگی، آزمائش بھی اتنی ہی سختی ہوگی۔
 اس سورۃ مبارکہ میں جہاد اور ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ امدان دونوں چیزوں کو
 اہل ایمان کے لیے ہر روز وسلاح قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی سورتوں
 کی طرح توحید، مالت، بعثت بعد الموت، جہنم، عخل اور استقامت علی الدین کے
 باعث بن بیان سمئے ہیں۔ سابقہ سورۃ القصص کی طرح وعظون، ایمان اور ایمان
 کا ذکر میں موجود ہیں۔ انسانی سوانح کے یہ تین کبیر مختلف طبقات کی نمائندگی
 کرتے ہیں۔ مسند ورجاء کو لوگوں کی نمائندگی وعظون کرتا ہے، ان کے شرابی یعنی بے کرمی
 کا نمائندہ ایمان ہے جب کہ سطر پارہ طبقہ کی نمائندگی قرار کرتا ہے، عامہ سطر پارہ
 طبقات دین کے مخالفین ہیں شکار ہوتے ہیں۔ چونکہ دین حق کی سورتوں میں ان لوگوں کی
 خواہشات کی تمیل ممکن نہیں ہوتی، لہذا انبیاء کی تاریخ میں ہی طبقات کی مخالفت میں
 پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اس نے ان کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات الکھ سے ہوتی ہے۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا اکہم پاک ہے۔
 ل سے مراد لطیف اور لطف ہے جب کہ م سے مراد مجید اور مجید ہے۔ مطلب یہ
 یہ ہے کہ خدا تعالیٰ لطیف ہے اور اس کی حسنت لطف یعنی مہربانی اور مہربانی ہے۔
 انی طرف بزرگی اور عظمت بھی خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ غرضیکہ ان حروف میں برائے
 پایا جاتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا رُخ خدا تعالیٰ
 کی طاعت کی طرف موڑ دے اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف حاصل ہوگا
 اور اگر اٹھا، تب نہ وہی میں کو آجی کرے گا تو نقصان اپنا ہی ہوگا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ توبہ
 حالت میں بزرگوں سے ہے۔ اُس کی عزت و احترام میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں الکھ سورۃ کا عنوان ہے اور وہ اس طرف
 کہ الف سے مراد ابتداء، ل سے لازم اور م سے مطلوب مراد ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا
 کہ آزمائش ایک رزمی چیز ہے جو اہل ایمان سے ہر حالت میں مطلوب ہے۔
 لہذا جو بزرگوں میں ہیں وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ (فیاض)

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شفی طریفی پر اللہ سے عالم غیب کے آنے والے وہ علما
 مراد لیتے ہیں جو اس مادی جہان میں آکر لوگوں کے بُرے اعمال، اخلاق اور عادات سے
 ٹکراتے رہتے ہیں۔ تاہم امام جلیل الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کی تحقیق
 میں نہیں پڑنا پڑا۔ جسے مبادا کہ انسان بیک جلے، لہذا زیادہ سلامتی والی صورت یہی
 ہے کہ اللہ اَعْلَمُ بِمُرْجِدِهِ بِذَلِكَ اَمَّا وَصَدَقْتَ اِنْ حُرُوف
 کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر
 ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو ہر چیز کا علم
 تو نہیں ہے، چنانچہ ان حروف کے متعلق بھی یہی سمجھنا پڑتا ہے کہ یہیں ان کا حقیق
 ٹھکانہ علم نہیں ہے۔ ان کے مفہوم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

انسانوں کی
 مادی زندگی

ارشاد ہوتا ہے اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يَّشْكُوْا كَيْفَ لَوْ كَانُ كُتُبًا
 میں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّا نَحْنُ فَاَنْتُمْ سَوَاءٌ کہ وہ کہتے
 ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں وَهْمٌ لَا يُفْتَنُوْنَ اور وہ آزمائے
 نہیں جائیں گے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص محض زبانی دعوئی ایمان
 کی بدولت آزمائش سے بچ نہیں سکتا۔ ذرا سابقہ اقوام کی طرف نظر دے کر دیکھو لو۔
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِمِثْلِ مَا فُتِنَ بِهٖ اَنْ يَّكُوْلُوْا
 کہ جو ان سے پہلے گمراہ چکے ہیں ظاہر ہے کہ جب سابقہ اقوام آزمائش سے
 نہیں بچ سکیں تو ان کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بلکہ ان کی بھی ضرور
 آزمائش ہوگی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں فَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 صَدَقُوا اللّٰهُ تَعَالٰی ضرور ظاہر کرنے کا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں وَلْيَعْلَمَنَّ
 اَنْ كَذِبُوْا اور ان کو بھی ظاہر کرنے کا جو جھوٹے ہیں۔

علم کا غامض ذمہ بھی تو جانتا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے لوگوں کو
 ازل سے ابتداء جانتا ہے مگر یہاں پر علم سے مراد ظاہر کی راستہ۔ جب اللہ تعالیٰ
 کسی فرد یا قوم کو امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں متعلقہ فرد یا قوم

بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ النحل میں ہے يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَحَادُّثُ
عَنْ نَفْسِهَا آيَاتِ۔ ۱۱۱ ہر نفس کو اپنی طرف سے خود جواب دینا پڑے گا
 وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ جو کسی شخص کی ترجمانی کر سکے تو فرمایا کہ اللہ کا
 مقدر وہی ضرور آئے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ
 ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک آدمی کے عمل اور
 انہماک کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

مجاہد کی
ابھیست

ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
 اور جس نے مجاہدہ کیا یعنی محنت و مشقت کی تو بیشک وہ محنت اٹھاتا ہے اپنے
 ہی نفس کے لیے۔ مجاہدہ میں جہاد باسیف بھی آتا ہے۔ اور خود اپنے نفس کے بھی
 جہاد کرنا پڑتا ہے اگر پہلے اپنی اصلاح ہو۔ آگے جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان کبھی
 مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو کبھی جان کے ساتھ تبلیغ حق کے سلسلہ میں زبان اور قلم سے
 جہاد ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ مال و جان اور
 زبان سے جہاد کرو۔ غیر علموں کے ساتھ بحث و محیص کر کے اسلام کے تعلق آجے
 شکوک و شبہات رفع کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔

جہاد یا مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص غنی محنت کریمہ
 اسی قدر اللہ کے قریب ہوگا۔ عبادت و ریاضت کرنے والا مجاہد بعض اوقات
 خود پسندی کا شکار بھی ہو جاتا ہے اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ کسی شخص کو اپنی
 محنت پر مازاں نہیں ہونا چاہیے اور محض کسی چیز کا خالی دعویٰ کر دینا بھی درست
 نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل اور سعی شامل نہ ہو۔

تو فرمایا جو شخص مشقت اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی ہی ذات کے لیے ایسا کرتا ہے
 اس محنت کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ کیونکہ إِنَّ اللَّهَ كَفِيَ عَنِ الْعَالَمِينَ
 اللہ تعالیٰ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی عبادت و
 ریاضت اور محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ

کو اس کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے مجسمت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ لھا مک کسبت و علیہا ما اکتسبت (البقرہ-۲۸۶) انسان کو اچھے اعمال کا فائدہ بھی پہنچتا ہے اور بُرے اعمال کا خمیازہ بھی اُسی کو جگتا پڑے گا۔ اگر ساری مخلوق نیک ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اور سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تب بھی اُس کی سلطنت میں کوئی خرابی نہیں آئیگی۔ یہ نفع نقصان تو خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔

ایمان اور اعمال
صالحہ کا بدلہ

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ درود لوگ جو ایمان لائے اور امنوں نے نیک اعمال انجام دیے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اس کے بدلے میں ہم ضرور اُن کی برائیاں اُن سے دور کر دیں گے یعنی معاف کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ بشرطیکہ انسان کبیر و گناہوں سے بچتا ہے۔ پھوٹی ہوئی تقصیریں تو انسان کے اعضاء و جوارح سے بھی سرزد ہوتی رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اُس کی نیکیوں کی بدولت از خود معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ کبائر کی معافی تو براہِ اولیٰ کے بغیر نہیں ہوتی مطلب یہ ہے ایمان و نیک اعمال ہی بدلہ فرماتا ہے۔

فرمایا: ایسے لوگوں کی ایک توہم برائیاں دور کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ حَسَنَ الدِّعَىٰ کا لُؤَا يَمْسَلُونَ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اُن کے اعمال سے اُن کو بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ بہتر بدلے سے مراد یہ ہے کہ ہر نیک کامِ زمرہ بدلہ دس گنا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ نیکی کا بدلہ اس لیے بھی نیکی سے بہتر ہوگا کہ نیکی کا کام تو ایک محدود وقت میں انجام دیا جاتا ہے اس کا بدلہ دائمی ہوگا جو ہمیشہ طاری رہے گا۔ بہر حال نیکی کا اصل ایمان کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا رہتا ہے اور اُن کو براہِ اولیٰ بھی عطا کرتا ہے یہ اصل ایمان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔

بے مظہر کا صبیحہ والسرچ المیزان ص ۲۵ (فیاض)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ فَلَا
جَاهِدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تَطْعُهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنَّا خِلَّتُهُمْ فِي
الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ كَذَابٍ ۖ اللَّهُ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن
رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ
اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْمُفْقِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا
هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ
وَأَنْتُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

ترجمہ :- اور ہم نے ان کی یہی حکم دیا ہے انسان کو اس کے
والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا۔ اور اگر وہ زور
ڈالیں تجھ پر تاکہ تو شریک بنانے میرے ساتھ اس چیز کو
جس کا تجھے علم نہیں۔ پس نہ بات مان ان دونوں کی۔ میری
طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بلا دوں
گاہ جو کام تم کیا کرتے تھے ۝ اور وہ لوگ جو ایمان
لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور داخل کریں
گے ان کو نیک لوگوں کی جماعت میں ۝ اور بعض
لوگ وہ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر
پس جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے ہاتھ
میں تو ہمارے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح
اندگر آئے کوئی درد تیرے پروردگار کی طرف سے تو
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ تعالیٰ

ابھی طرح نہیں جانتا اس چیز کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے (۱۰) اور البتہ ضرور ظاہر کر چکا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ضرور ظاہر کر چکا منافقوں کو (۱۱) لو کہو اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ تم پیروی کرو ہمارے راستے کی، ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کو حالانکہ نہیں ہیں وہ اٹھائے گئے گناہوں میں سے کچھ بھی۔ بیشک البتہ وہ محبوب ہونے والے ہیں (۱۲) اور البتہ اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ اور دوست پرچہ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ اور ضرور اُن سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اُن باتوں کے بارے میں جن کو وہ اقرار کیا کرتے تھے (۱۳)

رابط آیات

اس سورۃ کا ایک خصوصی موضوع ابتلا بالایمان ہے یعنی جہاں ایمان ہو گا وہاں آزمائش بھی آئے گی۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ لوگوں کو صرف ایمان کا اقرار کرنے کی بنا پر چھوڑ نہیں دیا بلکہ گناہوں کی سزا بھی ہوگی، اور اس امتحان میں کامیابی ہی اُن کی اصل کامیابی کی بنیاد ہوگی، پھر اللہ نے ایمان بالشرایع ایمان بالآخرت کا ذکر فرمایا اور اس کے بہتر اجر کی نوید سنائی۔ اس ضمن میں اللہ نے صبر و استقامت اور برداشت کی تعین فرمائی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔

والدین سے حسن سلوک

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا الْإِنْسَانَ لِيُؤَدِّيَ لِقَوْلِهِ حُسْنًا اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکید حکم دیا ہے تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک میں بہت کھفیات پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ معاشیہ میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے، اُن کی عزت و احترام اور خدمت خاطر کوا اللہ تعالیٰ

نے نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** (آیت ۲۳) گویا سابقہ امتوں اور ہماری امت سب کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ظاہر ہے کہ والدین ہی کسی شخص کی دنیا میں آمد اور پھر اس کی پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں طرح طرح کی تکالیف برداشت کھاتے ہیں اور مالی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ باپ کی نسبت ماں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے والدین کا اولاد کے لیے مشقت برداشت کرنا ایک مثال اور نمونہ ہے، لہذا اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا پورا پورا حق ادا کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

شُرک بارہ
کی ممانعت

جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت گزاری کا حکم دیا، وہاں ایک خاص حکم

یہ بھی دیا **قَدْ نَزَّلَ جَاهِدًا لِّتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** اگر وہ دونوں (ماں باپ) تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا جن کا تجھے علم نہیں **فَلَا تَطْعَمْهُمَا** تو پھر تمہیں ان کا یہ حکم سننے کی اجازت نہیں ہے پہلے اللہ نے والدین کے ساتھ مطلق حسن سلوک کا حکم دیا جس میں ان کی اطاعت گزاری پہلے نمبر پر آتی ہے مگر شرک ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرمادیا کہ اگر والدین بھیجیں کہ تم ان کی بات نہ مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں خدا کی شریک مانی چیزیں نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر مشرکوں کو کیسے علم ہوا کہ فلاں چیز خدا کے اختیار یا اس کی صفت میں شریک ہے۔ سورۃ یونس میں ہے **قُلْ أَتُشْرِكُونَ** اللہ کیسے کہ **يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ** (آیت ۱۸) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کیا تم خدا تعالیٰ کو وہ چیز بتانا چاہتے ہو جو وہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا۔ ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے مگر تمہیں اس کا علم ہے

جسے اللہ تعالیٰ پر طابہ کرنا چاہتے ہو۔ یہ کتنی بے مورد بات ہے۔

بہر حال فرمایا کہ والدین اگر شرک کی ترغیب دیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ البتہ
وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لقمّن - ۱۵) دنیا میں ان کے
 ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے پیش آؤ خواہ وہ کافر، مشرک یا بے دین ہی کیوں
 نہ ہوں۔ مفسرین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صرف شرک ہی کی ممانعت نہیں ہے
 بلکہ شریعت اور سنت کے خلاف اگر والدین بھی آمادہ کریں تو ان کا حکم ماننے کی اجازت
 نہیں ہے۔ والدین کسی فرض کو چھڑانا چاہیں یا کسی واجب یا سنت کو ترک کرنے
 کی ترغیب دیں تو وہ واجب اطاعت نہیں ہوں گے۔ البتہ والدین کے حکم پر
 مستحبات کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ مثلاً اگر والدین نفل پڑھنے کی بجائے
 کوئی دوسرا کام کرنے کو کہیں تو پھر نفل چھوڑ کر دوسرا کام کرے۔ ہاں! مسجد میں نماز، جہت
 سنت ہو کہ وہ ہے۔ جو وجہ کے قریب ہے۔ لہذا اسے ترک کرنے کی اجازت نہیں
 ہے۔ اسی طرح بدعت کا کام مکروہ اور ناجائز ہے۔ اس معاملے میں بھی والدین کا حکم
 نہ مانو، ویسے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

فَرَأَىٰ آلِهَٰتٌ مُّرجِفٌ كُمُ سُبْحِي میری ہی طرف لوٹ کر آئے۔
فَأَنبَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جو کچھ
 تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس عمل اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا
 اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ آمادہ
 حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے عائد میں ابتدا میں ہی اسلام لے گئے
 تھے۔ اس وقت ابوسفیانؓ کا خاندان تو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ آپ کی والدہ
 ابوسفیان کی بیٹی تھی جب آپ اسلام لانے تو والدہ سخت ناراض ہوئی۔ اُس نے بہ چنپ
 کرشمش کی کہ اُس کا بیٹا ایمان کو ترک کر دے۔ مگر حضرت سعدؓ بھی زحید کا مزہ چکھ چکے تھے
 اور واپس آنے والے نہیں تھے۔ بالآخر ان کی والدہ نے اعلان کر دیا کہ جب تک سعدؓ
 اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوؤں گی اور نہ سانسے میں بیٹھوؤں گی۔ خاندان

شان نزول

کے لوگوں نے اُس کی بھوک بھڑال ترٹنے کی بڑی کوشش کی حتیٰ کہ اس کے منہ میں زبردستی کھانا ڈالنے کی کوشش بھی کی مگر وہ نہیں مانتی تھی بعد کو کستی حتیٰ کہ تمہارا سایہ والدین سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے مگر تم میری بات نہیں مانتے۔ آخر تم نے کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اگر والدین شرک پر آمادہ کریں تو ان کی بات ٹٹنے کا حکم نہیں ہے، البتہ ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو۔ اس قسم کے احکامات اس سورۃ کے علاوہ سورۃ لقمان سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ حافات اور سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے۔

صحابین کی
رفاقت

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو صدقِ دل سے ایمان لائے، جن باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان کی تصدیق کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال بھی انجام دیے۔ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کا ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو اعمال کام آئیں گے ورنہ رائیگاں جائیں گے۔ ایمان سے بغیر اچھت اچھا نکل ہی بیکار محض ہے۔ تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیے، اللہ نے فرمایا كَانُوا خَلَفَاءَ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور ان کو صحابین کے گروہ میں شامل کریں گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اچھے اور نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے لیے تو انبیاء بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے زمین و آسمان کے پیداکرنے والے دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۵ (یوسف - ۱۰۱) مجھے فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی محالت میں وفات دینا اور نیک لوگوں کی رفاقت نصیب فرمانا، نیک لوگوں کی رفاقت بڑی اعلیٰ چیز ہے اور اچھی سوانحی کامل جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ کا فرمان ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۵ وَادْخُلِي جَنَّتِي (آیت ۲۹-۳۰) پہلے میرے نیک بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ اس کے بعد جنت کا داخلہ ملے گا۔ اور یہ

اس کے بغلاف و کپڑے جہاں نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اگر ان کو آپ کے
 پیر و چار کی طرف سے پہنچ جائے تو خوش ہو کر مسلمانوں کو یقین دہاتے ہیں کہ یَقُولُونَ
 اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے سچے سلمان ہیں مطلب یہ کہ ایسے
 لوگ ہیں میٹھا ہرپ اور کڑوا کڑوا حقیر کا مکمل مصداق ہیں۔ یہ لوگ ہر طرح کی
 آزمائشیں پاتے ہیں اور جہنمی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بگڑ جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی
 ابتدا میں بھی یہ دشمنوں کا بیان ہو چکا ہے وَمِنْكَ النَّاسُ مَن يَّقُولُ اٰمَنَّا
 بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ رایت ۸۔ لوگوں
 میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعوے
 کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ایماندار نہیں ہیں۔ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ
 کس طرف ہے اگر ایمان والوں کو کوئی بھلائی پہنچی تو ان کی طرف ہونے اور اگر دوسرا
 پلہ بیماری دیکھا تو ان کو یقین دلایا کہ ہم دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں اِنَّمَا
 نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (البقرہ - ۱۴) ہم ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنے کے
 لیے ان کو حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر حقیقت
 یہ ہے وَمَا يَجْنِدُهُمْ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ (بقرہ - ۹) یہ تو خود اپنے
 آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِي
 صُدُورِ الْعٰلَمِيْنَ بھلا اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جہان والوں کے
 دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ مومن کون ہیں اور منافق کون
 اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور ارادے تک سے واقف ہے۔ اور اسی سے مطابق
 ان کے ساتھ سلوک کریگا۔ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 اللہ تعالیٰ ضرور بخبردار ہے کہ ایمان والوں کو وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُتَفِقِيْنَ
 اور ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے آزمائش میں مبتلا کرتا
 ہے تاکہ ایمان اور نفاق ظاہر ہو جائے۔ امتحان کا مقصد یہی ہے کہ کوئی

بوجھ وہ بگاڑا جو اُس نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ اس طرح گویا ضلال اور اضلال کے ذریعہ
 بوجھ اٹھانے پڑیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہوا تھا مگر دوسروں کو گمراہ کرنے
 کا سبب بن گیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت تک جتنے ہی قتل ہوں
 ہوتے ہیں۔ اُن میں ہر ایک کا ایک ایک گناہ تو قاتل کے سر پر پڑے گا اور ایسا
 ہی ایک ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پیٹے قابل پر بھی پڑے گا جس نے اپنے بھائی
 ہابیل کو قتل کر کے اس فعل شنیع کی بنیاد رکھی۔ قیامت تک دن یہ منظر بھی دیکھنے
 میں آئے گا کہ ایک شخص نیکیوں کے پہاڑ سے گرا کر بارگاہِ رب العزت میں پیش ہوگا مگر
 اُس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھی ہوگی، لوگوں کے حقوق غصب
 کیے ہوں گے، مال چھینا ہوگا، قتل کیا ہوگا یا کسی کو تنگ کیا ہوگا۔ ایسے تمام
 مظلوم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا کریم! ہمیں اس شخص سے براقتی دے دے
 جلے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس شخص کی نیکیاں ان حقداروں میں تقسیم دے دیں، پھر تمام
 نیکیاں اس کے کھاتے سے نکل کر دوسروں کو مل جائیں گی، پھر ابھی کچھ حقوق باقی
 ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان مظلوموں کے گناہ اس شخص پر ڈال دیں، ہاں
 حق یہ شخص ادا نہیں کر سکا۔ تو اس طرح اُسے نہ صرف اپنی نیکیوں سے محروم ہونا پڑے
 گا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص خور و برکت یافتہ اور روز و رات کے لیے
 بھی برکت کا ذریعہ بنا ہے تو ہر برکت یافتہ کے نیاب عمان کا ایک ایک ہمارا
 کر بھی ملتا ہے گا۔ اس سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کا اجماع و اتفاق ہے کہ جو کچھ
 کیونکہ اپنی اپنی امت کے لیے وہی برکت کو فایز بنا اور امت کے لیے نیاب
 کام کا ایک ایک اجر قیامت تک برابر ان کو بھی دیا جائے گا۔

فَرَأَىٰ وَكَيْسُ ثُلُثُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْتَمِدُونَ

اور صُور ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ ان کاموں کے متعلق جو وہ
 افتراء کرتے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے۔ یہ شخص افتراء

لے ابن کثیر رحمہ اللہ قرطبی رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ (فیاض)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ أَفْكَاءَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوع علیہ السلام
کو اُن کی قوم کی طرف پس پھر سے وہ اُن کے درمیان
ایک ہزار سال سے پچاس سال کم - پھر پچڑا اُن کو جنوں
نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے (۱۴) پس ہم نے
نجات دی اُس (روح) کو اور کشتی والوں کو اور بنایا
ہم نے اُس (رشتی) کو ثانی جان والوں کے لیے (۱۵)
اور ابراہیم علیہ السلام (کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا جب
کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اُنکی
سے ڈرو - یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ سکتے
ہو (۱۶) بیشک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا
بتوں کی اور تم ٹھٹھرتے ہو جھوٹ - بیشک وہ جن کی تم
عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا نہیں مالک وہ تمہارے
لیے روزی کے - پس تلاش کرو اللہ کے پاس روزی -
اور اُنکی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو ، اسی کی طرف
تم لوٹائے جاؤ گے (۱۷) اور اگر تم جھٹلاؤ - پس جھٹلایا
ان امتوں نے جو تم سے پہلے گزری ہیں اور نہیں ہے
رسول کے فمے مگر پیچا دینا کھول کہہ (۱۸) کیا نہیں دیکھا
ان لوگوں نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ابتداء کرتا ہے مخلوق
کی ، پھر رٹاتا ہے اُس کو - بیشک یہ اللہ پر آسان
ہے (۱۹) آپ کہہ دیجئے ، چلو زبان میں پس دیکھو لیکن
اللہ نے ابتداء کی مخلوق کی ، اور پھر اللہ تعالیٰ اُنہیں
جما اس کو دوسری اُنھان - بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت
رکھتا ہے (۲۰) سزا دے گا جس کو چاہے ، اور رحم کرے

عطا ہوں۔ فلیت فیہم نصف مکہ الا خمسین عاماً
 پھر آپ نے ساڑھے نو سو سال توہ میں ہر پندرہ سال پر ایک بار چھوڑا ہوا وغیرہ تو نوح علیہ السلام
 کی اتنی عمر تھی کہ کہتے تھے کہ وہ پھر عیدن توہ کے کہتے ہیں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہاں
 پر تبلیغ کی مدت ساڑھے نو سو سال کا فریضہ موجود ہے۔ جب اتنا عمر سرگزشت کے باوجود
 قوم نہ مانی تو ہمتی تعالیٰ نے یہ بڑھونے کی صورت میں خطاب بھیج دیا جس میں اہل ایمان
 کے سوا باقی ساری قوم غرق ہو گئی۔ طوفان تھمتے۔ بعد نوح علیہ السلام مریض ہو گئے۔
 تک اس دنیا میں موجود ہے۔ اور اس طرح آپ کی کل عمر ۹۵۰ + ۶۰ = ۱۰۱۰ سال

زندگی کی
 نیا نیا رہی

نہی ہے۔
 اکثر لوگ اس پندہ روزہ زندہ پر غور نہ جاتے ہیں حالانکہ اگر کسی کو عمر نوح بھی
 مل جائے تو وہ بھی پندرہ سو سال کی عمر نہ جانتے۔ تھمتے میں آتے ہیں کہ آخری
 وقت میں یہ سب حکا ائمتہ حضرت زین العابدین کے پاس آئے تو آپ کو اس
 طرح خطاب کیا یا ا طول الا مپیا و عمر کیف وجنت الدنيا
 اے نبیوں میں سے زیادہ عمارتیں تھمتے کے تھمتے ہی آپ نے دنیا کو کیا پایا
 تو نوح علیہ السلام نے یہ بیکار کہ باباں دخلت ہوت
 احمہ ہما و خرجت من الاخر یعنی اتنی لمبی عمر پاسنے کے بعد
 مجھے ایسا بھروسہ ہوا کہ دنیا آپ تھمتے جس کے روزہ زندہ ہے۔ ایک روزہ
 سے میں دن میں ہر روز اور روزہ سب روزہ سے نکل گیا ہوں۔ دنیا کی زندگی کیسے
 اتنی ہی تھمتے۔ اے انسان زندگی ایسی پانچ چھ روزہ ہے کہ جس پر کوئی اعتماد نہیں کیا
 جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے۔

کیا ہے تو جہاں میں مثال شر و خیر

دم کے نہ جانے، سنی اپا سیدہ نکھ

زندگی کی ہے ثبات کا یہ نقشہ ہی عجیب ہے۔ ایک دوسرے شاعر

نے کہا ہے۔

کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّفِينَةِ پھر ہم نے بچالیا نوح علیہ السلام کو اور باقی کشتی والوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچانے کی تدبیر بھی خود ہی بتائی تھی وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِاَعْيُنِنَا درجہ ۲۰۔ اے نوح علیہ السلام! تمہارے تمہارے اور ہماری کشتی میں کشتی تیار کرو۔ اور سارے اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو۔ کہتے ہیں کہ یہ جہازنا بہت بڑی ۵۰ فٹ لمبی کشتی تھی جس کی اوپر نیچے بن مندریں تھیں۔ فرمایا ہم نے اس کشتی کے سواروں کو يَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ کشتی آپس میں ملے ہوئے جوڑی چار پر پڑی رہی۔ لوگ صدیوں تک اس کو دیکھ کر عجب بات حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اس کشتی کا ذکر تاریخ اور کتب کا دیر غائب طور پر قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔

اس کشتی کو حضور علیہ السلام کے واقعات سے بھی کسی حد تک مماثلت ہے اسلام کے ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ نے اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو ان کی دو جاغیں کشتی پر سوار ہو کر ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں۔ پھر واپسی کا سفر بھی انہوں نے کشتی پر کیا کیونکہ راستے میں مندر پڑا تھا۔ حدیث میں ان کشتی والوں کا حال بھی آتا ہے کہ ان میں مرد اور عورتیں بھی تھیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کشتی پر کی تھی کہ ایک ایک سے دوسرے تک محفوظیت پہنچایا۔ اور پھر وہاں سے واپس مدینہ طیبہ کے لیے بھی کشتی استعمال کی۔

ابراہیم علیہ السلام
دریں ترمیم

نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا حال بھی ملاحظہ کریں إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ حَيْثُ أَنْتُمْ اسی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَقْلَمُونَ۔ اسی میں تمہاری بتری ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ فرمایا کفر اور شرک سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تمہاری حالت تو یہ ہے

دینے کے لئے۔ قوم تباہ ہو جائے، ملک غرق ہو جائے مگر ان کو مال ملنا چاہیے۔
 ان پر قوربان کو نام علم نہیں کہ روزی تو اللہ نے ہر حالت میں دینی ہے مگر تم غلط ذرائع
 اختیار کر کے اپنے ایمان کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ جائز ذرائع اختیار کرو، محنت
 مشقت کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے جائز رزق کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑے کا۔
 فرمایا اللہ کے لئے رزق تلاش کرو وَاعْبُدُوهُ اور عبادت بھی اسی کی کرو
 اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وَأَشْكُرُوا لَهُ اور اس کی عطا کردہ
 نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور یاد رکھو! نصرا و شرک سے بڑھ کر ناشکری کی
 کوئی بات نہیں۔ تم نعمت دہنے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی
 ناشکری کے مرتکب ہو گئے ہو۔ وہ تمہاری حاجت بری جیسے رہی ہے، وہ تو خود مجبور
 لاچار اور درماندہ ہے۔ وہ تو خدا تعالیٰ سے شکینے والے نہیں ہیں، یہ کہنے کا فرمایا، أَنْ تَدْعُوا
 اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو اور میں کافی انکار کرتے ہو اگر الْكِيْهِ
تَرْجِعُوْنَ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر چاہئے۔ وہ تم سے ایک ایک
 عمل کا حساب لے گا، لہذا قیامت کے دن کی برائی سے بچنے کے لئے آج ہی انتظام
 کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و قبول کر لو اور اس سے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔

فرمایا وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
 اگر تم اللہ کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتاب کو جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات
 نہیں ہے۔ تم سے پہلے کتنی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی تخریب کی اور انہیں طعن
 طرح کی خاموشیاں جنس کے نتیجے میں عار، مود، قوم کوٹ، قوم بے قوم ہو کر
 اور کتنی ہی فائدہ ران تباہ ہوئیں، آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے۔ اگر تم اللہ سے
 اس آخری رسول کو بھی جھٹلاتے ہو تو یاد رکھو وَمَا عَلَى النَّاسِ مَعَكُمْ أَنْ يَسْلُغُوا
الْمُبْنِينَ کہ ہمارے رسول کے لئے تو اللہ کا پیغام کہ رسول کو پہنچا دینا ہے، اس کے
 بعد اس پر نسیہ کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے، اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے
 اب اگر تم نہیں مانتے تو تمہارا شہر بھی باقیہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا بلکہ جیسا کہ

بالآخر سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔ اُس سے محاسبہ سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔

ان کی
جے ہی

ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور تم زمین و آسمان میں خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ تم اُس کی گرفت سے بچ کر کہیں کل نہیں سکتے، وہ جب چاہے گا تمہیں پھڑپھڑے گا۔ دنیا میں تو مجرم بعض اوقات قانون کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اُن کو پکڑنے والے عاجز آ جاتے ہیں، مگر اللہ کی عدالت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ان بات کی ہر چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو! وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اس کے بغیر تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ہر ایک کا مدد دہی بنا ہوا ہے اور پھر جب پکڑا جائے تو مدد کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، جو تمہیں چھوڑے۔ آج جن چیزوں پر غور کر رہے ہو اگلے جہاں میں وہ سب زائل ہو جائیں گی اور تمہیں کوئی چیز خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔

اللہ کی رحمت
سے مایوس

فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَلِقَاءِهِ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ آیات میں توحید، رسالت، احکام، شریع اور تمام مسائل آ جاتے ہیں، جس نے ان کا انکار کیا وہ ملاقات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا۔ فرمایا أُولَٰئِكَ يَكُونُ مَنٌ دَحْمَتِ وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے کفر، شرک، بدعت اور محاسنی کا انکار کیا اُس نے نہ تو اللہ کی آیتوں کو تسلیم کیا اور نہ ہی بعث بعد الموت کو بحق جانا، ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکے گی اور وہ رحمت خداوندی سے مایوس ہی رہیں گے، خدا کی رحمت سے مایوسی بجائے خود کفر ہے۔ گویا انکار کرنے والے خدا کی رحمت سے مایوس ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔

الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
 الْعَالَمِينَ ۝ (۲۸) آيَتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
 وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ
 الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
 قَالُوا ائْتِنَا بِمِثَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ۝ (۲۹) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
 الْمُفْسِدِينَ ۝ (۳۰)

ترجمہ :- پس نہیں تھا جواب آپ (ابراہیم) کی قوم کی طرف
 سے سحر یہ کہ انہوں نے کہا : اس کو قتل کر دو یا زندہ
 بدر لڑالو۔ پس نجات دی اُس کو اللہ تعالیٰ نے اُس سے
 بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو
 ایمان رکھتے ہیں (۲۳) اور کہ (ابراہیم علیہ السلام نے) بیشک
 بنا لیا ہے تم نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود آپس کی دوستی
 کے لیے دنیا کی زندگی میں۔ پھر قیامت کے دن کفر کریں گے
 بعض تمھارے بعض کے ساتھ۔ اور لعنت بھیجیں گے بعض
 تمھارے بعض پر۔ اور ٹھکانا تمھارا روزخ کی آگ ہوگا۔ اور
 نہیں ہوگا تمھارے لیے کوئی مددگار (۲۵) پس تعذیب کی
 اس (ابراہیم) کی لوط علیہ السلام نے اور کہا (ابراہیم علیہ السلام
 نے) بیشک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے پیاروں کا
 کی طرف۔ بیشک وہ زبردست اور حکمت والا ہے (۲۶)

ابراہیم علیہ السلام
کو زندہ جلادوں
کی سرکشی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے درسِ توحید کا کوئی مدلل جواب دینے کی بجائے تشدد پر اتر آئی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا:

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ
آپ کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو
یا زندہ جلادو۔ یہاں پر تو تفصیلات نہیں ہیں۔ البتہ سورۃ الانبیاء اور بعض دیگر سورتوں
میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے باپ اور پھر قوم اور خود فرود کے ساتھ
منظرہ کیا، دلائلِ توحید بیان کئے، گمراہ کوئی مدلل جواب دینے سے عاجز آئے، اور
انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ شخص چونکہ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، لہذا ہمیشہ
اس کے کہہ ساری قوم کو گمراہ کر دے، اُسے قتل کر دینا چاہیے یا آگ میں زندہ جلادینا
چاہیے۔ چنانچہ بہت سا ایندھن جمع کر کے آگ جلانی لگی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو
منجینیق پر باندھ کر آگ کے وسط میں پھینک دیا گیا۔

پھر دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بالفعل آگ میں ڈالے جانے کا انکار کیسے
ہو گیا جس کی وہ کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکا۔ اس کے برخلاف سورۃ الانبیاء میں
ہے کہ اللہ نے فرمایا: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ۔ آیت - ۶۹ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے
ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ عجب ہے کہ اس حکم کی ضرورت بھی پڑی جب آپ کو
بالفعل آگ میں ڈال دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے حکم کو کیا
ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس مقام پر ہے فَاجْعَلْهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ
اللہ نے آپ کو آگ سے بچالیا۔ دشمنوں نے تو آپ کو آگ میں پھینکا ہی دیا تھا مگر
سورۃ الانبیاء کے آیتیں بھی اللہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو بچالیا۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے
ہیں کہ آگ میں پھینکے جانے کے باوجود آگ نے آپ کو ایسا بال بھی نہیں جلایا البتہ
وہ سی جل گئی تھی جس کے ساتھ آپ کو جکڑ کر آگ میں پھینکا گیا تھا۔

فَرَأَاهُنَّ فِي ذَلِكْ لَا يَتَذَكَّرُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

نشأت
قدرت

فرمایا ان بتوں کی پویا مودۃ بَیِّنْکُمْ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا۔ دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے آپس میں دوستی کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی خاص بت قبر یا درخت کی پوجا نہ ہو بلکہ ہر بت کے ساتھ ہر بت کے ساتھ دوستی بن جانی چاہئے اور پھر اسی کی بنا پر تم آپس میں پر جانائی بن کر ایک دوسرے محبت کرنے لگتے ہو۔ یہ وقت اسی معبود کے گن گمانے ہو اور اسی پر بیٹھتے اور اسی پر سوتے ہو۔

بعض نسخہ میں فرماتا ہے کہ مودۃ کا یہ معنی مفعول کے معنی میں مودودۃ ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ تم ان معبودوں کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ یہی سب سے بہتر ہے۔ عبادہ اپنے معبود کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مگر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی ہے۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ (آیت ۱۶۵) کہ ان کی شدید ترین محبت اپنے معبود پر حق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔

فرمایا دنیا میں تو تم ان مہسوئے معبودوں کی محبت میں مشغول رہو کہ کَیَوْمَ الْقِیَامَۃِ بِکُفْرِ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو انہر کر دو گے۔ یہاں کی دوستی اُس وقت دشمنی میں بدل جائے گی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے تھے وہی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہماری پرستش کرو۔ یہ تو خود اپنی خواہش پر چلتے رہے۔ اپنی حاجت برداری کے لیے ہمارے نام پر بنائے ہوئے بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور عرض کریں گے کہ مولا کریم! میں نے تو اپنی قوم کے سامنے وہی بات کی جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا۔ اِنْ اَعْبَدُوْا اللّٰہَ کَیْفَ وَرَبَّکُمْ (آیت ۱۱) کہ صرف میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔

فرمایا، قیامت کے دن بتوں کی پوجا کرنے والے نہ صرف ایک دوسرے کو

کے چھ فاضل پرستی اٹھائیں میں آپ کی قربی فرمادیں اپنے رب کے حکم سے
 ہجرت کر رہے ہوں اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیشک وہ اللہ تعالیٰ
 اربہ ست، کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے اس کا کوئی حکم جنت
 سے غافل نہیں ہوتا لہذا میں اسی کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔

بعد کے واقعات سے یہ ظاہر ہے کہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی
 حکمت کا فرما ہوا تھا۔ آپ نے شام، فلسطین کو اپنا مستقل منظر بنالیا اور پھر مدینہ
 کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا۔ پہلے اللہ نے حضرت جابرؓ
 کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے اور جیسا کہ اس مقام پر ذکر ہے بعد میں حضرت
 کو بھی اولاد دی۔ اللہ نے سو سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی خواہش کو پورا
 فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اِٰمًا نے
 ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بنایا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام
 نے دوسو سال کی عمر پائی اور آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو
 یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمایا اور دونوں کو نبی بھی بنایا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيْ
ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت
 اور کتاب رکھ دی۔ آپ کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی آخر الزمان سب کے
 سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے فرمایا وَاَنْبِئْنٰهُ اٰجُرًا فِيْ
الدُّنْيَا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا صلہ دنیا میں بھی دیا۔ دنیا میں آپ
 کو عزت و اکرام دیا، آپ کی اولاد کو نبوت و رسالت عطا کر کے آپ کو اولوالزما
 بنادیا۔ آپ کو دنیا کی امامت عطا فرمائی اور آپ کی امت کو جاری فرمایا اور دوسری
 امتوں کو بھی حکم دیا فَاَتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا اَلْعَمَلُ ۱۵۵
 یعنی امت ابراہیمی کی پیروی کرو۔

یہ تو دنیا کے انعامات تھے، فرمایا وَاِنَّهٗ فِيْ الْاٰخِرَةِ لَسَمِيْعٌ
الصّٰلِحِيْنَ اور جو نیک آپ آخرت میں بھی نیک کاروں میں سے ہیں۔ دنیا میں نبی

ہو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کہ تم راہ کاٹتے ہو یعنی راستے پر چلتے لوگوں پر راہ کے
 ڈالتے ہو درآن کمال و اسباب لوث سیلتے ہو۔ راہ کاٹنے کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ تم نسل انسانی کی راہ کو رکھتے ہو۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ نے مرد و
 عورت کا جوڑا بنایا ہے مگر وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لگات کر رہتے ہو۔
 اور اس طرح فطری طریقے کو چھوڑ کر نسل انسانی کو منقطع کرنے کی کوشش کرتے
 ہو۔ بعد از مردوں کے اختلاط سے اولاد کہاں پیدا ہوگی اور نسل انسانی کیسے آگے
 بڑھے گی؟ اسی لیے مشیت ربی اور جانوروں کے ساتھ انکساث کو بھی ممنوع ہوا
 میں شام کیا گیا ہے۔ اسی سے انسان کا دین، اخلاق اور صحت برباد ہوتی ہے۔ اللہ
 نے شہوت ربی کے لیے شوہر بیوی یا شرعی لونہ کو مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ
 تمام ذرائع ناجائز اور حرام ہیں۔

لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی تیسری خرابی یہ بیان فرمائی وَتَأْتُونَ فِي
 نَادِيكُمْ الْمُنْتَكَرِ اور تم اپنی بھری مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے
 ہو اور اس حال میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتے۔ مغربین کی یہ فرہاتے ہیں کہ یہ لوگ برائی
 میں اس قدر طاق ہو چکے تھے کہ برائی ان کے نزدیک برائی نہیں رہی تھی، لہذا وہ عام
 مجلسوں میں اس کا ارتکاب کرتے تھے جنہو علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ
 قرب قیامت میں لوگ کہہ سکیں گے کہ یہاں کے کام کر رہے ہیں، پھر جب دنیا میں
 خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو قیامت کا بگل بج جائیگا۔ قوم لوط کے لوگ
 راہ چلتے لوگوں پر آوازے کرتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، کالی گھونٹی کرتے اور
 بد اخلاقی کے در سے کام کرتے تھے۔ عام مجلس میں گزرتے ہیں حیا محسوس نہیں
 کرتے تھے بعد ازاں مشرق لکھتے ہیں کہ وہ گزرتے ہیں ایک در سے کہ وہاں پر گزرتے
 تھے، اور ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ہم جنسی کے مرتکب ہوتے تھے۔

عذاب
 مطالبہ

جب لوط علیہ السلام نے قوم کو ان فہم کاموں سے منع فرمایا فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَيْنَا بَعْدَ اللَّهِ تَوَقُّدُكُمْ بِأَسْوَاقِ
 لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ شَيْءٌ (فیض)

النكبات ٢٩

آيت ٣١ تا ٣٥

من خلق ٢٠

در سیم ٥

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا
إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا
كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَاتِلًا
فَخَنُّ أَعْلَمَ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا
أُمَّرَأَتَهُ لَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا آتٰ
جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيئًا بِهِمْ وَضَاقَ
بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا
إِنَّا مُنَجِّوُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا فَقَالَ يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ وَارْجُوا

بیشک اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی بستے ہیں، کیا فرشتوں نے
ہم خوب جانتے ہیں اُنہیں میں سے والوں کو ہم ضرور
بچا لیں گے، اس (بوطی) کو اور اس کے بگھر والوں کو
سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہے والوں میں سے
ہے (۲۲) اور جب اُن کے ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے
بوطی کے پاس تو وہ ناخوش ہوئے اور اُن کو دل تنگ
ہوا اُن کی وجہ سے کہ فرشتوں نے اُسے استخوت کی اور مت
نخلین ہو، بیشک ہم بچائے گئے ہیں تجھے اور تیرے گھر
والوں کو، سوائے تیری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہے والوں میں
سے ہے (۲۳) تحقیق ہم اُنہیں ملے ہیں اس بستی کے جسے
والوں پر غلبہ آسمان کی طرف سے، اس وجہ سے کہ یہ فسق
کیا کرتے تھے (۲۴) اور البتہ تحقیق ہم نے کہہ دیا اس کو
ایک کھلی نشانی اُس قوم کے لیے جو عقل سے محروم تھی (۲۵)
اور اسی طرح ہم نے مین کی طرف اُن کے جانے شعیب علیہ
کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو! غیارت
کیونکر اللہ کی راہ میں توقع رہے آخرت کے دن کی، اور نہ چہر
زمین میں فساد کرتے ہوئے (۲۶) پس جبکہ انہوں نے
اُس (شعیب) کو پس پکڑا ان کو اُنہیں سے پس
ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اتر گئے مرنے والے (۲۷)
اور عاد اور ثمود ذکر بھی ہم نے کیا اور بیشک و نوح
جو چکی ہیں تمہارے لیے ان کی رابض گواہیں، اور مزیں کیا
تھا اُن کے لیے شیطان نے اُن کے اعمال کو پس روکا تھا
اُن کو سیدھے راستے سے، اور تھے یہ دُک ہوشیار (۲۸)

کے پاس جا کر انہیں اس پیرائے ساری میں بیٹے کی خوشخبری دیں اور عظیم قرہ لوط کی بلاکت کے لیے ان کی بستی میں جانیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت تھی کہ ایک طرف پوری قرہ کو تباہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے جس کی نسل سے عظیم قرہ نبی اسرائیل کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ اس واقعہ کی تفصیلات تو سورۃ ہود اور سورۃ حجر اور بعض دوسری سورتوں میں مذکور ہیں تاہم یہاں پر نہایت مختصراً کے ساتھ اس واقعہ کو محض عبرت کی خاطر بیان کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُ الْاِبرٰهٖمَ بِالْبَشٰرٰی
جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے یہاں پر خوشخبری کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ دوسری سورتوں میں تفصیل موجود ہے کہ قاصد انسانی شکل میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام وغیرہ فرشتے تھے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے۔ ان کو ان لوگوں کی صورت میں مہمان سمجھا، کچھ اذیت کیا اور اسس کا گوشت چھون کر نہ انوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہاں کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، آخر وہاں لوگوں نے اپنا تعارف خود کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ کر بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سورہ حجر میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا قَالَ فَمَا خَصْبُكُمْ اِنَّهَا الْمَرْسَلُونَ رَاٰی ت۔ ہاں فرشتہ ابراہیم سے مقدمہ کیسے آنے ہو تو انہوں نے کہا قَالُوْا اِنَّا مُهْبِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ کہ ہم سدوم کی بستی والوں کو ہلک کر دینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان اہلہا کَانُوْا ظٰلِمِیْنَ اس بستی کے بننے والے بڑے ظالم لوگ ہیں اور ان کی بلاکت کا حکم پہنچا ہے۔

بستی کی تباہی کی خبر سن کر ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے قَالَ اِنَّ فِیْہَا لَمَکُوْطًا اور کہنے لگے کہ اس بستی میں تو اللہ ہی اور میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی ہے، ان کا کیا ہوگا۔ قَالُوْا غٰثُ عَلٰمٍ یَّمْنُ فِیْہَا فرشتوں نے کہا کہ ہم

میں بڑے حسین و جمیل مکان آنے ہیں چنانچہ لوگ آپ کے گھر میں آنا شروع ہوئے ۔
 کوئی دیواریں پھلانگنے لگے اور بعض نے دروازے توڑ دیے ۔ وہ کہتے تھے کہ ان
 مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں ۔ لوط علیہ السلام
 نے ہر خیمہ سمجھایا قَالَ يَقُولُوا هُوَ لَا يَبْنِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ هِيَ صَافِيَةٌ أَلَيْسَ مِنْكُمْ
رَجُلٌ رَشِيدٌ (ہود - ۷۸) اے لوگو! یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں تمھارے
 لیے حلال ہیں ۔ خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو بے آبرو نہ کرو ۔ کیا تم میں کوئی
 بھی شائستہ آدمی نہیں ہے ؛ مگر وہ بے طینت لڑکیاں تھیں کتنے کتنے مہا
 نسائی بابتک من حقیقہ و انتک لتعلم ما نريد انو : ۱۹
 ہمیں تمھاری لڑکیوں سے کچھ غرض نہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں ۔
 لہذا مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو ۔

فرشتوں کی
طریق کے تلی

جب معاملہ اس حد تک طویل چڑ گیا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بازو
 سے پکڑ کر کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ ، ہم انسان نہیں ڈھٹتے ہیں اور قوم کی تباہی یہ
 ماسور من الشری ۔ اور پھر جیسا کہ سورۃ القمر میں موجود ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ
القمر - ۱۷ جبہ نسل علیہ السلام نے ڈال دیا تھا مارتوسائے حملہ آوروں کی آنکھیں اندھی
 ہو گئیں مگر اس کے باوجود ان کے ذوق معصیت میں فرق نہ آیا اور وہ ہاتھوں
 سے ٹول ٹول کر مہمانوں کو تلاش کرتے رہے ۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پریشانی
 کو دیکھتے ہوئے تسلی دی وَقَالُوا لَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ كُنْ لَكَ
زَوْجٌ كَمَا وَدَّكَ اللَّهُ وَنَحْنُ نَعْمَلُ الْغَيْبَاتِ (ہود - ۷۸) اے اہلک ! الا امراتک کانت
مِنْ الْغَابِرَاتِ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچالیں گے ماسوائے تیری
 بیوی کے کہ یہ تیرھے رہنے والوں میں ہے ۔

قوم کی
ہدایت

فرشتوں نے آخر کار لوط علیہ السلام کو صاف بتا دیا إِنَّا مُنْزِلُونَ
عَلَيْكَ هَذِهِ الْقُرْآنَ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

یعنی آپ کی نبوت و رسالت کا ہی انکار کر دیا اور کہنے لگے اے شعیب! ہمارے
 دین میں واپس آ جاؤ، یہ روزِ روز کی تبلیغ چھوڑ دو ورنہ **لَنُخْرِجَنَّكَ لَشُعَيْبٍ**
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا (الاعراف - ۱۰۹) ہم تمہیں اور
 تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے
 اس طرح کی دہمکی بھی دی **وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ** (ہود - ۹۱) اگر تیری
 برادری کا کھانا نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ تمہاری برادری کے لوگو
 آدمی ہماری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم ان کے کھانا میں تمہارے خلاف
 انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔

بِالْآخِرِ اس کا ترجمہ ہوا فَاحْذَرُوهُمْ الرَّجْفَةُ اُن نافرمانوں کو زلزلے
 نے آ پکڑا۔ دوسری جگہ موجود ہے اس قوم پر دوسرے کا عذاب آیا ہے یعنی نیچے
 سے زلزلہ آیا۔ اور اوپر سے سخت چیخ بھی آئی جس سے اُن کے دل اور جگر پھٹ
 گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک دوسرے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے۔
 اور آپ ان کی طرف بھی دعوت ہونے لگے۔ **سورة الشعراء میں ہے فَلَحَذَرُهُمْ**
عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ (آیت - ۱۸۹) **بِسْمِ اَنْ كُرْسَانِ** ان کے عذاب میں پکڑ لیا۔
 سیاہ بادل گھبرا کر آئے، لوگوں نے سمجھا کہ اب بارش ہوگی۔ جب لوگ اُس سائبان
 بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنے لگی جس نے سب کو بھسم کر دیا۔
 بہر حال فرمایا کہ **مَنْ دَانَ** والوں کو زلزلے نے پکڑ لیا **فَاَصْبَحُوا فِي دَرَجَةٍ**
الْجَنَّةِ پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اونڈھے منہ گرنے والے۔ ظاہر ہے کہ
 جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے قدم ٹپک نہیں سکتے اور وہ گھٹنوں کے بل اونڈھے
 منہ گرتے ہیں اُس وقت اتنی درشت طاری ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی زمین پر پھیل
 جاتے ہیں۔

قوم عاد
 و ثمود

اس کے بعد اللہ نے قوم عاد و ثمود کا ذکر فرمایا ہے۔ **وَ عَادًا وَ ثَمُودَ**
 در قوم عاد و ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ اُن کی ہلاکت کی نشانی یہ ہے۔ **وَقَدْ ثَبَّحْنَا**

اور ظالم بادشاہ تھی۔ انتہائی درجے کا خود سر اور مغرور تھا۔ اور قیونس میں ہے۔
 وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ فَدَانَهُ كَوْنِ الْمُسْرِفِينَ (آیت ۶۲)
 بیشک فرعون زمین میں بڑا مبتلا تھا یعنی مغرور تھا اور وہ بے تکام لوگوں میں سے تھا اس کا
 وزیر ہامان بیوروکریسی یعنی نوکر شاہی کا نمونہ تھا۔ یہ نوکر شاہی آج بھی موجود ہے۔ دنیا میں
 زمینیت اور خاص ڈھنگ کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں داخل ہوتے ہیں، تخت میں،
 وظیفے، پنشن اور دیگر مراعات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہ حاکم کو اپنے پیچھے رکھنے
 پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی من مانی کرتے ہیں۔ قیصر طبقہ ساری دلوں کا ہے
 جسکی مثال قارون کی شکل میں موجود ہے۔ یہ لوگ مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (الہمزہ ۴۰) اور گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں
 ازوال بنائے گا۔ سیٹھ قسم سے ان لوگوں کی تجربات دولت سے بھری رہتی ہیں۔
 بنک سٹینس ٹیمپ ہوتے ہیں تجارت پر چھیلے بستے ہیں صنعت و عدوت کا
 مالک ہوتے ہیں اور اپنی دولت کی بنا پر دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اپنی چوری و لہو
 اور رسومات کو ہی دنیا میں جاری کرنے کی فکر میں رہتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ
 اس کے نبی کو اور نہ دین کو۔ دیکھیں فرعون اور قارون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام
 کی مخالفت کی، بہ مال اللہ کے قارون، فرعون اور ہامان کو علی الترتیب سے مار دیا
 جابر حکمرانوں اور بیوروکریسی کا نمونہ قرار دیا ہے۔ فرمایا ہم نے ان تینوں کو جی ہلاک کیا
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ان تینوں یعنی
 قارون، فرعون اور ہامان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر۔ فَاسْتَكْبَرُوا
 فِي الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انکار کر
 دیا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور وہ کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں تھے
 اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ خدا کی گرفت سے آزاد نہیں تھے۔ پھر جب
 ان کی سرکشی مد سے بڑھ گئی تو اللہ نے فرمایا فَكُلَا أَخْذَا بِذُنُوبِهِ
 تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان پر عذاب الہی و نزول ہو

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
 كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۚ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۚ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (۴۱) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۴۲) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
 لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝ (۴۳)
 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۴۴)

ترجمہ :- مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے بنائے ہیں اللہ
 کے سوا کبار ساز، مگر ہی کی مثال ہے جس نے بنایا ہے
 گھر۔ اور بیشب تمام گھروں سے کمزور گھر بستر
 محض کا گھر ہوتا ہے اگر اُن لوگوں کو سمجھ ہوئی (۴۱)
 بیشب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو یہ پکارتے ہیں اس
 کے سوا کوئی چیز بھی۔ اور وہ نبردست اور حکمت
 والا ہے (۴۲) اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان

تیار کرتے ہیں اور ان میں ہر طرح کی سولیت دیا کرتے ہیں۔ بھواؤں اور جنگلوں میں بنے
وائے لوگ غیمے کا گھر بناتے ہیں۔ جنگلوں میں رہنے والے درندے
غاروں اور گھسے گھسے کو گھر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

— پرانے درختوں

پرانے گھونسلے بناتے ہیں اور وہی اٹھنے پھٹنے میں۔ رینگنے والے جانور کی طرح
مکھڑے، سانپ پھو و غیرہ زمین کے اندر گھر بناتے ہیں۔ حیوانیوں کا ذکر سورۃ النمل
میں ہو چکا ہے، وہ بھی اپنی بلوں میں رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام گھروں کا
موازہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے وَإِنْ أَوْهَنْ الْبُيُوتُ لَبُيْتُ الْعُقُبُوتِ
کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر یعنی اُس کا جالا ہوتا ہے جو نہ اُسے گرمی سردی سے بچا
سکتا ہے اور نہ تیز ہوا کو برداشت کر سکتا ہے۔ ذرا آندھی یا بارش آئی تو وہ ٹوٹ پھوٹ
جاتا ہے۔ اگر آگ قریب سے بھی گزر جائے تو یہ جل کر رکھ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ تمام
گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اور مشرکین کے نظریات بھی
یقیناً اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو اپنا کارساز، حاجت روا، اوغلاں
سمجھ کر ان سے حاجت براری کرتے ہیں۔ فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
کاش ان لوگوں کو سمجھ ہوتی اور یہ جان سکتے کہ شرک کتنی کمزور چیز ہے جس پر وہ تکیہ
لکھنے بیٹھے ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ کا فرمان موجود ہے، لوگو! ذرا غور سے سنو
جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، وہ تو ایسے مکھی بھی ہیں
نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر وہ بھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اُس سے واپس
نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
آیت ۲، کہ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں۔ مانگنے
والا تو ظاہر ہے کہ وہ اُس چیز سے محروم ہے جس کو طلب کر رہا ہے۔ اور جس سے
مانگتا ہے، نہ وہ چیز اُس کے پاس موجود ہے اور نہ وہ اپنے پر قادر ہے، لہذا طالب
اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی سورۃ کے دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں گنہگار چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ روزی کے مالک نہیں ہیں لہذا فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ رَأْيًا (۱۰) روزی بھی اللہ ہی کے ہاں تلاش کرو۔ زمین و آسمان سے روزی کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتا ہے۔ مخلوق تو خود روزی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے متعلق فرمایا کُنَّا يٰ كُتُبِ الطَّعَامِ (المائدہ - ۷۵) کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے بنی محمود نہیں ہو سکتے تو باقی مخلوق کس شمار میں ہے؟ انسان کھانے پینے کے علاوہ سانس لینے کے لیے ہوا کا محتاج ہے۔ چلنے پھرنے کے لیے زمین کا محتاج ہے لوگ بلا وجہ انسانوں کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ کوئی یا علیؑ مدد پکار رہا ہے، کوئی یحییٰؑ سے مدد مانگتا ہے۔ کوئی یافوٹ الاعظم کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ کوئی کسی دلی کو پکار رہا ہے کوئی کسی صحابی کو اور کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں سے مدد کا طالب ہے۔ جب قیامت کا دن آنے کا تو یہ سب انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ مولا کریم! ہم نے تو تیرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں مانا، پھر انہوں نے ہمیں یہ اپنا کارساز مان لیا؟ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ ہمیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کر لو۔ بہر حال فرمایا کہ ہر قسم کا شرک محرمی کے بدلے کی طرح کمزور ہے، اس پر قطعاً اعجاز نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اُن چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پجارتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ مال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہر ایک کی حاجت روانی اور مشکل کشائی وہی بخشتا ہے۔ اُس نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ واجب الوجود، خالق، مدبر اور معبود وہی ہے

اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اس کے سامنے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، کمال قدرت اور حکمت کا مالک وہی و مدد لا شریک ہے۔

مثال کی
اہمیت

فرمایا وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ فَضْرٌ بِهَا لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تواریخ، انجیل اور قرآن پاک میں بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اس مقام پر مگر ہی کے بدلے کی مثال ہے جب کہ سورۃ نمل میں چوہیٹیوں کی مثال بیان کی ہے اور سورۃ النمل میں شہد کی مکھیوں کی مثال ہے۔ سورۃ النور میں نور خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے کہیں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑوں کی مثالیں ہیں کہیں مومن اور کافر کی مثال ہے تو کہیں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے۔ الغرض! اللہ نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح احادیثِ مبارکہ میں بھی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں امام ترمذی نے کتاب الامثال کے نام پر ایک مستقل باب بیان لیا ہے۔ اور مثال بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی باریک مضمون کو انسانی عقل و فہم کے قریب لایا جاسکے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن کر ایک ہزار مثالیں یاد کر رکھی ہیں۔ آپ فاتح مصر ہیں۔ پہلے کفر میں شدید تھے مگر جب ایمان لے آئے تو اسلام کی ندرکاری میں بھی پیش پیش رہے۔ کلیلہ دمنہ نامی کتاب بہت دالوں نے آج سے دو ہزار دو سو سال قبل لکھی تھی جس کا ترجمہ سنسکرت، فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں ہوا۔ اس میں گیدر، لومڑی، ہاتھی، سانپ، کچھو وغیرہ کی زبانوں سے بڑی سبقت آموز اور حکمت کی باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ یہ بھی جانوروں کی مثالیں ہیں اور ان کے ذریعے کوئی چیز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں فرمایا وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ان مثالوں کو اہل علم اور اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ لہذا عام لوگوں کو اہل علم کا اتباع کرنا چاہیے۔

تخلیقِ انسانی

آگے اللہ نے ارض و سما کا اپنی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے

خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اَللّٰهُ تَعَالٰی نے آسمانوں اور زمین
 کو تخلیق کیا حق کے ساتھ۔ اللہ نے اس کائنات کو بیکار مھن پیدا نہیں کیا، بلکہ
 یہ اس کی حکمت کا ایک نمونہ ہے انسان کی تخلیق بھی عبث نہیں۔ اس کا انجام بھی
 سامنے آنے والا ہے فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
 اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ ایمان اور عمل سے عاری ہیں، وہ
 ان نشانیوں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ ابتداء کا سلسلہ بیان
 فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے نیک بندوں کا حال ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کجیوں
 کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے۔ دین اور توحید کے بنیادی مسائل کا ذکر فرمایا ہے اور شرک کی
 قیامت کو مثال کے ذریعے واضح کیا ہے تاکہ لوگ شرک سے باز آجائیں۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾

ترجمہ:۔ آپ پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو وحی کی
گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے اور قائم کریں نماز کو
بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے اور اللہ
کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو کچھ تم کرتے ہو ﴿۳۵﴾

گزشتہ آیات میں ایمان کے ابتداء کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے
کفر و شرک کی کمزوری کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب کتاب الہی کی صداقت اور رسالت
کا ضمنی بیان ہے۔ اس کے بعد توحید اور معاد کا ذکر ہو گا۔ آج کی آیت میں پہلے قرآن
پاک کے متعلق ارشاد ہے۔ اَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ آپ
پڑھیں اُس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کتاب کی صورت میں یعنی قرآن کریم۔ تلاوت
کا معنی پڑھنا ہوتا ہے اور یہ دو محامد کے لیے ہوتا ہے۔ تلاوت کا ایک قصہ حصول ثواب
اور دعائی قسلی ہوتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن پاک
کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسی
بارگت چیز ہے کہ ہر اہل ایمان نماز میں تلاوت قرآن پاک کا پابند ہے۔ نماز کے
عدو وہ بھی زبانی طور پر یا قرآن پاک کو کھول کر ناظرہ پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے
البتہ دیکھ کر پڑھنے میں زبانی پڑھنے کی نسبت زیادہ ثواب ہوتا ہے
حقیقی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ زبانی تلاوت سے ایک ہزار اور دیکھ کر

پٹھنے سے دو ہزار نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ با وضو ہو کر قرآن پاک کو پچھنا، اس کو کھانا، اوراق کو الٹنا پٹنا اور پھر الفاظ پر نگاہ ڈالنا، یہ سب چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں تاہم قرآن پاک کی افضل ترین تلاوت وہ ہے جو دورانِ نماز کی جائے۔

تلاوت کا دوسرا مقصد لوگوں کو تعلیم، وعظ اور نصیحت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرض منصبی یہ بھی ہے **يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (الجمعة ۲۰)** کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ لوگوں کو کتاب الہی کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کے احکام کی وضاحت کرنا اور ان پر عمل کی ترغیب دینا بڑا عظیم مقصد ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الذِّبْنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ بِالْإِنِّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (آیت ۴۴)** ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کے لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ نیز **نَرَا يَا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصاص ۱۱)** ہم نے لوگوں کے لیے بلا دیا ہے قول کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مطلب یہ کہ جس طرح پہلی قوموں کی طرف اللہ کا پیغام آتا رہا اسی طرح آخری امت کے پاس اللہ کا قول بصورت قرآن مجید آچکا ہے لہذا اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس میں غور و فکر کریں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ غور و فکر بھی جوگاہ جب کوئی شخص قرآن پاک کو خود پڑھے گا یا کسی دوسرے سے سنے گا تو گوہر تلاوت کا ہر پاک ایک عظیمہ قصہ ہے۔ البتہ تعلیم و تبلیغ کے لیے تلاوت درجہ اول میں آتی ہے جب کہ محض ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا درجہ دوم کا عمل ہے۔ اس کے حضور علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا علم بھی ہو گیا۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر کے اپنے کلام کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک آپ کی ذات باریکات پر بذریعہ وحی جلی نازل کیا گیا۔

نماز برائے
سے رکھی جاتی ہے

تلاوت قرآن کو نماز کے ساتھ خاص متعلق ہے کہ یہ نماز کا لازمی جزو ہے

لَمَّا آتَاكَ الشَّرُّ فَرَّ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّكَ تَقَامُ كَرِيمٍ كَيْفَ تَكُونُ
الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بَشَاةٌ لِمَنْ يَحْيَا نِیَّی اور
برائی سے روکتی ہے۔ یہ خطاب ترغیر علیہ السلام سے ہے مگر تمام اہل ایمان اس
کے مکلف ہیں۔ جیسے سورۃ البکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آیت ۲۰
آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نماز بیچانی اور برائی کے اُتے
میں رکاوٹ ہے جب کہ روزمرہ مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور
برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا اشکال حضور علیہ السلام کے زمانہ
میں بھی پیدا ہوا تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص اتنا نماز پڑھتا ہے مگر دن
کو سچری کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: فَمَنْ زَكَرُوا، ابھی اس پر پوری طرح
اثر نہیں ہوا۔ نماز اُس کو ضرور برائی سے روکے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی تاثیر
تو یہی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے مگر اس کے لیے کچھ شرائط بھی
ہیں اور اگر وہ شرائط پائی جائیں اور موافقات بھی نہ ہوں تو پھر یقیناً نماز اپنا اثر ظاہر
کریگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض درائیاں بعض امراض کے لیے تیر بہ دوت ہوتی
ہیں مگر وہ بعض مریضوں پر اثر نہیں کرتیں۔ جس کی وجوہات ہوتی ہیں مثلاً طیر یا بخار
کے لیے کورنن سویفہ مدی علاج ہے لیکن بعض اوقات یہ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی
وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض طیر یا کے علاوہ کسی دوسری بیماری میں بھی مبتلا ہوا ہے۔
جس کی وجہ سے مریض صحت یاب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صرف طیر یا نہیں بلکہ
ساتھ کوئی دوسرا بخار بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کورنن مفید نہیں ہوتی۔

غرضیکہ نماز برائیوں سے اُس وقت روکے گی جب وہ پوری شرائط کے ساتھ
ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے گی مثلاً سورۃ الماعون میں ہے: فَتَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ ۝۴ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۝۵ ہلاکت اور تباہی ہے اُن نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد

شرائط نماز

سے ہی غافل ہیں نماز محض روزِ روزی میں پڑھ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی کی نقل آتے ہو کہ مفید نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے طہارت بھی شرط ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر طہارت کا خیال نہیں رکھتا، وہ بھی اس شرط کو پورا نہیں کرتا، لہذا نماز بھی اپنا اثر نہیں رکھتی نماز کے لیے دلجمعی اور سکون کی بھی ضرورت ہے اللہ کا فرمان ہے وَقَوْمُوا لِلّٰهِ قَنِتِينَ (البقرہ - ۲۳۸) اور خدا تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر کوئی شخص دورانِ نماز سکون نہیں پڑھتا، کپڑوں اور بالوں سے کھینچتا رہتا ہے، فضول حرکات کرتا ہے، نظر گمراہ ہو کر اوجھڑتا ہے تو اس کو نماز کی مفید ہوگی اور وہ اپنی تاثیر کیسے ظاہر کرے گی حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز میں فضول حرکات کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا كُوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَ جَوَارِحُهُ اگر اس کے دل میں عاجزی ہوتی تو اس کے اعضا بھی عاجزی کا اظہار کرتے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سکون پکڑتے۔

اللہ نے رسولی علیہ السلام کو حکم دیا۔ وَاقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُنِّيْ (طہ - ۱۴) میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، لیکن اگر انسان نماز کے مقصد و مقصود سے ہی واقف نہیں، اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں، بلکہ منافق کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا اثر نظر آئے گا۔ حدیث شریف میں منافق کو گمراہی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ نہیں کا مالک اس پر بوجہ لادیر ڈنڈا مار دیتا ہے یا اس کے ملت چارہ ڈال دیتا ہے، کبھی اس کو باندھ رکھتا ہے اور کبھی کھلا چھوڑ دیتا ہے، مگر گمراہ کو کچھ معلوم نہیں کہ اسے کیوں مارا گیا، کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا۔ غافل نماز کی بھی یہی مثال ہے جو نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے اور کہاں کھڑا ہے؟ اس کے برخلاف اہل ایمان ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ طہارت کا خیال رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہِ رب العزت میں مناجات کرتے ہیں، نرائن کی نمازوں کا یقیناً اثر ہوتا ہے اور وہ بے حیالی اور بے باقی سے بچاتی ہیں۔

بودا و شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ عام آدمیوں کی نمازوں میں قبولیت کا حصہ کسی کا ہر مال کسی کا نواں اور کسی کا آکھواں یا ساتواں حصہ ہوتا ہے۔ وہ بڑا ہی خوش قسمت آدمی ہوتا ہے جس کی آدمی نماز قبول ہو جائے اسی طرح اس کو پھیلانیں تو کسی کا نماز میں مثالوں کا حصہ نہ کسی کا سوال حصہ مقبول ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ نماز کی شرائط اور شروع و ختم مکمل نہیں ہوتا۔ نماز ایک بہترین عبادت ہے مگر اسے عادتاً پڑھا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں الصلوة امر العبادات المقربة یعنی اللہ کا قرب دلانے والی عبادتوں کی بنیاد نماز ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے جس شخص کی نماز اُسے بے حیائی اور برائی چھٹی بچاتی تو ایسے شخص کو قرب الہی کی بجائے کس یَزِدُّهُ إِلَّا بُعْدًا دوری ہی نصیب ہوگی کیونکہ اُس نے نماز کو اُس کی رون کے مطابق اور اسی نہیں کیا۔

نماز کا
اقتضا طبعی

مفسرین کہتے فرماتے ہیں کہ نماز کا اقتضا طبعی یہ ہے کہ اس کے فرائض و واجبات سنن مستحبات اور تمام ارکان و بیات چاہتے ہیں کہ ان ان بڑائی کا تمام نہ کرے جو شخص اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے یا رُخ و سجود کی حالت میں ہے۔ قرائت کر رہا ہے یا مناجات اور تسبیحات بیان کر رہا ہے۔ وہ برائی کا کام کہے کہ کیا؟ ان ارکان کا تقاضا ہے کہ وہ برائی کی بات نہ کرے۔ اور اگر انسان ان چیزوں کا پورا طریقہ سے خیال نہیں رکھے گا تو اسے نماز برائیوں سے کیسے روکے گا؟

شاہ عبدالقادر رومی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اتنی بات تو ہر شخص کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ جتنی دیر تک کوئی آدمی نماز کی حالت میں رہتا ہے اتنی دیر تک تو بے حیائی اور برائی سے رکاوٹ بنتا ہے۔ ایسے آدمی سے توقع رکھنی چاہیے کہ بعد میں بھی وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ بے حیائی میں زنا، لواطت، عریانی، باخلقی، کالی گلیچ، فلمی گانے، فوٹو گرافی سب کچھ آتا ہے۔ اور منکر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو شریعت اور عقل کے نزدیک بُری ہیں۔ ان میں لڑائی جھگڑا حق تلفی، ظلم و زیادتی، دھوکہ فریب، ترک فرائض، شریعت کی طرف سے عدم توجہی اللہ

۱۔ حجۃ اللہ العظمیٰ ۱۴۲۹ھ ۲۔ تفسیر نسخہ ۲۵۹ ۳۔ منہجی ۱۱۱ ۴۔ روح اللہ فی ۱۲ ۵۔ موضع القرآن ص ۸۱ (نیاض)

اور اس کے بدل کے حکم سے لاپرواہی، رسومات فاسدہ کی تائید وغیرہ شامل ہیں۔ نمازوں سے ترقی رکھنی چاہیئے کہ وہ ان تمام فحش اور منکرات سے بچنے کی کوشش کرے۔

ذکر الہی کی
برکات

پھر فرمایا وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے نماز اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے جس کے قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کے اعمال کو اگر دے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا درجہ ذکر کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَا مِنْ شَيْءٍ أَحْبَبَ إِلَيَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (آیت ۴۱) اے ایمان والو! اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ الانفال میں فرمایا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آیت ۴۵) لوگو! اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ ساری ذکر ہے جس میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات، استغفار اور حمد و ثنا وغیرہ شامل ہیں اور یہ ذکر کی عام صورت ہے۔

اس کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کے اس کا شکر ادا کرنا قلبی ذکر ہے جس میں حصین کی روایت میں آتا ہے كُلُّ مُطِيعٍ لِلَّهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ہر نئی کام انجام دینے والا آدمی ذکر ہے۔ تاہم آسان ذکر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانَكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ تو ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے کہ سائے جہان نامی پہاڑ آگیا۔ آپ نے فرمایا سِيرُوا هَذَا جَمْعًا اَنْ سَبَقَ الْمَقَرِدُونَ لَوْ كَانُوا حَيَّةً جَاوِرَةً

یہ جہان پیار سے اور غمزد لوگ سبقت لے گئے۔ پیار کا ذکر آپ نے اس لیے کیا کہ پیار اور شکر و تحسین ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پھر صحابہؓ نے عرض کیا حضرت! مفسرین کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا الذَّاكِرُونَ لِلّٰهِ كَثِيرًا ۖ وَالذَّاكِرَاتِ یعنی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ مفسر کا لغوی معنی اپنے آپ کو الگ تھلک اور الگ پھلکا کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والے جب پھر اُپر سے گزریں گے تو اپنے آپ کو الگ پھلکا محسوس کریں گے۔ انحضرت! وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جس کا آگے چل کر بڑا فائدہ ہو گا اور اس کا دور رس مفسرین فراموش یہ بیان کرتے ہیں کہ تمھارے ذکر کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمھارا ذکر کرنا۔ تمھارے ذکر کی نسبت بہت بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اُس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں اُن سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کر دوں گا۔ یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو! میرا یہ بندہ میرا ذکر کرتا رہا ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ ہر بندوں کا ذکر کرنا بندوں کے ذکر الہی سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ذکر الہی کرتا ہے خواہ وہ زبان سے کہے یا جوارح سے یا قلب سے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا ہو تا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جو اس کا ذکر کرے گا۔ یعنی اُس کو جو اجر و ثواب عطا کریگا۔ وہ بندے کی نیکی سے بہر صورت بہتر ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امِّثَالِهَا وَالْاِنْعَام۔ ۱۶۱ جو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ سے کم از کم دس گنا اجر پاتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا یہ اجر بندے کے ذکر سے بہر حال بہتر ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى

سَلَّمَ اَبْرَدَ اَوْ مَبِيَّ (فیاض)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ، یعنی رسولِ قبولِ علیہ السلام
 اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے یعنی ان کا کوئی وقت ذکرِ اللہ سے
 خالی نہیں ہوا تھا۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ جانتا ہے
 جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُس کے علم میں ہے کہ کون غافل ہے اور کون ذاکر ہے۔ اور پھر
 یہ بھی کہ کون کس نیت اور ارادے سے ذکر کرتا ہے کس شخص میں خلوص ہے اور
 کس میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ تمہاری بابروردگی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اور
 وہ اسی کے مطابق بدلہ دے گا۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
 آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
 وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنُحْنُ لَكَ
 مُسْلِمُونَ ﴿٣٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ
 بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا
 يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا كُنْتَ
 تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ
 بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبِطُونَ ﴿٣٨﴾
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٣٩﴾
 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾
 أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

(۵۰-۵۱)

ترجمہ :- اور نہ جھگڑا کرو تم دے اہل ایمان اہل کتاب
 کے ساتھ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ پس مگر وہ جو
 ظالم ہیں اُن میں سے ۔ اور کہو تم کہ ایمان لائے ہم اس چیز
 پر جو اتاری گئی ہے ہماری طرف اور جو اتاری گئی ہے ۔ تمہاری
 طرف ۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے ۔ اور ہم اُس
 کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں ﴿۵۰﴾ اور اسی طرح اتاری ہم نے
 آپ کی طرف کتاب پس وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب
 دی ہے ایمان رکھتے ہیں اُس پر ۔ اور اُن دشمن ہیں سے
 بھی ایمان رکھتے ہیں ۔ اس پر ۔ اور نہیں انکار کرتے ہماری
 آیتوں کا مگر کافر لوگ ﴿۵۱﴾ اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس سے
 پہلے کوئی کتاب اور نہ سمجھتے تھے اُس کو پہلے ہمیں ملتا
 ہے ۔ اُس وقت البتہ شک کرتے باطل پرست لوگ ﴿۵۲﴾
 مگر یہ تو آیتیں ہیں صاف اُن لوگوں کے سینوں میں جن کو ہم
 دیا گیا ہے ۔ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم
 لوگ ﴿۵۳﴾ اور کہا اُن لوگوں نے کیوں نہیں اتاری جاتیں اس
 پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے ۔ آپ کہہ دیجئے بیشک
 نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور بیشک میں تو کھنکھاتا کرتا

والہ ہوں ⑤ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بیشک ہم نے انہی سے آپ کی طرف وہ کتاب جو پریمہ ان کو پہنچ کر سنائی جاتی ہے . بیشک اس سے البتہ رمت اور نصیحت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ⑤

ربط آیات

سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتداء کا ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں بعض انبیاء کی آزمائش کے واقعات بیان کر کے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ کسی کو بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ نے شرک کی قیامت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا . پھر توحید کی دعوت دی . اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو چیز آپ کی طرف بصورت وحی نازل کی جاتی ہے اس کو پڑھیں اور نماز قائم رکھیں کہ یہ بے حیالی اور برائی سے روکنے والی چیز ہے . نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ تمھاری تمام کارگزاریوں سے واقف ہے .

اہل کتاب کے ساتھ مجاہدہ

اہل کتاب اور مشرک لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام پر طرح طرح کے بیودہ اعتراض کرتے تھے . پھر نبی کریم علیہ السلام کو اُن کا جواب بھی دینا پڑا تھا جسکی وجہ سے بحث مباحثہ بعض اوقات طول پکڑ جاتا تھا . تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بعض ہدایت دی ہیں . ارشاد ہوتا ہے . وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اے اہل ایمان ! تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو . اہل کتاب سے ملو و سید و نصاریٰ ہیں . قرآن پاک سے پہلے جو آسمانی کتابیں قرأت اور انجیل نازل ہوئیں اُن کو ماننے والے اہل کتاب کہلاتے ہیں . بلاشبہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں جن میں ان امتوں کی رہنمائی کے لیے فصیح ٹھیک احکام موجود تھے مگر خود ان کے ماننے والوں نے بعد میں ان کتابوں میں تحریف کر کے ان میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا . حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک اگرچہ یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی تھیں . پھر بھی ان میں بعض باتیں محفوظ

رہ گئی تھیں اور وہ قرآن پاک سے مطابقت رکھتی تھیں۔ اس سلسلے میں اکثر بحث و تمحیص ہوتی رہتی تھی۔ اللہ نے مشرکین کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کی اجازت دی ہے۔ مگر ان کے دین کی توجہ اور بنیاد ہی غلط تھی۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب کسی صورت میں بھی موجود نہیں تھی۔ البتہ اہل کتاب کے پاس چوتھے آسمانی کتاب میں موجود تھیں اگرچہ وہ تحریف شدہ تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بحث کرنے میں احتیاط سے کام لینے کا حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی کسی صحیح بات کا بھی انکار نہ بیٹھو یا کسی غلط بات کو تسلیم نہ کرو۔

بخاری شریف کی روایت میں آتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ تورات کا کچھ حصہ پڑھ کر مسلمانوں کو سناتے تو بعض اوقات سنان اُسے پسند کرتے تھے۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْذِبُوا اِنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ كَانُوا تَصْدِیْقُ كَرِهًا وَكَفَرًا فَتَقُولُوا اٰمَنًا بِالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ كَفَرُوا اِنَّ اٰیٰتِیْ كُنَّ مَظْہُورًا لَّیْسَ بِکُمْ مَعَنَا وَاَلٰهُكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاحِدٌ تَعْبَادُ اور ہمارا عبود ایک ہے۔ وَخَنَ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اُس کے فرمانبردار ہیں۔ سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا قَدْ یَاۤهْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِکَ لَہٗ شَیْئًا (آیت - ۶۴) آپ اہل کتاب سے کہہ دیں کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث کرتے وقت نرم رویہ اختیار کریں اور ان کی بات کی نہ تو تصدیق کریں اور نہ تکذیب بلکہ جہاں اس چیز پر ایمان لانے کا اعلان کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اِلَّا الَّذِیْنَ

ظَلَمُوا مِنْهُمْ كُفْرًا مِمَّنْ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ لَمَّا كَانُوا هُنَا ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ ۚ يَوْمَ يَجْعَلُ لِكُلِّ أُمَّةٍ سَيِّدًا ۚ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْ دَارِهِمْ بِحَسَبِ ظُلْمِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

ظلمو انہم کفران میں سے جس لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو یہ نرمی والی رعایت حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے ساتھ گشتگر میں اگر تلخ طعمی بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ظالموں سے کون لوگ مراد ہیں۔ ظالم تو سائے کے سائے اہل کتاب تھے کیونکہ وہ شرک کے مترتب ہوتے تھے مگر یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو بہت دھرم تھے اور کسی ہتھ کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے تھے۔ تاہم جو لوگ زیر رو یا امتیاز میں مران کے ساتھ نرمی میں بات کر رہے تھے وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَإِنْزِلَ إِلَيْنَا كُفْرًا اور یوں کہہ کر ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے اور اپنے نبی کو خاص شریعت احکام، مسائل اور دین عطا کیا ہے، لہذا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور ہماری طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت اور کجیل نازل فرمائی تھیں۔ جو بالکل برحق ہیں، ہمارے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ ہم تمام کتب سماویہ پر ایمان لائیں۔ سورۃ الشوریٰ میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ كِتَابِ (آیت۔ ۱۵) اسے پیغمبر! آپ صاف کہہ دیں کہ اللہ نے جو بھی کتاب اتاری ہے میرا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ اگر ان لوگوں نے بعد میں کوئی تبدیلیاں کر لی ہیں تو اس کے فمے دار وہ خود ہیں۔ ہم تو تمام اصل آسمانی کتب اور صحائف پر ایمان رکھتے ہیں۔

فرمایا، آپ اہل کتاب سے یہ بھی فرمادیں وَاللَّهُنَّ وَالْهٰكُمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ كَلٌّ مُسْلِمُونَ اور ہمارے معبود اور تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ ایک گونہ اشتراک بھی ہے کہ ہمارا سب کا معبود ایک ہی اللہ جل جلالہ ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ تو یہ قدر مشترک ہے کہ مشرکین کے معبود بھی جدا جدا ہیں لہذا ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ان کے متعلق تو یہی حکم ہے لَا تَعْبُدُوا

مَا تَقْبُدُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ (۱۲) میں اُن باطل معبودوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ جن کی تم کرتے ہو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الکافرون - ۶) تمھارے لیے تمھارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مشرکوں کے ساتھ تو نقطہ اتحاد موجود ہی نہیں جس پر سب کی نگاہ متوجہ ہو سکے، لہذا اُن کو رد و لوک جواب دو اور اہل کتاب کے ساتھ نرم رویہ رکھو کہ اُن کے ساتھ قدر مشترک موجود ہے۔

منصف مزاج
اہل کتاب

ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اِیْ طَرَحِ ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب۔ یعنی جس طرح اہل کتاب کی طرف تورات اور انجیل نازل کی گئی۔ اسی طرح آپ کی طرف قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی ہے قَالَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَكْفُرُونَ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب سائے کے سائے تو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک قلیل تعداد ایمان لائی۔ سورۃ آل عمران میں وضاحت موجود ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (آیت - ۱۱۰) اگر وہ سائے ایمان لے آتے تو اُن کے لیے بہتر تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اُن میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں جب کہ اُن میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک اہل کتاب کی اکثریت نافرمان ہی رہی جو اصل یہ مشرکوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ البتہ ہر زمانے میں اُن میں سے کچھ لوگ ضرور منصف مزاج پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ کے اطراف میں دس بڑے بڑے یہودی علماء تھے حضور علیہ السلام کو دیا تھا کہ اگر یہ سارے کے سائے ایمان لے آئیں تو میں نے زمین پر کوئی یہودی ایمان قبول کیے بغیر نہ ہے مگر ان دس علماء میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے جب کہ باقی نو اپنی ضد اور غلامی پر ہی اڑے رہے۔ بعد کے دور میں بھی بعض لوگ ایمان قبول کرتے رہے۔

مکہ و تنور پر کے زمانہ میں عبد اللہ کو کلمہ بہت بڑا میرٹھ تھا جس نے میان قبول کیا ۔
اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ اس کے اسلام لانے سے انگریزوں کے شیخ پاہن
تھے مگر وہ مرد مومن تھے اپنے چالیس ساتھیوں کے ایمان پر تو مارا ۔

جنگ عظیم کے دوران ، رماڈیو کہہ کھتا تھا کہ انگریزوں نے ہاسوی کے لیے ترکی
بھیجا ۔ وہ سات سال تک شیخ الاسلام کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ نے اُس کا دل میٹھ
دیا اور مسلمان ہو گیا ۔ اُس نے انگریزی زبان میں قرآن پاک کو بڑا مستند ترجمہ کیا جس
جید آباد کن میں انگریزی اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا ۔ حال ہی میں فرانس کے ایک بڑے
فلسفی نے ایمان قبول کیا ہے ۔ جرمنی کا یو پولڈ یودی تھا ۔ کہیں بولس کے ساتھ سفر
میں جا رہا تھا ۔ راستے میں کھانے کا وقت ہوا تو بڑے نے کھانا لیا ، بسم اللہ کر دینا
پر چنا اور اپنے ہم سفر کو بھی دعوت دی ۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا اور کھانے کے
بعد اکھبر اللہ کہا تو اس شخص پر اس کا بڑا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا ۔ بڑا عالم فاضل آدمی تھا
محمد رضا نام رکھا ، اب بھی کہیں یورپ میں زندگی کے دن گزار رہا ہے ، اسلام لانے
کے بعد اُس نے کئی کتابیں بھی لکھیں ۔ ان میں اسلام چورسے پر

(ISLAM AT THE CROSS ROAD) اور شاہ اولیاء (ROAD TO MAKKAH)

مشہور تصنیفات ہیں ۔ بہ حال نصف مزار لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو
حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں مگر اہل کتاب کی غالب اکثریت ہمیشہ غلط رہے گی
ہی رہی ہے ۔

نصف مزار
مشرکین

فرمایا وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
سے بھی بعض ایسے ہیں جو ایمان متبرک کر رہے ہیں ۔ چنانچہ جاپان کا پروفیسر شہ
تھا ۔ اس کے ہاتھ قرآن کا نسخہ آیا ۔ اس نے بظہر عین محالہ کیا تو اللہ نے کاہنیت
دی اور وہ مسلمان ہو گیا ۔ دو سال تک مصر میں رہ کر عربی زبان سیکھی اور اسلامی لٹریچر کو

لکھا ، وہ دوری ۱۹۹۲ء میں ہی کسی جگہ وفات پا گیا ہے ۔

مزید مطالعہ کیا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، بلکہ خوش قسمتی سے مجھے قرآن پاک منہ آگیا، اُس کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن سچا ہے اور اس کا لایا ہوا اسلام سچا ہے۔ باقی سارے ادیان غلط ہیں۔ جا پانی اکثر مشرک یا بدھ میں مگر اللہ نے اس شخص کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہندوؤں اور صابیوں میں سے بھی بعض اوقات منصف مزاج محل آتے ہیں جو اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں مشرکین عرب میں سے بھی بعض لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ایمان سے آتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا بلکہ، فرما دیں کہ جو بڑے بڑے صدی اور بہت دھرم مانتے ہیں، مگر نہ جن میں قبولیت حق کا تصور اس جذبہ موجود ہوتا ہے۔ وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔

منصور علی شاہی ریلو
کی صداقت کی دلیل

فرمایا ہے پغمبر خدا (ﷺ) : آپ کی صداقت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔
وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ كَرِهَ آدَمُ أَنْ يَتْلُوهُ
پہلے تو کتاب نہیں پڑھتے تھے وَلَا تَخْطُوهُ بِمِخْيَاطٍ وَأَنْتُمْ آدَمُ لَمْ يَنْتَهِ
دائیں بائیں سے بچتے تھے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھ لکھے ہوتے۔
إِذَا لَزَّتْ أَبْصَارُهُمْ تَبْدِيلُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ کہ یہ تو یہ سچا کھار دی
ہے۔ کہیں پرانی کتابوں سے مضامین اخذ کرتے ہیں سنا رہتا ہے، مگر آپ نے
تو کبھی پڑھا اور نہ سنا، نہ کسی سوال کا جواب دے گا نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ
لے کیا، اس کے باوجود آپ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگوں
کے سامنے علو و عارف کے مندر بہتے ہیں۔ یہی تو آپ کی نبوت کی صداقت
کی دلیل ہے کہ اُمی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کی زبان پر قرآن کو جاری فرما
دیا ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو یہ لوگ آپ پر شک کر سکتے تھے بلکہ
اب تو ان کے پاس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔

قرآن پاک
کی حفاظت

فرمایا ہے اَلَيْسَ كَبِيرَتْ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
اَوْتُوا الْعِلْمَ بَلْ يَرَوْنَ فِي حَوَالِ عِلْمِهِمْ لَوْ كَرِهَ سِدُونِ يَحْفَظُونَ

کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو انصاف پسند ہیں
 بہر حال یہ فستراں پاک اہل ایمان کے لیے نصیحت اور رحمت
 کا ذریعہ ہے۔

قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيِّنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ
اٰمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ۝٥٢ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٥٣
يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝٥٤ يَوْمَ يَفْشَهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ۗ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ
وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٥٥
يُعٰدِي الدِّينَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِيْ وَاَسِيعَةً
فَاَيَّايَ فَاَعْبُدُوْنَ ۝٥٦ كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ
اِلَى الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝٥٧ وَالَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ
 الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعَمٌ اَجْرٌ لِّلْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾
 الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾

ترجمہ: آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر) کافی ست اللہ تعالیٰ
 میرے درمیان اور تمھارے درمیان گواہ جانتا ہے وہ جو
 آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل
 پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے
 ہیں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں ﴿۵۸﴾ اور
 آپ سے جلدی مانگتے ہیں یہ لوگ عذاب کو۔ اور اگر
 نہ ہوتا ایک مقررہ وقت تو البتہ پہنچتا ان کے پاس
 عذاب۔ اور ضرور آئیگا ان کے پاس اچانک، اور ان کو
 خبر بھی نہ ہوگی ﴿۵۹﴾ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے
 عذاب کو حالانکہ روزِ گھیرنے والی ہے کفر کرنے
 والوں کو ﴿۶۰﴾ جس دن کہ ڈھانپ سے گواہ ان کو عذاب
 اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور فرمائے گا
 وہ چھترو جو کچھ تم کاہ کیا کرتے تھے ﴿۶۱﴾ (ایمانداروں
 سے فرماتا ہے) اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو،
 بیشک میری زمین وسیع ہے۔ پس خاص میری ہی
 عبادت کرو ﴿۶۲﴾ ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت
 سہارا۔ پھر ہماری طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے ﴿۶۳﴾

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ،
 ہم ضرور ان کو ٹھکانا دیں گے جنت کے بالاخانوں میں ۔
 جہنم میں ان کے سامنے ہریں ، ہمیشہ سبے ملے ہوں گے
 ان میں ۔ اچھا ہے بدلہ مل کر دلوں کا (۵۸) وہ جنہوں
 نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں (۵۹)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کا شعور کیا تھا جو ایمان
 لانے کی بجائے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے ۔ اللہ نے اپنے نبی سے
 فرمایا کہ آپ صاف صاف کہہ دیں کہ میرا کام تو کھول کر ڈرنا ہے ، نشانیاں پیش کرنا
 میرے اختیار میں نہیں ہے ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے وہ جب
 چاہے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی نشانی اور معجزہ
 کیا ہو گا کہ ایک اُمّی آدمی ایسی عظیم الشان کتاب پڑھ کر سناتا ہے جس نے نہ کوئی
 کتاب پڑھی ہے اور نہ کھنسیکھا ہے ۔ یہ کتاب ایسے علوم و معارف پر مشتمل ہے
 جس کا کوئی انسان عاجز نہیں کر سکتا ۔

رسالت پر
 شہادت داری

اللہ نے فرمایا کہ اگر انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں تو قُلْ كَفَى
 بِاللّٰهِ بَيِّنٰتٍ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيدًا اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میرے
 اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ۔ مطلب یہ کہ اگر تمہیں میری رسالت
 پر شک ہے اور طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے ہو اور میری تصدیق کرنے کی
 بجائے تکذیب کرتے ہو تو میں اُسے اللہ تعالیٰ کی کوہی پر چھوڑتا ہوں کیونکہ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو وہ خوب
 جانتا ہے ۔ وہ میری رسالت سے بھی واقف ہے اور تمہاری مخالفت اور کفر میری
 سے بھی واقف ہے ۔ جو کچھ تم زبان پر لاتے ہو اُس سے بھی واقف ہے اور جو
 دل میں رکھتے ہو اُس کو بھی جانتا ہے ۔ لہذا میں اپنے اور تمہارے درمیان فیصلے
 کے لیے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں ۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے مجھے منظور ہے اور تم بھی

اس کو مستبول کر لو۔

فرمایا قسم لوگ حق شناسی سے اجتناب کر رہے ہو مگر یاد رکھو! وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بڑے بد بخت لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں کو ٹوٹتے ہیں مگر خدا کی وحدانیت، اُس کی وحی اور نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔

عذاب کا مطالبہ

فرمایا یہ لوگ تعصب اور عناد کی وجہ سے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو ہم پر کوئی عذاب بھیج دے۔ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا رَعِمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا (ہی اسرائیلی ۹۲) ایہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے۔ يَا قَامِطِرُ عَلَيْنَا حَجَاجَةً مِّمَّنْ سَمَاءٍ (الانفال ۲۲) ہم پر آسمان سے پتھر برسائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ اور اگر یہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر فوراً عذاب آجاتا اور یہ خدا کی گرفت میں آجاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر امت اور قوم کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (الاعراف ۲۴) پھر جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک سینٹ بھی اُس کے پیچھے نہیں ہوتا۔ فوراً گرفت شروع ہو جاتی ہے۔

فرمایا یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ لیکن یہ یقیناً اُن کے پاس اپنا ایک آج کے کا وہم نہ لاشعروں و رائیوں پر ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح موت بھی اپنا ایک آج کا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا مگر ان کی موت سے ہٹنا نہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح

اقوام کو شکست بھی اچانک ہی آجاتی ہے۔ اللہ نے فرعونوں کو سزا دی تو وہ سوچ بھی نہیں
سکتے تھے کہ اتنی جلد ہی مائے کے مائے غرق ہوں یا نہیں گے۔ جب مائے والوں کا وقت
پورا ہو گیا تو حضور علیہ السلام دس ہزار۔ قدسیوں کی جماعت کے ساتھ عازمِ منہ ہوئے
جب کہ وہ بالکل بے خبر تھے مٹی کے مسلمانوں کی جماعت مراۃ العین مابین گئی۔ اب سب
دالوں کو یہ علم ہوا کہ ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ خیبر کے یوڑی بھی اسی طرح اچانک
گرفت میں آئے۔ وہ عجم سور سے حسبِ معمول اپنے ٹوٹے اور پیچھے وغیرہ
کے کمر اپنے کمیتوں کی طرف کام پر جا رہے تھے کہ اچانک خدائی لشکر ان کے سروں
پر پہنچ گیا۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ موت کا اور سزا کا ایک وقت مقرر ہے جب
وہ آجاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی اور کام تمام ہو جاتا ہے۔ فریاد یہ لوگ غلاب ماننے
میں تھے وہ اپنے وقت پر اچانک آجائے گا۔

100

پھر فرمایا **يَسْتَعْجِلُونَا بِالْعَذَابِ** یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب آکر رہیے، **وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ** اور بیشک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے پس کہنے کی دیر ہے۔ فوراً جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس دن اُن کی حالت یہ ہوگی **يَوْمَ يُغَشَّوْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ رُءُوسِهِمْ** کہ اوپر سے جی اور پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو الٹرا عذاب ڈھانپ لے گا، ہر طرف آگ کے شعلے بھوکے ہوئے ہوں گے جس طرح آج یہ لوگ کفر، شرک اور معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں ایمان اور توحید سے دور ہیں۔ اسی طرح عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا۔ **وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** اب اپنے اعمال کا سزا چکھو۔ یہ تمہاری کارکردگی کے بدلے میں تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں مانعین زکوٰۃ کے متعلق آتا ہے کہ اُن کا مال قیامت میں دینِ سانپ بن کر اُن کے گھٹے میں لٹک جائیگا اور انہیں کھائے گا اور وہ بول کر کہے گا **أَنَا كُنَّا نَكْفُرُكَ** اے مالک میں تیرا مال اور خزانہ ہوں جسے تو سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا۔ اور اس میں سے

اللہ اور بندوں کے حقوق اور اس میں کمر آتا تھا۔ وہ شخص جس نے چلانے کا حکم اس کا بچہ فائدہ نہیں ہو گا۔

ہجرت کا

دوسری طرف ایمان والوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ ارشادِ بڑا سب سے یوسف کا کہ
 الَّذِينَ آمَنُوا آتِ سِرًّا أَيْمَانًا رَّابِعَةً إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُشْكِبُ سِرِّي
 زَمِنْ كَثَرَةٍ فَإِنِّي فَتَعْبُدُونِ لَمَّا خَالَصَ سِرِّي بِعِبَادَتِكَ كَرِهَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
 مَكَّةَ كَيْفَ مَرَمِينَ فِي سَبْتِ نَفْسٍ تَوَيَّاتٍ سَبْتِ كَرَمَانِ دِينَ فِي هَجْرَتِكَ وَبِهِ
 سَبْتِ بَدَا مَقَامُ جَعَلَ سَبْتِ سَارِي زَمِينَ الشَّرَفِ سَبْتِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ لَكَ لَوْ أَنَّ
 عِبَادَتِكَ فِي رَكَاوِثِ يَنْتَهِي فِي تَوَاسُفِ زَمِينَ كَرَمَانِ دِينَ سَبْتِ جَعَلَ جَعَلَ جَعَلَ
 آزادی کے ساتھ اپنے پیور دگر کے سامنے نہ سجود ہو سکو۔ دین اور آخرت کی خاطر
 وطن کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکِ وطن بڑا مشکل مرحلہ ہے۔
 لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ انس ہوتا ہے۔ اُن کی زمین، مکان، دکان، گھر بار، ہر
 چیز سے پیار ہوتا ہے۔ انسان کی رشتہ داری اور برادری ہوتی ہے، یاد دوست ہوتے
 ہیں۔ آب و ہوا موافق ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر دوسری جگہ چلے جانا
 جہاں یہ چیزیں فوری طور پر میسر نہیں آتیں، ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ مکے کے مسلمان
 جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کو بھی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور وہ
 بیمار ہونے لگے۔ حضورِ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہوا اکر یہ! جس طرح ان کو مکہ محبوب
 اور موافق تھا۔ اسی طرح مدینہ کو بھی بنا دے۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے
 ہجرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔

ہجرت کی
وضاحت

جب کافر لوگ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیں۔ اُن کا غلبہ اتنا شدید ہو کہ
 مسلمان شہداء اسلام بھی ادا نہ کر سکیں، نہ اذان دے سکیں، نہ نماز باجماعت ادا کر سکیں
 تو ایسی حالت میں ہجرت فرض عین ہو جاتی ہے۔ مکے میں یہی حالت تہش آ رہی
 تھی جب اللہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ مولانا شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہجرت دو وجہ سے فرض ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے

کی خدمت میں غرض کیا کہ یہ بالا خانے کن لوگوں کو ملیں گے، تو آپ نے فرمایا
 لَمَنْ اَلَانَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ - وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى
 وَاَنْتَ سُنِّيَامٌ یہ ان لوگوں کو متیرہوں گے جو محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے
 نفلی روزے رکھیں گے، خوش اخلاقی سے کلام کریں گے اور ایسے وقت میں
 نماز پڑھیں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے دنیا یہ ایسے بالا خانے ہوں گے تَجِبَرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ جن کے منہ نہریں جتی ہوں گی۔ خَلْدِيَّتْ
فِيْهَا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔
 نِعْمَ اَجْرُ الْعَمَلِ یہ عمل کرنے والوں کا نہایت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ ہر
 عامل کا عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا بشرطیکہ
 اس کی تہ میں ایمان اور اخلاص موجود ہو۔

فرمایا یہ ان عاہلین کا تذکرہ ہے الَّذِيْنَ صَبَرُوا جنہوں نے ہر قسم
 کی تکالیف کو برداشت کر کے صبر کا مظاہرہ کیا، مخالفین کی ایذا میں جھیلیں، وطن
 سے ہجرت کی اور دیگر مصائب برداشت کیے۔ اللہ کی توحید، خدا کا ذکر، اُس کی
 نعمتوں کا شکر اور نماز کی طرح صبر بھی ہمارے دین کا بہت بڑا اصول ہے۔ صبر
 مصیبت کے وقت بھی کرنا پڑتا ہے اور عبادت کے وقت بھی صبر کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات اور رسومات باطلہ کے ترک کرنے میں بھی صبر
 کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو شخص صبر نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔

فرمایا کہ آخرت کے انہ اَنْ لُّوْكَوْا کا حصہ میں جنہوں نے صبر کیا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اور جنہوں نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا۔ جن کو
 یقین ہے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی قادر مطلق اور علیم کل ہے
 وہی وحدہ لا شریک ہے اور نیکی کا بدلہ دینے والا بھی رہی ہے جو لوگ دنیا کی زندگی
 میں اپنی کرشمہ کشی کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے رہتے ہیں ان کو
 جنت میں یقیناً اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔

صبر و تحمل

وَكَايْنِ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ وَاللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥۰
وَلَمَّا سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ
فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ⑥۱ ۚ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑥۲ ۚ وَلَمَّا سَأَلْتَهُم
مِّنْ نَّزْلٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑥۳

ترجمہ

ترجمہ :- اور بہت سے زمین میں چلنے پھرنے والے جانور ہیں کہ نہیں اٹھاتے وہ اپنی روزی خود بخود اُتر ہی اُن کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ وہی ہے سننے والا اور جانتے والا ⑥۰ اور اگر آپ دن سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو

اور زمین کو ، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج کو
اور چاند کو تو یقیناً کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے
پھر کہہ دیا یہ لوگ پھیرے جاتے ہیں ﴿۶۱﴾ اللہ ہی کٹارہ
کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں
سے ، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے جس کے لیے
چاہے ، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے ﴿۶۲﴾
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آواز ہے آسمان
کی طرف سے پانی ، پھر زندہ کیا ہے اس کے ساتھ رشتہ
زمین کو بعد اس کے مردہ ہو جانے کے تو یقیناً کہیں گے
یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ۔ آپ کہہ دیجئے ، سب
تعریف اللہ کے لیے ہے ، بلکہ ان میں سے اللہ سمجھ نہیں
سکتے ﴿۶۳﴾

ربط آیت

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر ہے ۔ اس ضمن
میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ اُس نے اپنے جلیل القدر بندوں
کو کس طرح آزمائش میں ڈالا ، پھر کفر و شرک کا رد کیا ، نبوت و رسالت پر حقہ ضیق کے
اعترافات کے جوابات دیے ، پھر ابتلا ہی کے ضمن میں ہجرت کا مقام بیان فرمادیا
اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب کفار اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں اور انہیں
دینی شعار بھی ادا نہ کرنے دیں تو مؤخر الذکر کا فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری
جگہ ہجرت کر جائے کیونکہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے ، منہ احمد کی روایت میں حدیث
زبیر بن العوامؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَلْبِلَادُ بِلَادُ
اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ فَخِذْتُ مَا كَسَبْتُ خَيْرًا فَاَقْرَبُ
یعنی اللہ کے ہیں اور بندے بھی اُنسی کے ہیں ، لہذا جہاں تمہیں بہتری نصیب ہو وہاں جا
کر قیام کرو ۔ یعنی اگر کسی مقام پر کفار کا سخت غلبہ ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ ۔

اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے اچھے انجام کا ذکر فرمایا۔ نیز یہ بھی کہ ہر نفس پر موت وارد ہونے والی ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اہل ایمان اپنا وطن، برادری، کاروبار، مکان، دکان وغیرہ چھوڑ کر ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت میں عالیشان محل عطا فرمائے گا۔ جو کہ اعمالِ حسنہ انجام دینے والوں کا صلہ ہے۔ ایسے ایمان والے کہ جن کا خاصہ صبر علی المصائب اور توکل علی اللہ ہوتا ہے۔

رہائی سانی
کی ذمہ داری

ہجرت کے نتیجے کے طور پر انسانی زمین میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آدمی اپنا گھر، عزیز واقارب، کاروبار چھوڑ کر چلا جائے گا، تو اس کی گزراوقات کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے روزی سانی کا اصول بیان کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے **وَكَيْفَ يَكُنْ دَابَّةٌ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا** زمین میں چلنے پھرنے والے بہت سے جانور ہیں جو رزق کو اپنی پشتوں پر نہیں اٹھانے پھرتے۔ بلکہ اللہ ہی رزق فراہم کرتا ہے **وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ** اللہ ہی رزق پہنچاتا ہے۔ ان جانوروں کو بھی اور تمہیں بھی رزق سانی کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار، ملازمت، کھیتی باڑی یا محنت مزدوری وغیرہ سے روزی ملتی ہے حالانکہ وسائل رزق تو اللہ کے پاس ہیں۔ وہ اسباب پیدا کرتا ہے تو انسان کی محنت بھی کارآمد ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو اپنی پوری جدوجہد کے باوجود انسان روزی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ سورۃ الذاریت میں ہے۔ **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ** (آیت ۲۲) تمہاری روزی کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اُسی کے مطابق تمہاری ذریت کا سامان ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کا پروانہ بھی اُپر ہی سے آتا ہے۔ گویا روزی اور موت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الذاریت میں ہی مزید ارشاد ہے **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْكَمِيلُ** (آیت ۵۸) بیشک اللہ تعالیٰ ہی رزق اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ جو لوگ رزق کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں یا اس پر غور نہیں کرتے۔ ان کا نظریہ غلط ہے۔ خواہش کے مطابق کسی کو روزی نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ

کا انتظام ہے کہ وہ حکومت کے مطابق جس کو حق بنی روزی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
 ابن ابی حاتم کے حوالے سے امام ابن کثیرؒ امام بخاری اور بعض دیگر مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ
 کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تہاد ایک
 باغ میں داخل ہوا، آپ نے اس باغ میں سے کھجوریں تناول فرما، شروع کیں اور مجھے بھی کھانے
 کی دعوت دی، میں نے عرض کیا کہ اَشْتٰہٰی حضرت! مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ آپ
 نے فرمایا لَیْکِیْ اَشْتٰہٰی کہ مجھے تو اس وقت کھانے کی خواہش ہے کیونکہ آج چوتھا
 دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا اے ابن عمرؓ! اگر میں اللہ تعالیٰ سے
 ڈاؤن کروں تو وہ مجھے قیصر و کسری سے زیادہ غنائے عطا کرے، مگر میں یہ نہیں چاہتا میں
 تو اس پیہ کو پسند کرتا ہوں کہ اَشْبَعُ یَوْمًا وَّ اَجْوَعُ یَوْمًا کہ ایک دن
 پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب کھانے کو مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ
 کا شکر ادا کروں گا اور نہیں ہے گا تو صبر کروں گا کہ اس پہ مجھے اجر ملے گا۔ فرمایا، اُس
 وقت کیا حال ہوگا جب لوگ سال بھر کے لیے اناج وغیرہ ذخیرہ کر کے رکھیں گے۔
 یعنی لوگوں کا یقین آنا کمزور ہو جائے گا۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اُسی بات میں تھے
 کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت ازل فرمائی وَ کَانَ مِّنْ وَاٰیٰکُمْ
 اِسی بناء پر عام حالات میں اناج وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی پسندیدہ نہیں ہے
 البتہ اگر اناج کے صنایع ہو جانے کا خطرہ ہو تو ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰؑ
 نے اپنے زمانے میں ایسا کیا تھا۔ ترمذی شریف میں حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ لَآ
 یَدَّخِرُ شَیْئًا لِّغَدٍ یعنی حضور علیہ السلام کوئی چیز کل کے لیے ذخیرہ بنا کر
 نہیں رکھتے تھے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب خیبر یا فک کی زمین کی پیدوار
 کا اناج آتا تو حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں سال بھر کا غلہ تقسیم فرماتے۔ مہی نہیں
 فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات اپنا اپنا حصہ وصول کر لیں مگر وہ اُسے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھیں
 تھیں۔ بلکہ فی سبیل اللہ خرچ کر دیتیں اور خود خدایہ توکل کر کے گذر اوقات کرتیں۔
 حضرت سلیمان فارسیؑ کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنی گورنمنی کے دوران بیت المال سے

ذخیرہ اندوزی
کامستند

وظیفہ تو وصول کر لیتے مگر ملتے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے اور خود محنت مشقت کی کمانی سے گزر اوقات کہتے۔ چنانچہ امام صفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ تمام مخلوق میں انسانوں، حیوانوں اور چوبیسوں کے سوا کوئی مخلوق ذخیرہ اندوزی نہیں کرتی۔ اس بیماری کا آغاز انسانوں میں یودیوں سے ہوا اور انہوں نے دنیا میں باقی لوگوں کو بھی اسی ترغیب دی۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے عام لوگوں کو غلے کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ **الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ** یعنی ذخیرہ اندوز ملعون ہے جو شخص اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ غلے کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کے دام بڑھائے جائیں اور مناسب وقت پر زیادہ قیمت وصول کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا **وَالْحَالِبُ مَرْزُوقٌ** جو شخص بھینچ کران منڈی میں لاتا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق خریداری کر سکیں اور غلے کی قلت پیدا نہ ہو تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مزید روزی دیتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

حضرت عمرؓ کی روایت ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ يَغْدُوَ خِمَاصًا وَتَرْمِجُ بَطَانًا** اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اُسی طرح روزی پہنچاتا ہے جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ وہ صبح کو خالی پیٹ گسٹوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو اللہ کے بھروسے پر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کون ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں **مَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ** اللہ! میں نے ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرتی ہے، وہ تمہیں بتلا دی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو تمہیں جنت

سے دور اور دوزخ کے قریب کرتی ہے، اُس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ پھر
 فَرَمَا اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ اَنْ لَّنَفْسُ كُنْ
 تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا۔ سنو! جبرائیل علیہ السلام نے
 میرے جی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی جاندار اُس وقت تک موت سے
 بچتا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا۔ حضور علیہ السلام
 کافر مانا ہے کہ جب کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو فرشتے اپنے جہڑوں میں درج کر دیتے
 ہیں کہ مَا رِزْقُهُ مَا اَجَلُهُ مَا عَمَلُهُ شَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ اس شخص کو روزی
 کتنی ملے گی۔ اس کی عمر کتنی ہوگی اور عملی طور پر یہ بد بخت ہوگا یا خوش بخت۔ اسی لیے حضور علیہ السلام
 نے مزید فرمایا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ سنو! اللہ کے لئے
 اور روزی اچھے راستے سے تلاش کرو۔ اور اگر کسی وقت روزی کے حصول میں آخر
 ہو جائے تو گنہگاروں کے ذریعے اُسے تلاش نہ کرنے لگو کیونکہ لَا يَدْرُکُ مَا
 عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَلَعَتِ الشَّرَکَہُ اس جو چیز ہے وہ اُس کی اطاعت سے ہی
 حاصل کی جاسکتی ہے۔ محصیت کے ساتھ وہ چیز حاصل نہیں کی جاسکتی۔ بہر حال ہر انسان
 بلکہ ہر جاندار کی روزی تو اللہ کے ہاں مقرر ہے لہذا اُسے اُسکی تلاش میں ناجائز ذرائع
 اختیار نہیں کرنے چاہئیں۔

خاندانی
منصوبہ بندی

یہ آیت کریمہ خاندانی منصوبہ بندی کے نظریہ کو بھی باطل قرار دیتی ہے جس کا
 مقصد یہ ہے کہ انسانی آبادی کو بڑھنے سے روکا جائے۔ ایسی روایں استعمال کی جائیں
 جن سے باندی کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جو کہ مانع حمل ہو آجکل یہ ساری منصوبہ بندی اقوام متحدہ
 کے زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں خوراک کی قلت ہے اور اگر آبادی بڑھے
 گی تو بھوکوں سے مگی۔ یہ نظریہ دنیا میں ایک انگریز مالتھوس نے قائم کیا تھا کہ خاندانی منصوبہ
 کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے اور اس طرح خوراک کا مسئلہ حل کیا جائے۔ نزدیک قرن
 کے زہ میں عرب کے لوگ بھی قتل اور مارنے کے مرتکب ہوتے تھے، اُن کے پیش نظر دو وجوہات
 تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچیوں کو محض اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہ ملے عام

سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے۔ اور دوسری وجہ یہی معاشی فتنی کرنے کے زیادہ ہوں گے تو ان کی روزی کہاں سے آئیگی اس نظریہ کے برخلاف اللہ نے حکم دیا **وَلَا تَقْتُلُوا** **أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْدَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ رَبِّی اسْمِی (۲۱)** اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ انکو روزی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی پہنچاتا تو ہلکے زر سے تم کیوں فخر کرتے ہو؟ یاں فرمایا کہ کتنے باندہ میں جو اپنی روزی اپنی پشتوں پر نہیں لاد سکتے پھرتے بلکہ انہیں اور تمہیں سب کو ہم ہی روزی پہنچاتے ہیں۔

اعمل بات یہ ہے کہ جائیدادوں کے لیے روزی کی کمی نہیں بلکہ ہر پرہیزگار اور فقیر اس کی تقسیم عاقل طریقہ سے کرتا ہے۔ اگرچہ خوراک کی تقسیم کا نظام درست ہو جائے تو کوئی آدمی جو کہ نہ ہے بلکہ یہاں تو حالت یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ دن میں چھپہ چھپر مرتبہ کھاتے ہیں جب کہ دوسروں کو ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہ رہتا۔ اگر یہی لوگ صرف دو وقت کھائیں اور باقی چار وقت کا کھانا دوسرے لوگوں کے لیے چھپوڑ دیں تو لوگوں میں فاقہ کشی کی نسبت نہ آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عمومی حکمت کا تقاضا ہے کہ نسل انسانی کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے جیسے فرمایا **هُوَ الَّذِی ذَرَأَكُمْ فِی الْأَرْضِ وَالِیْہِ تَحْشُرُونَ (الملک ۲۴)** خدا تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو تمہیں زمین میں پھیلانا ہے اور پھر تم سب اس کی طرف اکٹھے کیے جائو گے اس کے برخلاف جب اس زمانے کے بڑے بڑے منصوبہ ساز آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں کیا ترقی یافتہ ملکوں میں فاقہ کشی نہیں ہوتی اور کیا وہاں کوئی بیماری نہیں ہے؟ یہ مسائل محض غریب ممالک میں نہیں ہیں کہ ان میں خاندانی منصوبہ بندی کو رائج کیا جانے لگا تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی پاس ہوتے ہیں مگر وہاں ایسی کوئی چالانک نہیں کی جاتی۔

تقسیم رزق
کی حکمت

الغرض! تقسیم رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ اسے خاص حکمت کے تحت تقسیم کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو عساکروں مارنا چاہے

تو پھر دنیا میں کون ہے جو ایک دانہ بھی پنچا سکے۔ روزی کی کھدویش تقسیم کی اللہ نے
 یہ حکمت بھی بیان فرمادی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبْفَوْا
 فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ
 يَعْلَمُ خَبِيرٌ بِصِيرٍ (الشوریٰ: ۲۷) اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے
 روزی کے دروازے کھول دیتا تو لوگ سرکشی پر اتر آتے۔ وہ تو ہر ایک
 کی روزی اپنے انداز سے کے مطابق نازل کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات
 سے اچھی طرح باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کی مصلحت کے مطابق ان
 کو روزی پنچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مصلحت کے مطابق جہاں روزی کی
 ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں کسی کی منصب پر بندگی کا سہ نہیں کرتی بلکہ وَيَرْزُقْهُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲) وہ غنہ ورت مند کی ضرورت ایسی جگہ
 سے پوری کر دیتا ہے جو اس کے دھرم و گمان میں بھی نہیں ہوتی مثلاً وہ میں آیا ہے کہ
 کوئی پندہ اپنے منہ میں دانہ اٹھائے اپنے گھونسلے کی طرف جارہا تھا کہ خدا تعالیٰ
 نے اس کے منہ سے دانہ کرا کر گندی مالی میں موجود ایک معذرت کپڑے کے منہ میں ڈال
 دیا جو نہ چارہ کھانے کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ طاقتور
 سے چھین کر کمزوروں کو بھی دے دیتا ہے مگر یہ اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے
 مئی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

در تہ

فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 اگر آپ ان شرکوں سے پوچھیں کہ انہوں نے نہیں کہیں نے پیدا کیا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو کس نے کاسہ میں گھار رکھا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
 تو یہ لوگ ہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مدبر ہے۔ فرمایا اگر اس
 چیز کو تسلیم کرتے ہو فَافْتَحُوكُمُوهَا تَوْبَهُمْ کہ ہر پھیرے جاتے
 ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے اور اس کے ساتھ

شرک کیوں بناتے ہو؟

فَرَّاهُ اللَّهُ بِبَسْطِ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيَقْدِرَ

لَهُ اللَّهُ تَعَالٰی ہی رزق کا دکر تب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور رزق تنک کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ تو اس کی مرضی اور حکمت پر قیاس ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

وہ اپنے علم کے مطابق ہی تمام فیصلے کرتا ہے۔ پھر فرمایا: وَلَيَسْأَلَنَّهُمْ

قَتْلُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اَگر آپ ان سے پوچھیں

کہ آسمان کی طرف سے پانی کون نازل کرتا ہے فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضُ فَنَكُ

بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔

اس میں سبز، اناج، پھل اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اس کا جواب

بھی دیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ حیب اللہ تعالیٰ

کو اس قدر قدر و خلق سمجھتے ہو تو پھر شرک کے کیوں مرتکب ہوتے ہو؟

فَمَا يَكْفُرُ اِنَّ شُرَكَاءَ كُفِرَتْ كُفْرًا وَلَئِنْ اَلْجَمْعُ لِلدِّينِ لَوْ كُفِرَ

تو نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہیں۔ وہی خالق ہے، وہی مسببِ سبب

ہے۔ جب پانی برساتے اور روزی پہنچانے والا وہی ہے تو معبودِ بنوعلمی وہی ہے

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکوں کی

اکثریت اللہ کی عطا کردہ عقل کو برے طریقوں میں لاتی جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے سے

عاری اور شرک کی مرتکب ہوتی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ
وَرَيْنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّاهُمْ الْعَرَاكُ
الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دل کا بھلا اور
کھیل۔ اور بیشک آخرت کا گمراہی ہمیشہ زندہ رہنے کا مقام
ہے اگر ان لوگوں کو کچھ ہوتی ﴿۶۴﴾ پس جب یہ سوار ہوتے
ہیں کشتی پر تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص اُس کی اعانت کا عقیدہ
رکھتے ہوئے۔ پس جب وہ اُن کو نجات دیتا ہے کشتی
کی طرف تو اچانک وہ شرک کرتے ہیں ﴿۶۵﴾ تاکہ وہ کفر
کریں اُس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی ہے اور
تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں۔ پس عنقریب وہ جان لیں گے ﴿۶۶﴾

ابتدا اور آزمائش کے ذکر اور اس کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ

بطور آیت

نے کافروں اور مشرکوں کا شکوہ بیان کیا کہ واضح دلائل کی موجودگی میں اُن کا توحید سے انکار
اور کفر و شرک پر اصرار ٹہری زیادتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے متعلق فرمایا

کہ سب کا روزی رساں وہی ہے۔ پھر ارض و سما کی تخلیق اور جس قدر کائنات کے متعلق فرمایا کہ یہ سب کچھ اُنکی کے اختیار میں ہے۔ یہ چیزیں تو محض اسباب ہیں مگر نہ حقیقی روزی رساں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کسی کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کی تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے بارش کے نزول کی طرف توجہ دلائی کہ آسمان کی طرف سے پانی برسا کر خشک زمین کو زندہ کرنا بھی اُنسی کا کام ہے فرمایا اس بات کو سب کا ذرا شکر بھی تسلیم کرتے ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے بلکہ اُنکے ساتھ شکر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ عقل سے کام نہ کیوں نہیں لیتے؟

اب اللہ تعالیٰ نے توحید کے انکار کے اسباب میں سے دنیا کی زندگی، اُس کی زینت اور چل چل کا ذکر کر کے فرمایا کہ اسی میں جتنا سو کر اکثر لوگ ایمان اور توحید کو اختیار کرنے کی بجائے کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَكُلْعٌ اَرْنَهٗمْ اِنَّ دُنْيَاکِمْ زٰیغٌ مِّمَّا کُمْ کَا۔

بدلتا اور کھیل تماشا۔ انسان اس چند روزہ عارضی دنیا کی رنگینوں میں کھو کر دائمی زندگی کو قبول جاتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بچوں کے کھیل کو کہا جاتا ہے جب کہ لعب نورجوانوں کے کھیل پر بولا جاتا ہے۔ بہر حال دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ کھیل محض ایک بناوٹی ڈرامہ ہوتا ہے جس کی حقیقت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ڈرامہ میں کام کرنے والے کردار محض وقتی طور پر اپنا اپنا کردار پیش کرتے ہیں اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو پھر نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اور نہ مجرم حقیقت میں مجرم ہوتا ہے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اس کھیل تماشے کی سرپرستی خود حکومتیں کر رہی ہیں۔ ان کے لیے وزارتیں قائم کی جاتی ہیں، فنڈز مختص کئے جاتے ہیں مگر حقیقت کچھ عین نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا کا حال ہے، جو بنی یہ دنیا کی ختم ہوتی ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے، مگر انسان یہ کہ اسی میں مشغول ہو کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔

دنیا ایک
کھیل تماشا

دنیا کی
بے ثباتی

اس دنیا کی بے ثباتی کو حکما، ادیبوں اور شاعروں نے اپنے اپنے انداز کے مطابق

لے تعمیر مارک لسنفی میپل (فیاض)

جیسا کہ ہے، چنانچہ مولانا جانی فرماتے ہیں۔

دلہا تو تھے دریں کائنات مجازی

کئی مانند طفلان خاک بازاری

اسے دل بہ ترو بہ اب اس مجازی عمل میں بچوں کی طرح خالص کھیتا ہے گا، بچے
مٹی کے یزیت کے گھر وندے بنا کر کھیلے دیں اور پھر جاتے وقت پاؤں کی ٹھوکر
سے نہیں ترس پھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔

حافظ شیرازی صاحب بھی فرماتے ہیں۔

مراد منزل جانان چہ امن و عیش چوں ہر دم

جس فریاد می دارد کہ بہ بند یا محال یا

اس منزل جانان میں عیش و آرام کیے حاصل ہو سکتا ہے جب کہ گھنٹ بنگ رہی ہے اور
ہر وقت غبار کیا جا رہا ہے کہ کجاوے کس لو، غصہ یہ کون کرنا ہے، مطلب یہ کہ
اس عارضی زندگی کے خاتمے کے لیے ہر آن جھکنا اور نہی کا انتظار رہنا ہے۔ تو ایسی
دنیا کی بے ثباتی پر دگر کیوں نہیں کرتے؟

تأمل فی الوجود بعین قدر

تروی الدنيا جمیلة کالخیال

اگر غور کی آنکھ سے دیکھو تو اس جہنی دنیا کو خیال سے زیادہ نہیں پائے گے، مطلب
یہ کہ زمین میں خیال یہ ہو تا ہے تو کتنی دیر قائم رہتا ہے؟ بس جلد ہی ہی زائل ہو جاتا ہے
دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ اس کی ہر چیز عین فنا ہو جانے والی ہے۔ وَیَسْبِقُ
وَحْبُهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن - ۲۷) اور خدا سے بزرگ و برتر
کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔

اقبال نے بھی کہا ہے۔

آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار و جحید

دورے نہ جلتے ہستی نابا عید و جحید

ان ان ایک شعبہ یا چنگاری کی مانند ہے جو کہ ذرا سی دیر کے لیے بجھ جاتا ہے اور پھر
ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی حیثیت اس شعبے سے زیادہ نہیں ہے۔

شیخ سعدی نے بھی بڑے پیار سے انداز میں بات کی ہے۔

جہاں ہر آب نثار نہایت بزرگی بر باد

ایسے میں خدیم آں کہ دل ہر نہ نثار

جہاں کو تو اٹھنے پانی پر رکھا ہے اور انسانی زندگی کی بنیاد ہوا پر قائم ہے، جب تک
سانس آتا رہتا ہے چلتی رہتی ہے۔ اور جو نئی سانس یعنی ہوا لگ گئی۔ یہ زندگی بھی ختم ہو
گئی یہ اتنی ناپائیدار ہے۔ چہ فرماتے ہیں۔

کسی را بقائے دائم و عید مقیم نیست

بقائے دائم و عید مقیم نیست

کسی ذات کے لیے بقائے دائم اور عید قائم نہیں ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات
کے کہ وہی قائم و دائم ہے اور اسی کو عید مقیم ہے۔

کہہ بانے ہوئے چلنے کو یاں سب یار میٹھے ہیں

بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار میٹھے ہیں

ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے کہ کوئی آج جا رہا ہے تو کوئی بھل گیا اور کوئی شمار زندگی
اتنی ناپائیدار چیز ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
کھیل تماشا قرار دیا اور اس کی بے ثباتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔

آخرت کا

فردیہ دنیا کی بے ثباتی کے مقابلہ میں فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِمْ

لْحَيَوَانُ الْآخِرَتِ کہ گھر ہی مستقل قرار کا وہ حیات ہے، دنیا تو محض سوولہ

ہے۔ اگر اس عارضی زندگی کی پوری کو کسی ایسے کام میں لگے گا تو آخرت کی ہمیشہ کی

زندگی جیسی ہو جائے گی، اور نہ نجات کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگی۔ سورۃ اعلیٰ میں

اَمْرُكَ اَرْشَادُہٗ بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿۱۶﴾ وَالْآخِرَةُ

خَيْرٌ وَّ بَقٰی ﴿۱۷﴾ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت ہی بہتر اور

دیر پاسے لہذا اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اُسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا، جو کچھ میاں بونے دیں گے آگے جا کر کٹو گے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ کاش کہ تم غفلت و شرک اور غصیت کا راستہ چھوڑ کر ایمان اور توحید کا راستہ اختیار کرتے اور پھر دائمی زندگی میں بہتری حاصل کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا شعہ بیان فرمایا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ کسی بھری راستے سے عازم سفر ہوتے ہیں اور ان کی کشتی یا جہاز طوفان میں گھر جاتا ہے یا کسی دوسرے عارضے کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو پھر خاص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اعتقاد رکھ کر مدد کے لیے صرف اُسی کو پکارتے ہیں۔ یہاں پر دین سے مراد اطاعت ہے۔ اس وقت اُن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اس صیبت بھگت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب سمندروں میں طوفان آتے ہیں تو ایک لاکھ ٹن وزنی تہاڑ بھی سمندروں کی لہروں پر تنکے کی طرح تیرتا پھرتا ہے۔ پندہ بیس سال پہلے دارہ نامی جہاز ڈوبا تھا جس میں بارہ سو آدمی سوار تھے مگر صرف اڑھائی سو کے قریب بچائے جاتے۔ بچ گئے والوں نے جہاز کی غرقابی کا جو منظر دیکھا اُس قیامت صفائی کو وہی جانتے ہیں۔ غرض یہ ایسے مشکل وقت میں بعض لوگ صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسا کہ عدی بن حاتم طائی کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تو ملاحوں نے کہا کہ اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس موقع پر کوئی دوسری ہستی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی بات سے عدی کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر خوشی پر پہنچ گیا تو فوراً جا کر اپنا ہاتھ بغیر اسلام کے ہاتھ میں سے دوں گا۔

توحید اور توحید
میں شرک
کا نظریہ

البتہ بعض شدید قسم کے شرک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہینور میں پھنس کر بھی اللہ کی بھانے پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں اور ان کے نام ہی کی ربانی دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس قسم کے غم سے بچنے کے لیے یا بھاد الحق بیڑا دکھاتا ہے عام طور پر

بڑے سے بڑا مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور مثل وقت میں اُنکی
 کو پکارا ہے۔ فَإِذَا فُجِّعَ لَهُمُ الْآلُ الْبَرِّ پھر جب اللہ تعالیٰ اُن
 کو طوفان سے بچا لیتا ہے اور خشکی کی طرف لے جاتا ہے إِذَا هُمْ
يُشْرِكُونَ تو یہ لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمینیں پھر سحری میں نذر نیاز
 ہوتی ہے، کبھی راتاً صاحب کو قبر پر حاضری دی جاتی ہے، کبھی خواجہ صاحب کے ہاں
 اور کبھی کسی دوسرے قبر پر لے کے ہاں گویا طوفان سے بچانے والے یہی ہیں جس
 اللہ نے انہیں موت کی آغوش سے بچایا اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔

انجیل کا

اللہ نے فرمایا، یہ اس وجہ سے برتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
 تاکہ وہ انکار کر دیں اُس چیز کا جو ہم نے انہیں دی ہے مطلب یہ کہ اللہ نے اُن کی
 جان بچائی، اُن کو بحفاظت خشکی تک پہنچایا مگر وہ لوگ اللہ کے اس احسان کی قدری
 کرتے ہیں اور احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے
 غیر اللہ کی نذر و نیاز دیتے ہیں اور چڑھا کر چڑھاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے
وَلِيَتَذَكَّرُوا تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں اس چیز سے جو اللہ نے اُن کو عطا کی ہے
 مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ لِيَكْفُرُوا اور لِيَتَذَكَّرُوا کا لام لام مزیدہ
 ہے۔ یعنی اُن کے کفر اور نذر اٹھانے کا سبب یہ ہوگا۔ کہ وہ سزا کے مستحق نظر ہی
 گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ لام امر ہے اور معنی یہ بنتا ہے کہ چاہئے کہ یہ کفر کریں اور فائدہ
 اٹھالیں یعنی اگر یہ اسی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر چلے جائیں۔ اس قسم کا طرزِ تفسیر
 وعید کے لیے ہوتا ہے جیسے فرمایا اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (حَمَّ سَجْدہ ۳۱)
 جو تمھارا جی چاہتا ہے کر لو، ہم حساب لے لیں گے، آخر ہمارے پاس ہی آتا ہے۔
 یہ وعید ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ لام عاقبت ہے۔ یعنی یہ لوگ کفر کرتے ہیں اور
 اللہ کی نعمت کی ناقہ ری کرتے ہیں اور شکر یہ ادا نہیں کرتے تو اس کا انجاس یہ
 ہوگا کہ ہماری عطا کردہ چیزوں کے ناشکر بن جائیں گے۔ اور اس دنیا کے اُل متاع
 سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے جو کہ بالکل عاجی چیز ہے۔ سورۃ زمر میں ہے فَلَنْ

تَمَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (آیت ۸) یہ اپنے
 کفر کیا تمھارا فائدہ اٹھالیں۔ انہیں بالآخر جہنم میں ہی جانا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس وہ عترتِ جان
 لیں گے۔ پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا کی عارضی دولت کو کس طرح ضائع کیا اور خدا تعالیٰ
 کی نعمت چھوڑا کر کونے کی بجائے کفر، شرک اور شرکیہ رشتہ داروں سے ہے، گویا کہ
 انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا آمَنَّا وَ يُتَخَظَّفُ
 النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
 لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
 سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

۲۹

ترجمہ :- کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بیشک ہم
 نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ ۔ اور آپ کے لیے
 جاتے ہیں لوگ اُن کے ارد گرد سے ۔ کیا یہ باطل پر
 یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو انکار کرتے
 ہیں ؟ ﴿۶۷﴾ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ
 پر افتراء باندھتا ہے جھوٹ بیا جھٹلاتے وہ سچی بات کو
 جب وہ اُس کے پاس آجائے ۔ کیا نہیں ہے جہنم
 ٹھکانا کفر کرنے والوں کا ؟ ﴿۶۸﴾ اور وہ لوگ جنہوں
 نے مجاہدہ کیا ہمارے لیے ہم ضرور راہنمائی کریں گے
 ان کی اپنے رستوں کی طرف ۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ

البتہ نبی کریمؐ کے والدین کے ساتھ ہے (۶۹)

ربط آیت

سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر کیا ہے اور اس پر مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر کفر اور شرک کی تردید کی ہے اور توحید و رسالت کے اثبات کا ذکر کیا ہے اب آخر میں ایک ترالہ کی نعمت یاد دہانی کی گئی ہے کہ اہل مکہ کو اللہ نے اس حبیبِ عظیمؐ نعمت عطا کی اور اس کے ساتھ مشرکوں کو وعید بھی سنائی ہے۔ سورۃ کی آخری آیت میں مجاہدے کا مضمون بیان کیا ہے جبکہ سورۃ کی ابتدا میں وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ میں لایا گیا تھا۔ مجاہد بھی آزمائش ہی کی ایک صورت ہے۔

قریش مکہ
پر احسان

نزدولِ قرآن کے زمانے میں سرزمینِ عرب میں سال بھر میں شرمناک حالتِ بامنی کے ہوتے تھے۔ اس دوران قافلوں پر حملے ہوتے، لوٹ مار ہوتی، قتل و غارت گری بازار گرم ہوتا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان آٹھ ماہوں میں سارے راستے پر خطر ہوتے تھے، کوئی قافلہ بحفاظت سفر نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے کاروبار منسب ہو کر رہ جاتا تھا۔ البتہ سال کے باقی چار مہینے حرمتِ مکہ کیلئے کھلائے تھے جن میں ہتھیار پھینک دیے جاتے تھے، کوئی کسی سے تعزیر نہیں کرتا تھا۔ تجارتی قافلے جگہ جگہ اپنا سفر جاری رکھتے تھے، گویا اس دوران میں ہر قسم کا سفر پرہیز ہوتا تھا۔ بدتہ قریش مکہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ بیت اللہ شریف کی حریمیت کی وجہ سے ان کے لیے سارا سال پر امن ہوتا تھا۔ ان کے تجارتی اور دیگر قافلے بلا روک ٹوک جہاں چاہتے سفر کرتے اور ان کے راستے میں کوئی مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ یہی دوا احسان ہے جو اللہ نے سورۃ الفتحہ میں بھی بیان کیا ہے کہ ان کے تجارتی قافلے مکہ مکرمہ میں تمام کی طرف جاتے تھے اور مکہ مکرمہ میں من کا رخ کرتے تھے مگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ لوگ ان کا ادب احترام کرتے تھے۔ اس نعمت پر بھی اسی احسان کا تذکرہ فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حُرَمًا آمِنًا کیا قریش مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرمِ پاک کو امن کا خطہ بنا دیا ہے اور اسی وجہ سے

حرم کے متولی قریش بھی ہامون ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے برخلاف انیس حمل
امن و امان حاصل ہے اور یہ جہاں چاہیں بلا روک ٹوک جاسکتے ہیں۔ بلاشبہ کہ حرم کو پرامن
خطہ کسی لاست نہات یا غری نے تو نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی
سے تخلیق ارضی کے زمانے سے ہی اسے امن والا خطہ بنا دیا تھا۔ اسی عالمے میں جنگ
جبل منورہ قرار دی گئی اور ہر گاہ کے لیے دوسری سزا مقرر کی گئی جس کی وجہ سے قریش کو
مکمل طور پر امن حاصل ہو گیا۔

حرم پاک کے علاوہ باقی عرب کی حالت یہ تھی وَيُخَظَّفُ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ کہ قریش کے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ ایک جیسے جاتے تھے۔
وہاں کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ نہ تھی۔ ہمیشہ فتنہ و فساد کا بازار گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ
نے قریش کو سب احسان یا د دلایا اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے پروردگار کی عبادت
کو الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
(قریش - ۳) جس نے انہیں ہموک میں روزی اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ یہ محض اللہ
کے گھر کی برکت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں متولیان کعبہ کی عزت و احترام تھا۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کعبہ کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔
فَلَجُمَلْ أَقْبَدَ مِنْكَ النَّاسَ تَهْوَى إِلَيْهِمْ وَارْزُقَهُمْ
مِنَ الشَّمَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم - ۳۷) اے مولا کریم
لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ شریف کی طرف مائل کر دے اور یہاں کے بے
دلوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ میرا شکر یہ ادا کریں۔ الغرض! اللہ نے قریش کو
کو امن و امان اور روزی رسانی کا احسان یا د دلا کر فرمایا کہ اس احسان کے بے میں ان کو
چلبیٹے تھا کہ وہ شرک نہ کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتے۔ اس کے برخلاف
ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی اور اہل ایمان کو ایذا رسانی پر مائل ہو گئے۔
قریش کے اس قبضع عتیدہ و کبردار کی بنا پر اللہ نے فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
کیا یہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں؟ وَبِإِعْمَةِ اللَّهِ لیکھو کہ اللہ تعالیٰ

کی ہادی کردہ نعمت کی نافرمانی کرتے ہیں، قریش مکہ کا تو خاص طور پر وہ شخص تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے مگر پیغمبر آخر الزماں کو تکالیف پہنچتے ہیں یہی لوگ پیش پیش تھے جو ان کی باطنی کی عدالت سے ۔

سے
بڑا عالم

فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ اُسے
بڑھ کر کون کیلہ ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بانی ہے جو شخص خدا کا شریک مقرر
ہے۔ وہ اس پر افتراء باندھتا ہے کیونکہ وہ تو وہ خدا کا شریک ہے۔ خدا کا شریک
بننے کا مطلب یہ ہے اَمْ تَتَّبِعُونَ مَا لَا يُعْلَمُ فِي الْأَرْضِ
والرعد ۲۲ گویا کہ خدا اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے سکتے ہیں جو زمین میں
نہیں جانتا۔ اس قسم کا خیال بذات خود دفعہ کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس شخص
سے بڑھ کر کون کیلہ ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ذرا عالم کی ایک
عدالت تو یہ ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ دوسری یہ آؤ کذاب بالحق
کما جَاءُوا ۚ یا جب کوئی حق بات اس سے پاس آجائے تو وہ اس کو جھٹل دیتا ہے
یہ بھی اُس کے بڑا عالم پر مبنی ثانی ہے۔ جب خدا کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کو مینا دے گا
سے وہی الہی کی بات کرتا ہے تو یہ شخص اس کی تکذیب کرتا ہے۔ لہذا یہ سب سے
بڑا عالم ہے۔ کوئی سلیمہ الفصرت اسٹراور اس سے رسول کی بات کو جھٹلنے کی عزت
نہیں کر سکتا۔ فرمایا جرحفص مپی بات کو جھٹلانا ہے اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَشْهُوٰی ۚ لَّا كُفْرَیْنِ ۚ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے؟ لہذا ایسے
لوگ جہنم کا ٹھکانہ نہیں کے۔

مجاہد کی
مختلف
تفسیریں

مجاہد بھی آراء شمس کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اُھی آیت میں اللہ تعالیٰ
نے مجاہدہ کرنے والوں کو تسلی دی ہے۔ اِشْرَکٌ دُہرٌ ہے وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوا
فِیْنَا کُنْھُمْ یَتَّھَمُوْنَ سُبُلَنَا ۚ اُو ر وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے مجاہدہ
کی ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ مجاہدہ جہاد کے
اورہ سے ہے جس کا معنی اپنی پوزیشن ظاہری اور باطنی قوت کو دشمن کے مقابلے میں

صرف کرنا ہے۔ جہاد کی ایک صورت جہاد بالیغ ہے یعنی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا۔ جنگ عام حالات میں تو فرض کفایہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس میں توجہ و وقت شریک ہوتے ہیں اور مٹی سرحدات کا دفاع کرتے ہیں جب کہ باقی لوگ اپنے گھروں میں رہ کر باقی امور زندگی از قسمہ کاروبار، محنت مزدوری، تعلیماتی باڑی اور ملازمت وغیرہ انجام دیتے ہیں۔ البتہ جب دشمن کے خلاف بالفعل جنگ شروع ہو جائے تو پھر یہ مسلمان پر فرض عین ہو جاتی ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں ایسی جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔

مجاہدے کی ایک صورت حصول علم بھی ہے کہ یہ بھی محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری فرماتے ہیں **إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّحْلُمِ** یعنی علم سکینے سے آتا ہے۔ عام لوگوں کا تو یہی دستور ہے، البتہ نبیاء و علیہم السلام کو وحی کے ذریعے علم کھایا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اُسے دوسروں تک پہنچانا یعنی تبلیغ دین کا کام انجام دینا بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، جب کہ دوسرے لوگ معمول کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ البتہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ کسی بستی، علاقے یا خطے میں دین پہنچانے والا کوئی نہ ہو، تو جس شخص کو اس بات کا علم ہو جسے کہ فارس ملکہ پر دین حق کی شکل پائی جاتی ہے تو اس پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ دین کا پیغام وہاں تک پہنچانے پر نہ گنہگار ہو گا۔

فلمنہی جہاد کا ایک ذریعہ ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں نے دین اسلام کی تائید و تشریح میں لاکھوں کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن پاک اور سنت رسول کی تشریح و توضیح کی سب سے جو کچھ بہت بڑا کام ہے۔ اگر کوئی شخص نیت صادقہ کے ساتھ دین اسلام کے دفاع میں ایک مضمون شائع کرنا ہے تو گویا جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف محض تفریح طبع کے لیے عجیبے سچے منہ میں لکھنا ہے سود میں۔ آج کل صحافی حقیقی خبر کی بجائے باورنی خبریں شائع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں خبر پائی جاتی ہے، دنیا بھر میں

ذرائع بطرح پر یہودیوں کی ہمارے داری ہے اور وہ اپنی مرضی کی خبریں بنتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مفاد کے لیے دنیا بھر میں شائع کرتے ہیں۔ ایسی خبروں کا کچھ اعتبار نہیں اگر نیت صحیح ہو اور حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہو تو صداقت کا پتہ بھی جبار کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور یہ قلم کا جبار تصویر ہوگا۔ سورۃ العلق میں ہے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔

آج کل کی بنیادی خبروں کی طرح الحکمہ نے جاری کردہ قانون شہادت بھی بنیادی ہے۔ الشَّهِادَةُ لِلَّهِ یعنی اللہ کے لیے حشم دیدہ گواہی ٹھیک ٹھیک دو۔ مگر موجود قانون شہادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گواہی بنانی پڑتی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وکیل اور پولیس دے گواہ کہ پڑھاتے ہیں کہ اس طرح گواہی دینا اور یوں نہ کہ وہ نہ کیس خراب ہو جائے گا۔

ابراہیم اور سند احمد میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ یعنی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، زبانوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ زبان کے ذریعے تقریر کرتا ہے، غیر اقوام کے شکوک و شبہات دور کرتا ہے، اسلام کی تشریح و ترویج کرتا ہے تو یہ جہاد باللسان ہے۔ اور کوئی شخص مال رکھتا ہے مگر جہانی طور پر کمزور ہے یا تقریر و بیان پر مکہ نہیں رکھتا تو وہ مال کے ذریعے جہاد میں شریک ہو سکتا ہے اور جو شخص زحمان اور صحت مند ہے وہ براہ راست میدان جنگ میں ہمارے ساتھ جہاد کرے گا۔ غرضیکہ جہاد ہر مسلمان پر کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے اور کبھی فرض عین۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لینے کا پابند ہے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے مجاہدہ کیا۔ ہم ضرور ان کی اپنے استوں کی طرف راہنمائی کریں گے۔ یعنی ان کے لیے راستے واضح کر دیں گے۔ یہاں پر مُيَسَّلًا جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح مجاہدے مختلف قسم کے ہیں۔ اسی طرح ہمارے راستے بھی مختلف قسم کے ہیں جس مجاہدے میں خلوص نیت کا فرق ہوگا اس کیلئے راستے بھی واضح ہو جائیگا جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک

پہنچ جائے۔

پارہ
دین

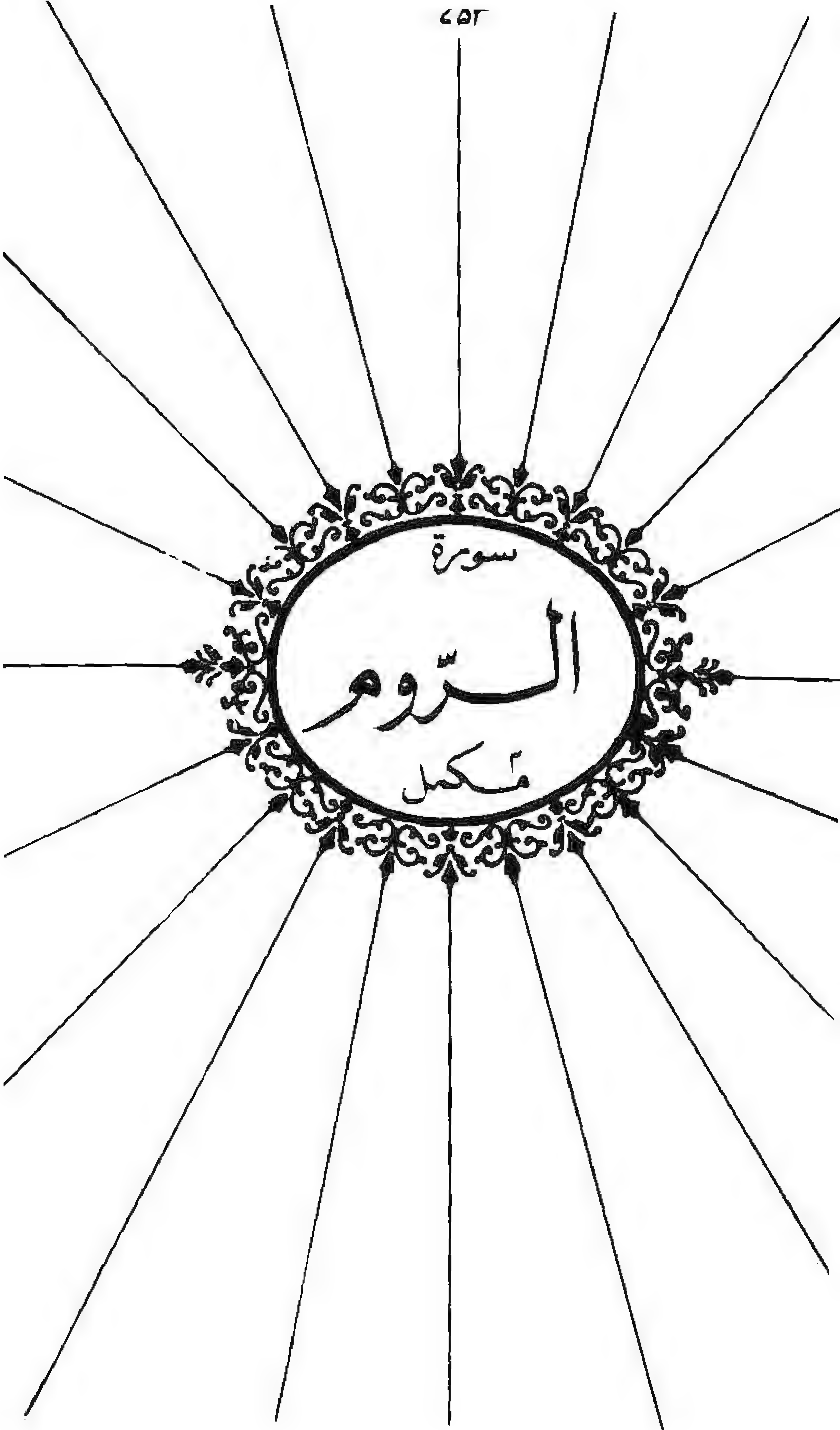
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اعدائے دین پارہ میں ہیں سے دو ظاہری اور دو
باطنی ہیں جن کے ساتھ مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہری دشمنوں میں کافر اور منافق ہیں۔
اللہ نے فرمایا ہے جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ (التوبہ - ۲۰) یعنی کافروں
اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو۔ کافروں کے ساتھ جہاد تو طوار کے ذریعے ہوتا ہے
جبکہ منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے نفاق کو لوگوں
کے سامنے ظاہر کر کے ان کو ذلیل و رسوا کیا جاسکے۔ اور لوگ ان کے نفاق سے
بچ سکیں۔

باطنی دشمنوں میں ایک شیطان ہے جو نظر نہیں آتا اور یوسوسہ فی
صُدُورِ النَّاسِ (انسان - ۵) لوگوں کے دلوں میں دوسرا انداز کر کے
انہیں برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ لوگوں کے بڑے اعمال کو مہین کر کے دکھاتا ہے تاکہ
لوگ اسی بُرائی میں پھنسے رہیں اور راہِ راست کی طرف نہ آسکیں۔ اس کے بعد دوسرا
باطنی دشمن خود انسان کا نفس اور وہ سب جو انسان کو برائی کی طرف سے بتاتا ہے۔ ان سب
اعداء کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص جس بھی صورت میں مہین
کر چکا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سستے راضع کھیرا چلا جائے گا اور اس کا جہیم جہیم سامنے
آئے گا۔

نیکو
کے
حیثیت
ابھی

فَرَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ البتہ نیکو کرمیروں
کے ساتھ ہے۔ جو شخص نیک کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نصرت
اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ البتہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ انسان واقعی نیک کی
طرف راغب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ غلط کام کر رہا ہو مگر سمجھتا ہے جو کہ وہ نیک کا کام نہ
رہا ہے۔ تمام اہل بدعت کا یہی حال ہے کہ وہ رواجِ تہذیب و عادت کو دیکھتے ہیں اور
سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بُری نیک کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی
تائید و حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور

مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتا ہے۔ وہی نیکی انجام دینے والا ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ قَدْ هِيَ سِتُّونَ آيَةً وَسِتُّ كُوْنَاتٍ
سورة روم مکی ہے۔ اس کی ساتھ آیتیں اور چھ رکعات ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ ۱ غُلِبَتِ الرُّومُ ۲ فِيْ اَدْنٰى الْاَرْضِ
وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۳
فِيْ بَضْعِ سِنِيْنَ ۴ اللّٰهُ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ بَعْدُ ۵ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۶
بِنَصْرِ اللّٰهِ ۷ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ۸ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيْمُ ۹ وَعَدَ اللّٰهُ لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۱۰
يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۱۱

ترجمہ: القرآن ① مغلوب ہو گئے رومی ② قریب
 ی سرزمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب
 غالب آئیں گے ③ چند سالوں میں القرآن کے اختیار
 میں سب معاملہ پٹے ہوں اور بعد میں بھی اور اس دن
 خوش ہوں گے ایمان میں ④ اللہ کی مدد سے ۔
 وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے اور وہ زبردست اور
 رحم کرنے والا ہے ⑤ یہ اللہ کا وعدہ ہے ۔ اللہ نہیں
 خلاف کرتا اپنے وعدے کا ۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ⑥
 جانتے ہیں وہ ظاہری دنیا کی زندگی کو اور وہ آخرت سے
 غافل ہیں ⑦

نامہ اور
کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الہوم ہے جو اس کی دوسری آیت میں آمد لفظ
 رومی سے اخذ کیا گیا ہے مفسرین کے مطابق یہ سورۃ مکی زندگی میں سورۃ الشقاق کے
 بعد نازل ہوئی ۔ اس سورۃ مبارکہ کی ساٹھ آیات ہیں اور یہ پیچہ رکوع پر مشتمل ہے ۔ اس
 میں ۹۱۹ الفاظ اور ۲۵۲ حرفت ہیں یہ سورۃ طوالت کے لحاظ سے درمیانی
 سورتوں میں شمار ہوتی ہے

رومی
سائنس

روم ایک سلطنت کا نام تھا جسے نزول قرآن کے زمانہ میں رومنہ الجبروت ہی
 کہتے تھے ، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ کو برطانیہ عظمی
 کہا جاتا تھا اس سلطنت کا اصل مرکز
 GREAT BRITAIN
 تراکمی میں تھا مگر بعد میں اس کا ایک حصہ الگ ہو کر جدید روم کا نام لیا جس کا خلافت
 استنبول (قسطنطنیہ) تھا اور اس کے ماتحت تمام فلسطین اور ایشیائے کوچک کے
 دیگر علاقے تھے ۔ اس سلطنت کا بادشاہ برقیلی عیسائی مذہب رکھتا تھا جسے
 حضور علیہ السلام نے شہر میں دعوت نامہ اسلام بھیجا تھا ۔

بعد کے دور میں لفظ روم عیسائیوں کے لیے مخصوص ہو گیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے

والرؤم ذوات القدرون اذا هلك قرن خلفه قرن آخر
 رومی عیسائی لوگ قرناً بعد قرن دنیا میں موجود رہیں گے، جب ایک گروہ ختم ہو جائے
 گا تو دوسرا آجائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا۔ چنانچہ یہ لوگ
 آج تک دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک چلے آئے ہیں مسیح علیہ السلام کے نزول
 کے بعد ساری زمین غیر مذہب سے پاک ہو جائے گی۔ اور دنیا میں صرف اسلام
 ہی باقی رہ جائے گا۔

دو عظیم
 حکومتیں

نزول قرآن کے زمانہ میں دنیا پر دو بڑی زبردست سلطنتیں تسلیم کی جاتی تھیں۔
 ایک ایرانیوں کی حکومت کسری جس کے زیرِ نگین تقریباً آدھی دنیا بشمول ہندوستان
 کی مختلف ریاستیں، چین، روس وغیرہ تھی۔ اگر کوئی ملاقانی بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی
 کسری کا باغیزار تھا۔ دوسری آدھی دنیا قیصر روم کے ماتحت تھی۔ اس میں یورپ،
 افریقہ، مصر وغیرہ شامل تھے اس زمانے میں قیصر اور کسری کی حیثیت دنیا میں اسی
 طرح تسلیم کی جاتی تھی جس طرح آج کے زمانے میں امریکا اور روس دو بڑی سلطنتیں
 ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک، سیاسی، اقتصادی یا معاشرتی لحاظ سے کسی نہ کسی طرح
 ان دو کے دستِ نگر میں۔ بہر حال اُس زمانے میں رومی عیسائی تھے۔ جب کہ
 ایرانی مجوسی تھے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی معرکہ الآرا کتاب حجۃ اللہ الباقیہ میں
 لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان دونوں بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا جائے۔
 چنانچہ اُس نے عرب کے خطے میں اپنے نبی امی کو مبعوث فرمایا جو نہ رومیوں کے ساتھ
 متے تھے اور نہ ایرانیوں کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کی ذات کے ذریعے ان دو بڑی
 حکومتوں کو مٹا دیا جنہوں نے دنیا پر مظالم ڈھائے تھے۔ یہ عظیم سلطنتیں حضور علیہ السلام
 کے صحابہؓ کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ چنانچہ جنگ یرموک میں عیسائیوں کی کمر
 ٹوٹ گئی اور فارس کی جنگ میں ایرانی مجوسیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔
 یہ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ہوا۔

الحجۃ اللہ الباقیہ صفحہ ۱۵۵ (فیاض)

سلاطین
نے نعت
پیشین کوئی

حضور علیہ السلام کی نبوت کو چھ سال گزر چکے تھے جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی یا لوں
بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ ہجرت مدینہ سے چھ سال قبل نازل ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک
جماعت کفار کے مظالم سے تنگ آکر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ اسی زمانے میں
رومی اور ایرانی آپس میں بدسہر پیکار تھے۔ مختلف مقامات پر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ رومی
عیسائی آپس میں یعقوبی، نستوری وغیرہ کئی فرقوں میں تقسیم ہو کر لڑتے مچھڑتے رہتے تھے
عیسائیوں کے اندرونی خلفشار سے مجوسیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے
یکبارگی حملہ کر کے رومیوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں نے قسطنطنیہ
پر حملہ کر کے وہاں کے عیسائیوں کو بھی مجبوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں یہ
سورۃ الہدیٰ نازل ہوئی جس میں واضح کیا گیا کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں مگر ساتھ یہ پیشین گوئی
بھی کر دی کہ چند ہی سالوں میں یہ دوبارہ غالب آجائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ
پیشین گوئی نو سال کے عرصہ میں پوری کر دی۔

پیشین گوئی
پیشین گوئی

اُس زمانے میں مکے کے مشرکوں کو ایرانی مجوسیوں کے ساتھ دل بہا رہی تھی۔
کیونکہ دونوں فرقے مشرک تھے۔ اُدھر مسلمانوں کو باطل سے روک کے عیسائیوں کے ساتھ
زیادہ مناسب تھی کہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کو تمام انبیاء پر ایمان تھا۔
جب رومی مغلوب ہو گئے تو مسلمانوں کو نہ بنی طور پر تکلیف پہنچی کیونکہ وہ ایک نہ
ہم ان کے ہم درو تھے۔ دوسری طرف مکے کے مشرک خوشیاں مناتے تھے کہ ان
کی پادشاہی غالب آئی تھی اور اسی ضمن میں وہ مسلمانوں کا تسخیر اڑاتے اور دل آزاری کرتے کہ
دیکھو جس طرح رومی عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب ہی رہو گے اور
تمہارے غلے کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔

اسی دوران میں جب اس سورۃ کے ذریعے پیشین گوئی کی گئی کہ رومی غنقریب
دوبارہ غالب آجائیں گے تو مشرک منہسی اڑاتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسی
فضول امیدیں لگانے بیٹھتے ہیں۔ اس ضمن میں مسلمانوں اور مشرکوں کا بحث مباحثہ بھی
ہوتا رہتا۔ چنانچہ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ابی بن خلف مشرک

کہ روح المعانی ص ۱۸۱ و ابن کثیر ص ۱۱۲ و خازن ص ۲۱۲ (فیاض)

کے درمیان جب بحث، نئے حل پکڑاؤ دونوں نے درمیان ایک شرط طے پاگئی کہ اگر رومی چارپانچ سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آگئے تو ابی ابن خلف دس اونٹ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو دے گا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر حضرت صدیقؓ دس اونٹ کر دیں اونٹ دیں گے جب اس شرط کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ تو آپ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ بضعہ اطلاق تین سے نو تک کی گنتی پر ہوتا ہے اور اگر وہ زمان بضعہ تین سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نو سال۔ بے عرصہ میں عیسائی اپنا کھویا ہوا قارہ دوبارہ حاصل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے چارپانچ سال کی مدت کا تعین درست نہیں، اسے نو سال تک بڑھا دیا جائے گا تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ حضرت صدیقؓ نے اس ضمن میں ابی ابن خلف سے دوبارہ بات کی اور شرط میں اس حد تک توسیع کر دی گئی کہ جیسے پیشین گوئی کی مدت نو سال ہوگی اور شرط کی مقدار دس اونٹ کی بجائے سو اونٹ ہوگی۔

پیشین گوئی
کی جہیل

اس شرط کے تقصیر کے چند سال بعد ۶۲۲ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اوصہر قیصر روم قسطنطنیہ کے ایرانی علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یوں ہر قافلے پر پے درپے ٹہنوں سے سخت مایوس ہو کر افریقہ کی طرف ہجرت کیا کرتے۔ اگر وہ علاقے ایک تدبیر مومجھی ہر تہاں جاہل تھا کہ ایرانیوں کی بحسری طاقت کمزور ہے۔ اس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی پشت سے بحری ہجرت کے ذریعے حملے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس نے اچانک حملہ کر کے ایرانیوں کے قدم اکھاڑ دیے پھر دس سال آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بکاردی اور اس طرح رومی ایرانیوں پر دوبارہ غالب آگئے اسی زمانے میں یعنی سترہویں صدی میں کفار کے خلاف عظیم فتوحات ہوئی، اور اس طرح قرآن پاک کی دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ اوصہر عیسائیوں کو فتح نصیب ہوئی تو اوصہر مسلمانوں کو کفار پر چالیں لگنے لگیں۔ اس سورت مبارکہ کی آیت فی کمال یہ پس منظر ہے

گذشتہ سورۃ العنکبوت میں ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر تھا۔ نیز اس میں نبی کی دعا بر توحید و رسالت قیامت اور شکر کبریٰ کے ذکر کا بیان تھا۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی نبی کی دعا و رسالت کا ذکر ہے۔ یہاں پر ترمیم کے عقلی و عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نبوت و رسالت پر اعتراضات کے جوابات ہیں۔ محاسب اور نبی کے عمل کا ذکر ہے۔ پچھلی سورۃ میں ابتلا کا ذکر تھا تو اس سورۃ میں ایمانوں کے لئے بشارت ہے کہ ثابت قدمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا۔ اس کے علاوہ اس سورۃ میں بہت سے حقوق کا ذکر بھی ہے۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات **اَلْکَاف** ① سے کی گئی ہے۔ بعض نے فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ نے بعض اسمائے پاک کی طرف اشارہ ہے جیسے **اَلْکَاف** سے **اَلْکَرَام** یعنی بزرگی و نعمتیں یا **اَلْکَرَام** سے **اَلْکَرَام** یعنی اللطف ہے جس کا معنی مہربانی اور شفقت ہوتا ہے۔ اور **م** سے مراد علیم ہے تو اس طرح ان حروف کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں نہایت ہی مہربان ہے جن کا ایمان اچھا ہوگا۔

بعض فرماتے ہیں کہ **اَلْکَاف** سے مراد الوہیت ہے جب کہ **اَلْکَاف** سے مراد اللہ کی آلاء یعنی نعمتیں ہیں اور **م** سے مراد ملک یا بادشاہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ الوہیت بھی خدا تعالیٰ کی ہے اور انعامات اور بادشاہی بھی اُنکی ہے۔ فیضان سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ **اَلْکَاف** سے مراد علیہ السلام اور **م** سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ آخری کتاب جبریل علیہ السلام کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔

اسم شاد ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے شفقی طور پر بتلایا ہے کہ **اَلْکَاف** سے عالم مجرّم کا دو غیب مراد ہے جو اس مادی جہان میں آکر متعین ہوئے ہیں اور لوگوں کے بُرے اعمال و افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے **اَلْکَاف** سے **اَلْکَرَام** یعنی بزرگی و نعمتیں یا **اَلْکَرَام** سے **اَلْکَرَام** یعنی اللطف ہے جس کا معنی مہربانی اور شفقت ہوتا ہے۔ اور **م** سے مراد علیم ہے تو اس طرح ان حروف کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں نہایت ہی مہربان ہے جن کا ایمان اچھا ہوگا۔

لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اور اس سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات کا بھی پتہ
 پتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درغیب مجرّد کی طرف اشارہ ہے جب کہ ل تعین پر
 دلالت کرتا ہے اور ہم سے مراد مادہ (MATTER) ہے مقصد یہ ہے
 کہ عالم غیب سے جو قانون، بشریح یا تحقیق آکر متعین ہوتی ہے وہ لوگوں کے عادات،
 علوم اور سنسکرتی کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہے گویا اس کا تصادم برے اعمال و اخلاق
 اور فساد اردوں سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں اپنی چیزوں کا ذکر ہو گا۔
 گویا السّٰۃ سورۃ کی سرخی (HEADING) ہے اور اس کی تفصیلات
 سورۃ میں موجود ہیں۔

تاجم امامہ جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
 بیان کردہ معانی و مطالب میں سے کوئی بھی یقینی معنی نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہ
 معانی محض تقریب فہم کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اذہان کو قرآن کریم
 کے قریب لایا جاسکے۔ البتہ زیادہ سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ ان حروف کے بارے
 میں یہی نظریہ قائم کیا جائے کہ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذٰلِكَ اِنْ حُرُوفٌ سے
 جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی
 اللہ کی مراد ہے وہ بہ حق ہے ہمیں اس کی کمرہ بند نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے
 سے گمراہی میں پڑنے کا احتمال ہے۔

ارشاد ہوتا ہے غُلِبَتِ الرُّومُ رومی عیسائی مغلوب ہو گئے فی اَافِی
 الارضِ قریب کی سرزمین میں۔ اس سے سرزمین عرب مراد ہے کہ شام و فلسطین
 اور ایشیائے کوچک وغیرہ کے علاقے عرب سے قریب تھے۔ جہاں پر عیسائی
 مغلوب اور مجبوری غالب آگئے تھے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ پیشین گوئی بھی
 فرمادی وَهُمْ مِّنْ اٰفَکٍ عَلَیْہُمْ سَیَغْلِبُوْنَ اور یہ رومی
 مغلوب ہونے کے بعد عسقریب پھر غالب آجائیں گے۔ فی بضع سنین
 اور ان کو دوبارہ علیہ چند سالوں میں حاصل ہو جائے گا۔ بضع کا اطلاق تین سے نو

رومیوں کا
 روال و عرف

ہمس کے اعداد پہ ہوتا ہے بمطلب یہ کہ نو سال کے اندر اندر رومی اپنا وقار دوبارہ حاصل کرینگے۔
اُدھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی بشارت سنائی لِلّٰہِ الْاٰخِرُ مِنْ قَبْلِ
وَمِنْ اَبَعْدُ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔ مختار
 مطلق وہی ہے۔ ہر چیز پر تصرف اُسی کا ہے۔ ان دنیاوی بادشاہوں کو تو عروج و زوال
 ہوتا رہتا ہے مگر اللہ کی ذات ہی ہے جس کو کبھی زوال نہیں اور دنیا کی تمام اونچی
 نیچ اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے جب اُسی مشیت ہوتی ہے تو کسی قوم کو عروج
 حاصل ہو جاتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو وہی قوم قعرِ مذلت میں جا گرتی ہے۔
 فرمایا رومی چند سالوں میں دوبارہ غالب آجائیں گے وَيَوْمَئِذٍ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
 اور اُس دن اہل ایمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ بِنَصْرِ اللّٰہِ اللہ تعالیٰ
 کی مدد سے۔ اللہ کی یہ مدد مسلمانوں کو میدانِ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف حاصل ہوئی۔
 اُدھر رومی ایرانیوں پر غالب آئے اور اُدھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست فاش دے
 دی اور اس طرح یہ دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں یعنی رومی بھی غالب آگئے اور
 اہل ایمان بھی خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب رومیوں کو ایرانیوں کے خلاف فتح حاصل
 ہوئی تو اُس وقت شاہ ہرقل مصر میں تھا۔ اس نے نذرمان رکھی تھی کہ شام و فلسطین پر
 دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی صورت میں وہ پیدل چل کر بیت المقدس کی زیارت
 کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی یہ سنت پوری کی۔

فَرِیَا بِنَصْرِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ کمال قدرت کا مالک
 اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَعَدَ اللّٰہُ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ
 اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے لَا يَخْلِفُ اللّٰہُ وَعْدَہُ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے
 کا خلاف نہیں کرتا۔ بلکہ اُسے پورا کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس
 پیشین گوئی کو کس طرح حرف بحرف پورا کیا۔ اس سے قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام

کی صداقت بھی واضح ہوتی ہے

فرد معاش
اور غیر معاش

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے يَعْلَمُونَ
ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ وہ دنیا کے ظاہری نشیب و فراز کو
تو خوب جانتے ہیں۔ لوگ معاشیات، سیاسیات، مناسبات، ٹیکنالوجی، صنعت،
حرفت وغیرہ سے تو خوب واقف ہیں اور ان معاملات سے متعلق بڑے بڑے دعوے
بھی کرتے ہیں۔ پرانی اقوام عدا اور شہر وغیرہ کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا وَكَأَنَّهُمْ
مُسْتَبْصِرُونَ (العنکبوت: ۱۶) بڑے سوجھ بوجھ والے لوگ تھے، دنیا کے اعتبار
سے بڑے کامیاب لوگ تھے اور آج بھی ہیں۔ مگر فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
هُمْ غَفِلُونَ یہ لوگ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ انہیں سرے
کے بعد عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت کا چھہ علم نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ
لوگ عقل و عاقل میں تو طاق ہیں مگر عقل و عاقل سے بالکل خالی ہیں۔ آج بڑے بڑے فلاسفہ،
سیرت و تاریخ نویس، ان دنیا میں موجود ہیں جو ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں مگر آخرت
کے انجام سے بے خبر ہیں۔ وہ اس دماغی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے جس کی
وجہ سے سرسبز نعمتوں میں جا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف اہل ایمان دنیاوی کھانڈ سے
اگر کمزور بھی ہوں مگر ان کی آخرت کے متعلق عقیدہ صحیح ہے اور یہی ان کی دائمی فلاح
کا ذریعہ ہے یہ اللہ کے نزدیک یقیناً کامیاب ہوں گے۔ جب کہ ہمارے شرک، کفر،
نیکوئے جہنم کے کفر و فتنہ میں بن کر رہیں گے کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے

اتل ما اوحى ٢١

الروم ٢٠

رسد دوم ٢

آیت ١٠٣٩

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَدَّدٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 النَّاسِ يَلْقَآئِ رَبِّهِمْ لَكُفْرُونَ ①
 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
 كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ
 وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمُ
 لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ② ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 آسَأُوا وَالسُّوْءَىٰ أَنَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا
 بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ③

ترجیح دے دیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا اپنے نفسوں میں ۔
 نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں ، زمین اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے
 لیے ، اور بیشک لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو
 اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں (۸) کیا یہ
 لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ دیکھتے کیسے ہوا انجام
 ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گئے ہیں وہ ان سے زیادہ
 طاقت والے تھے ، انہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا زیادہ
 اُس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے ۔ اور آئے ان کے
 پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ۔ پس نہیں اللہ تعالیٰ
 کہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم
 کرتے تھے (۹) پھر جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کا
 انجام بُرا ہوا ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو
 جھٹلایا ، اور وہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے (۱۰)

بطایات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ
 مغلوب رومی عیسائی چند سالوں میں دوبارہ غالب آجائیں گے ، چنانچہ یہ پیشین گوئی
 نو سال کے اندر اندر پوری ہو گئی ۔ ادھر عیسائیوں نے اپنے مقدس مقامات مجوسیوں
 سے واکذا کر لیے اور ادھر اللہ نے ہر کے میدان میں مسلمانوں کو کافروں پر فتح
 عطا فرمائی ۔ اس پیشین گوئی پر حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ابی بن خلف کے درمیان
 ایک ایک سواونٹ کی شرط بھی لگ چکی تھی ۔ عیسائیوں کے دوبارہ غلبے پر حضرت
 صدیقؓ شرط کو جیت چکے مگر ابی بن خلف میدان بدر میں مارا گیا ۔ روایات میں
 آتا ہے کہ حضرت صدیقؓ نے سواونٹ ابی بن خلف کے رشتہ داروں سے بھول
 کیے تھے ۔

قمار بازی
کاملاً

جب اس بات کا تذکرہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا کہ حضرت صدیق بنے شرط کے
سراونٹ وصول کر لیے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہارے لیے جائز نہیں ہیں کیونکہ
یہ قمار بازی سے حاصل ہونے میں۔ لہذا ان کو صدقہ کر دو۔ واضح ہے کہ قمار بازی کی ممانعت
کا حکم سورۃ البقرہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ اس سے فقہانے کرام
یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس شرط یا جوئے کا مال موجود ہو تو اُس کے لیے
اب بئی ہی حکم ہے کہ وہ مال اُس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے اور اگر
مالک فوت ہو چکا ہے تو اُس کے وارثوں کو پہنچایا جائے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں
نہ ہو تو پھر یہ مال صدقہ کر دیا جائے۔ اس صدقہ سے ثواب حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ
ایسے ناجائز مال کے بوجہ سے پہنچنا مطلب ہو۔ اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کر لگا۔ تو
خطوبے کے کہ اُس پر کفر لازم آجائے۔ اس صدقہ کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کے
جسم یا کپڑے پر نجاست لگ جاتے تو وہ فوراً دھو لیتا ہے اور اس دھونے میں ثواب
کی نیت نہیں ہوتی بلکہ نجاست سے چھٹکارا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح
ناجائز مال کے صدقہ سے اُس سے گلو خلاصی مراد ہوتی ہے۔

بعض حضرات نے اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی نکالا ہے۔ امام ابو حنیفہ
فرماتے ہیں کہ دار الحرب میں کسی عربی کافر کے ساتھ اس قسم کے ناجائز معاملات بھی
کیے جاسکتے ہیں جس طرح جنگ کے دوران عربی کافر سے مال غنیمت حاصل کرنا جائز ہے
اُسی طرح اُس سے سود بھی لیا جاسکتا ہے یا اس کے کسی دیگر مال پر حبس قبضہ کیا جاسکتا ہے
برخلاف اس کے ذمی کافر کا مال، جان اور عزت و آبرو اُسی طرح محفوظ ہوتی ہے۔
جس طرح کسی مسلمان کی۔ اسی طرح کسی معاہدہ کافر جس کے ساتھ بعض شرائط پہ صلیح کا معاہدہ
ہو چکا ہو، کا مال بھی غصب نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ وہ کسی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب
حضرت صدیق نے ابی ابن خلف کے ساتھ شرط نکالی تھی۔ اُس وقت قمار بازی کی صحت
نہیں آئی تھی، لہذا وہ کسی حد تک جائز تھی، مگر اب جب کہ اس کی صحت کے ساتھ
ممانعت آچکی ہے۔ اب کسی عربی کافر کے ساتھ بھی ایسا معاہدہ کرنا درست نہیں۔ یہ قمار بازی

سے جو کہ قطعی علامت ہے۔

گزشتہ درس میں افکار و مشرکین کی تہمت، کاذب کہہ جی نواتھا کہ یہ لوگ دنیا کی حالت سے قیامت کے واقعہ میں مگر آخر کے معاملہ میں بالکل غافل ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کا ان کا یہی کرہیت ہے۔ وہ لوگ طعن کے طور پر یہ کہتے تھے۔

مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (الملك ۲۵) اگر تم وقوع

قیامت کے وعدے میں کچے ہو تو تباہی و عذاب کب پورا ہوگا یعنی قیامت کب

برپا ہوگی کہتے تھے تمہارا بعث بعد المړت کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اِیْذَا

مِثْنًا وَاَكُنَّا تُرٰكِبًا وَاِعْظَمٰ مَادَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ (الواقعه ۴۰)۔

جب ہم سر کر مٹی اور ٹہریاں ہو جائیں گے تو کیا ہم چیر اٹھائے جائیں گے؟ یہ بھی کہتے

تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا مِّنْ خِثْرَةٍ (الننعت ۱۱) جب ہم ری ٹہریاں مٹی ہو

جائیں گے یعنی ان میں مادہ حیات باقی نہیں ہے۔ تو کیا چیر بھی ہم دوبارہ اٹھائے

جائیں گے؟ ایسے ہی لوگوں نے اللہ نے روزیائے کہ یہ لوگ آخرت سے بے خبر

میں ورنہ وقت قیامت اور محاسب اعمال کا اس طرح اٹھانے کرتے ارشاد ہوتا ہے

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْٓ اَنْفُسِهِمْ لَیْلًا اَنۡ یُّنۡفِثُوْا فِیۡ نَفۡسٍ مِّنۡ دُّنۡیَہِمْ

غور و فہم کیا؟ انسان کی جان اس کے قریب ترین چیز ہے اگر یہ اسی میں غور کرے

کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت کے ساتھ اس کے جسم میں جان ڈالی ہے جس کا سلسلہ سانس

یعنی ہوا کے ساتھ قائم کیا ہے۔ جب یہ سانس چلتا رہتا ہے، انسان زندہ سلامتی۔

رہتا ہے اور جہنی سانس کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس طرح

ہر نفس کے لیے اللہ نے حیات اور موت کا سلسلہ قائم کیا ہے، اسی بہت جمع عالم

کے لیے بھی ایسا ہی نظام قائم کیا ہے۔ جب تک اس کی مشیت سے یہ نظام چلتا

رہے گا، پھر جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ سارا نظام درجہ بزم کرے اس کی

محبت کے لیے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے چلتا ہے اور یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔

سورۃ الزاریات میں بھی اللہ نے انسان کی ترجمہ اُس کے نفس کی طرف دلائی ہے۔ فسروا
 وَهَلْ أَنْفُسُكُمْ أَفْلا تُبْصِرُونَ (آیت ۲۱) تمہارے نفسوں
 یہ قدرت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں کیا تم ان کو نہیں دیکھتے یعنی ان میں غور نہیں
 نہیں کرتے؟ اگر ذرا بھی غور کرتے تو ہمیں قیامت بعید نظر نہ آتی، عقلی اور نقلی ہذا را تعوی
 سے ثابت ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور وہ اگر یہی۔

جزائے
 عمل

پھر فرمایا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر
 حق کے ساتھ۔ یہاں پر حق سے مراد حکمت ہے یعنی سرچیز اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت
 کی شاہکار ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار محض پیدا نہیں فرمایا بلکہ قیامت کو اس کم
 نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے مکلف پیدا کیا ہے اور قیامت کے
 دن اس کا محاسبہ ہوگا اور پھر جانے عمل کا فیصلہ ہوگا۔ سورۃ القیمۃ میں فرمایا
 أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ شِئْرًا لَدُنَّ سُدًى (آیت ۳۶) کیا انسان گمان کرتا
 ہے کہ اُسے کوئی تھوڑا سا کام نہیں بلکہ اللہ نے اُسے قانون کا پابند بنایا ہے اُس
 کی زندگی کا ایسا خاص مقصد ہے جسکی تکمیل اُسے کرنا ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے آپ
 میں ہی غور کرے تو اُسے قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ سمجھ میں آسکتا ہے

فرمایا آیات بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنی خاص حکمت اور علمیت سے
 تحت پیدا کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى يَرْتَدُّ إِلَيْهِ
 مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
 لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (آیت ۲) اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر
 کر رکھا ہے جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کا ایسا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح
 اقوام و ملکی اجتماع کی زندگی کا وقت بھی مقرر ہے۔ پھر پھر ان کائنات کے لیے وقت
 مقرر ہے۔ یہ وہ پورا سورج ہے کہ تو سارا نظام شمسی تم و ہمارے اور پھر اُسے جہان
 کے لیے ہے۔ یہاں نظام قمر کو جانے گا۔ دیکھنے میں غور ہے کہ کب تک یہ نظام

دنیا میں کس قدر عروج حاصل تھا انکی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو آج وہی برطانیہ غلطی ایک جزیرے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اُن کے ہم زبان دیگر چھوٹے چھوٹے جزیرے سے آئر لینڈ وغیرہ جی باغی ہو چکے ہیں۔ اب امریکہ کو دنیا بھر میں بالادستی حاصل ہے۔ روس اس کے ہم در طاقت تھی مگر اُس کا سورج بھی غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پر شہر برس قبل کیونسٹ نظام آیا مگر آج وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اب دیکھئے امریکی عروج کب تک باقی ہے اور نئی کونسی اقوام ابھرنے والی ہیں۔ غرضیکہ ہر فرد، جماعت، ملک و قوم کے عروج و زوال کا ایک وقت مقرر ہے۔ لہٰذا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق چل رہا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ مگر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی محاسبہ نہیں ہے اور نہ کوئی جزا اور سزا کا تصور، وہ لوگ اسی دنیا کی زندگی کو اول و آخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عقل اور نقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے کرپیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو بعثت بعد الموت کا منہ اس کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آغاز یعنی پیدائش سے واقف ہے تو پھر وہ انجام کا کیوں انکار کرتا ہے۔ جس ذات نے اُسے پیدا کیا ہے، وہی اُسے انجام تک بھی پہنچائے گا، لہٰذا انسان کو جزائے عمل سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو جان لینا چاہیے۔ وَإِنْ كُلُّ لُحْمًا جَمِيعٌ لَّدُنَّا مُحْضَرُونَ (سین ۲۲) تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ يَوْمَ تَجُودُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ (آل عمران - ۳۰) اُس دن ہر شخص اپنے اعمال کو موجود پائے گا۔ پوری زندگی کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا جس کا جواب دینا پڑے گا اور پھر جزائے عمل کے متعلق فیصلے ہوں گے۔

فَرَأَىٰ أَوَّلَكُمْ كَيْسِيًّا وَآخِرَكُمْ أَلْمُؤْسِيًّا یہ لوگ زمین میں نہیں

پہلی قوموں
کا انجام

چلے پھرے فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 تاکر دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ کَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ
 قُوَّةً وَهُوَ قُوَّتِمْ میں ان سے بھی زیادہ تھے۔ یہ نزولِ قرآن کے زمانہ کے کافروں کو
 تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کس غرور کا شکار ہو۔ تم سے پہلے لوگ تو تم سے بھی زیادہ طاقتور
 تھے۔ وَأَثَارُهُمْ فِي الْأَرْضِ هَلْ ابْقُوا فِيهَا كَمَا كُنْتُمْ فِيهَا اور اس سے
 قدام اٹھایا۔ اِن ارض و غیرہ میں وسیع پیمانے پر کاشتکاری ہوتی تھی اور لوگ خوشحال
 تھے۔ زمین کے اندر بھی معدنیات تھیں جنہیں علامہات۔ فرمایا ان لوگوں نے زمین
 میں کاشنہ رو کر وَعَمِلُوا فِيهَا كَثْرًا مِمَّا عَمِلُوا اور اسے آباد
 کیا زیادہ اس سے جو انہوں نے کیا۔ وہ بھی تمدن لوگ تھے۔ بڑے
 خوشحال تھے۔ تمہیں تو ان کا عشرِ عشر بھی حاصل نہیں۔ دنیا میں فرعونؑ، کلدانی، تبار
 مصری، گندھارا، ہتر، موہنجودادو جیسی عظیم تہذیبیں گزری ہیں۔ عاد و ثمود جیسی بڑی
 بڑی قومیں صفحہ ہستی پر ابھری ہیں مگر آج ان کے صرف کھنڈرات ہی نظر آتے ہیں۔ ان
 کی کھدائی کے دوران برآمد ہونے والی اشیاء سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کسی کیسی نعمت
 بہاری کرتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی نقش و نگار والی عمارتوں کے نمونے دیکھ کر ان دنوں
 رہ جاتا ہے۔ قوم عاد کی عمارتوں کے نمونے تو پانچ ہزار برس تک قائم رہے۔ ابراہیمؑ
 آج بھی موزوں جن میں کچھ پختہ من زنی پختہ استعمال ہونے میں۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ
 اُس زمانے میں اتنے وزنی پختوں کو کس طرح اس قدر ہنر و کام چٹائی کا لائحہ ان کے
 پاس مدید دور کی ٹینس بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں لاشوں کو محفوظ کرنے کا راز ہی
 تھا۔ آج تو کچھ غرمہ کے لیے لاش کو شیشے کے گلاس میں بند کر کے سونپا AIR
 کر دیا جاتا ہے مگر اس زمانے میں لاش کو کھلے رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ ایسا
 TIGHT

مسالہ نکالنا جاتا تھا کہ ہزاروں سال محفوظ رہتی تھی۔
 فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھتے
 جو ان کی نسبت بڑے شاہ زور تھے۔ وَتَخْتَمُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

فِرْدِہِیْن (الشہر آرم - ۱۴۹) اور میاڑوں کو تراش تراش کر سہنے کے لیے
کھد بنائے تھے۔ جو کہ پتھرت اور پتھر آسٹس ہوتے تھے اُن کے بنائے ہوئے منار
اور ٹبرے ٹبرے کنبہ آبی جی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ برصغیر میں قریب زمانے
کی بنی ہوئی سب سے عمارت میں بیت تاج محل آگرہ۔ لال قلعہ دہلی۔ شاہی مسجد اور قلعہ لاہور
مقبرہ جہانگیر اور نور زباں۔ یہ عمارت آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ فرمایا: بس
تم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ کامیاب قومیں نہ رہیں تو تم کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ لہذا
اپنی پیدائش میں غور کر کے اپنے انجام کی فکر کر لو۔

زمین کی
آبادی

اس آیت میں زمین کی آباد کاری کا اصول بھی موجود ہے۔ حکومت
کا فرض ہے کہ وہ زمین کو بے آباد نہ رہنے دے بلکہ اس کی آباد کاری کے لیے اقدام کرے
اگر کوئی مالک اپنی زمین کو آباد نہیں کرتا تو اس سے زمین لے کر کسی کاشتکار کو دے
دی جائے تاکہ اسے آباد کر کے اُس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ بعض ائمہ کا یہ فرائض
ہیں کہ زمین کی آباد کاری حکومت کی اجازت سے کرنی چاہیے تاکہ بعد کے آباد کار
کا حق فائق ہے، تاہم حکومت کی اجازت کے بغیر بھی زمین کو آباد کیا جاسکتا ہے۔
حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بے خبر زمین کو آباد کیا اسے اس کا حق حاصل
ہو جائے گا۔

جہنم کی

فِرْدِہِیْن وَجَاءَ تھم رُسُلُھُمْ بِالْبَیِّنَاتِ پس اُن کے رسول ان
کے پاس واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے مگر انہوں نے صفات انکار کر دیا جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ
ان کو عیسیت میں گرفتار رکھ کر کہنی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی کی ہے
حقیقت یہ ہے فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَھُمْ کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم نہیں
کرتا، پابا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَھُمْ يَظْلِمُوْنَ بلکہ وہ خود ہی اپنی جاذب
پر ظلم کرتے تھے جس کی پاداش میں وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ سورۃ ق میں اللہ کا فرمان
ہے فَمَا اَنَا بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِیْنَ (آیت ۲۹) میں تو اپنے بندوں پر زیادتی نہیں

کرتا۔ میں تو تیرے اور عداوں ہوں۔ البتہ لوگوں کو جتنے عمل سے دوچار کرتا ہوں چنانچہ
مسلم شریف کی روایت میں آیت کہ قیامت میں اے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گئے ہیں آدمی
یہ جو کچھ کر اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ فَرِيقًا
ہی کہنے ہوئے اعمال میں جن کو ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ اگر ان میں کوئی اچھی چیز پاؤ
تو میرا شکر یہ ادا کرو اور اگر کوئی بُخ چیز پاؤ تو اس کے لیے اپنی سی باتوں سے روکنا
کو کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ خود انسان ہیں جو بدی کا ارتکاب کرتے
اپنے لیے ملامت کا سامان پیدا کرتے ہیں

فَرِيقًا تَمَرَّكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اَسَاءُوا وَالسَّوْءٰی پھر
بدی کا ارتکاب کرنے والوں کا انجام بُرا ہی ہوا۔ جن لوگوں نے دنیا میں افسوس
کیا، لوگوں کی حق تلفی کی اور ان پر مظالم ڈھائے، ظاہر ہے کہ آخرت میں ان کا انجام بُرا
ہی ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں بھی غیر نیک سزا پائی اور آگے تو ہمیشہ کی سزا ان کی منتظر ہے
بہر حال اُن کا یہ بُرا انجام اس لیے ہوا اَنَّ كَذٰبُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ كُنتُمْ
اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آیات میں تمام دلائل، احکامات، معجزات اور تعلیمات آجاتی
ہیں۔ اللہ کے نبی اُن کو اللہ کا پیغام پہنچا تھا، انہیں معجزات دکھاتے، بے مکہ
انہوں نے ایک نہ مانی اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر نہ صرف اللہ کو کہتے بلکہ
كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ اِن كے ساتھ ہٹا اور مذاق کرتے تھے، اللہ کی
طرف سے جو بھی حکم آتا اس کا اور اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے۔ فرمایا اِنَّ شَرَّ لِّكُنْ يَسْتَهْزِءُوْنَ
میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان جیسے پتلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے۔

اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ⑪ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
 الْمُجْرِمُونَ ⑫ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ
 شَفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ ⑬ وَ يَوْمَ
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ ⑭
 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ⑮ وَأَمَّا
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
 الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ⑯
 فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
 تُصْبِحُونَ ⑰ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ⑱
 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَهُ ۝١٩

۱۹

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر وہ اس کو لوٹائیگا پھر اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے ۝۱۱ اور جس دن برپا ہو گی قیامت مایوس ہو جائیں گے مجرم لوگ ۝۱۲ اور نہیں ہوں گے اُن کے لیے اُن کے شرکیوں میں سے کوئی سفارشی ۔ اور وہ اپنے شرکیوں کا انکار کرنے والے ہوں گے ۝۱۳ اور جس دن برپا ہو گی قیامت ، اُس دن یہ جدا جدا ہونگے ۝۱۴ پس بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ، وہ باغوں کے اندر خوش رہنے جائیں گے ۝۱۵ اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ، اور جھٹلایا جاری آیتوں کو ، اور آخرت کی طاقت کو ، پس یہ لوگ عذاب میں دھپڑکے حاضر کیے جائیں گے ۝۱۶ پس پاکی سے اللہ تعالیٰ کے لیے جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو ۝۱۷ اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں ، اور پکھلے پھل اور جس وقت تم دوپہر گزارتے ہو ۝۱۸ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے ۔ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اُس کے مرجانے کے بعد ، اور اسی طرح تم نکلتے جاؤ گے ۝۱۹

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے غلبہ کی پیشین گوئی

بطور اختتام

فدائی اور پھر کھڑے اور شرک کی قباحت بیان کی جسکرمین قیامت اور اُن کے انجام کا خاص طور پر ذکر کیا پھر برائی کرنے والوں کے بُرے انتخاب کا بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اُن کے ساتھ ٹٹٹ کر رہتے ہیں۔ اب اُن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور شہود کیا ہے کہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے وگرنہ یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے بلکہ اس کے نبی نے ہرگز مشابہ میں آتے رہتے ہیں۔

وقت قیامت
کی عقلی دلیل

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ يَبْدُ الْخَلْقَ ابتداء میں اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا یعنی ایک دفعہ فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ جب انسان مٹی میں مل جائے گا، اُس کا گوشت پوست اور ہڈی سبلی باقی نہیں رہے گی، تو پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ کافر لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو تو آج تک دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ جہلا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ماری ہڈیاں بوسیدہ اور بوجہ جہاں ہو جائیں گی تو پھر کیسے بنی اٹھیں گے۔ اللہ نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ جس خالق نے تمہیں پہلی دفعہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بیشک وہ قادر مطلق ہے اور هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ رئیس۔ ۱۔ ہے۔ وہ سب کو ضرور دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئی اور ہر شخص کو اُس کی کارگزاری کا اچھا برا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی ان کو دہری کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ پھر تم سب اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے جب قیامت برپا ہوگی تو تم سب کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔

مجرموں کی
پیرسی

پھر قیامت کا چھ سال ذکر کیا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قیامت برپا ہوگی يُيْلَسُ الْمُجْرِمُونَ اس دن مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے وہ اپنے بڑے بڑے بڑے مایوس ہو جائیں گے اور جان لیں گے کہ سب خدا ہی

سے بچنے کی کوئی صورت یہ انہیں ہوگی۔ انہیں سوا خیال آنے کا کہ ہم نے دنیا میں بت سے شرک بنا رکھے تھے اور اُمید رکھتے بیٹھے تھے کہ وہ آج کے دن جو سفاشی کر کے چھڑالیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ حسرت دل میں ہی رو جانے کی کیونکہ وَلَكُمْ يَوْمَئِذٍ لَّهْمٌ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شَفَعُوا ۖ اَآجِ اُنْ كے شرکیوں میں سے کوئی سفاشی نظر نہیں آئے گا جو آگے بڑھ کر اللہ کے ہاں اُن کی سفارش کر سکے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ اپنے شرکیوں کا انکار کرنے والے ہوئے پھر قیامت کے دن ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ مشرک لوگ خود اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے وَاللّٰهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (الانعام - ۲۲) بخدا ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھیں گے کہ اس طرح شرک کا انکار کر کے مواخذے سے بچ جائیں گے مگر اُس دن کوئی چیز چھپی نہیں ہے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ يَوْمَ تُنْبِئُ الْمَشْكِرُ وَالطَّارِقُ - (۹) اُس دن تمام از کھول دیے جائیں گے۔ انسان کے خلاف شجر و حجر، زمین کے نخل، فشتے حتیٰ کہ اُس کے اپنے اعضا و جوارح بھی بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اُس کی ساری کارگزاری ظاہر ہو کر ثابت ہو جائیگی اور پھر اُسے اپنے کئے کی سزا پانا ہوگی۔

نیک اور بُکرہ

ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ ۖ فَمَنْ دَانَ قِيَامَتِ بِرِّهَا ۖ يَوْمَئِذٍ يَتَفَقَّحُونَ اُس دن سب لوگ جدا ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ مومن اور کافر، مشرک اور مومن، منافق اور مخلص، نیک اور بد سب الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ہر شخص اپنے اپنے مہذب و طرف جانے گا، اور پھر ہر گروہ میں سے نیک اور بدی کے معیار کے حساب سے مزید گروہ بندی ہوگی۔ نیک لوگ اپنی نیکی کے اخلاص کی بنا پر علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹ جائیں گے اور جہنم لوگ اپنے جہنم کی نوعیت کے اعتبار سے مزید گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر سومبر کے بھرموں کی علیحدہ قطار ہوگی اور نور سے مہر والوں کی علیحدہ۔ علیٰ القیاس آج تو سب نیک و بد دنیا کے معاشرت میں کیے جاتے ہیں۔ ایک

ہوسکر کی شاد غمی اور رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں مگر قیامت والے دن یہی لوگ اپنی اپنی ادب و عفت کی قیمت کے مطابق جہاد گمراہوں میں بیٹ جائیں گے۔

نیکو کاروں کے
لیے انعام

پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا کہ یہی حنیف و بر فلاح ہے۔ اس کے علاوہ نبی کی رسالت پر یقین کیا۔ اللہ کے فرشتوں کی کتابوں، اور بعثت بعد الموت پر ایمان لائے۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دیے۔ نیک اعمال میں ارکانِ ارجمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سرفہرست ہیں۔ جس نے ان فرائض کو ادا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کی۔ فرمایا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ ایسے لوگوں کو باغ میں خوش کیا جائے گا۔ روضہ کا معنی باغ یا من یا جنت ہے۔ نیکو کاروں کو ایسے باغات میں جگہ ملے گی جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور وہ محض باغ نہیں ہوں گے بلکہ جنتِ عدن یا ثننی باغات ہوں گے جن میں سب سے بڑے کے لیے عالیشان مکانات ہوں گے جن میں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ یہ ان کی نیکی اور ایمان کا صلہ ہوگا۔ ان انعامات کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ کبھی واپس نہیں لیے جائیں گے اور نہ ان باغات سے نکلے جانے کا کوئی خطر ہوگا۔ وہاں نہ موت کا ڈر ہوگا، نہ تحلیل و پریانی یا حوادثِ کار و دنیا میں تو اکثر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں مگر آخرت کے انعامات میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔

کفار کی بدبختی

اس کے برخلاف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے انبیاء، ملائکہ، کتب اور تلقا پر یہ ایمان نہ رکھا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی ضدِ اللہ کی طرف سے آنے والے دلائل، معجزات اور احکام کی تکذیب کی وَلِيَقْأِىَ الْأَحْزَقَ اور آخرت کی ملاقات یعنی وقوعِ قیامت اور صراطِ عمل کو بھی جھٹلایا ایسے لوگوں کے تعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ کہ وہ عذاب میں جکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ فرشتے ان کو گرفتار کر کے اللہ

کی بارگاہ میں پیش کریں گے حکم ہوگا۔ **خُذُوهُ فَعَلُوهُ** (الحاقہ ۲۰) پچڑ اور
کھٹے میں طوق پینا دو اور پھر ستر ستر کنڈلی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ **كَمَا بَدَأْنَا**
أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۖ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (الانبیاء ۱۰۴) جس طرح
ہم نے پہلی دفعہ لوگوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ بھی اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے
اور ہم ضرور ایسا کریں گے

خدا تعالیٰ کی
ابھی گئے
اوقات

فَرِيقًا مِّنَ النَّاسِ حِينَ تَسْجُدُ پس اللہ کی پاکی بیان کر جبکہ
نہ شام کرتے ہو۔ **وَحِينَ تَصْبَحُونَ** اور جب کہ تم صبح کرتے ہو۔ **وَكُلُّهُ**
الْمَسْمُودُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اور اُسی کے لیے ہر طرح کی تعریف
ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور اُسی کی تسبیح بیان کرو **وَعِشَاءً وَحِينَ**
تُظْهِرُونَ تکھلے پیر بھی اور جب کہ تم دوپہر گزارتے ہو مفسرین کہ تم فرطے
ہیں کہ جس تسبیح و تنزیہ کا حکم دیا ہے وہ دل سے بھی ہونی چاہیے اور زبان سے
بھی۔ انسان کے اعضا و جوارح بھی اس تسبیح میں شامل ہونے چاہئیں۔

اوقات صلوٰۃ
نہ

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کی
طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نافع ابن ارق خارج نے
نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
اس آیت کریمہ میں **تَسْجُدُ** سے مراد مغرب **تَصْبِحُونَ** سے فجر،
عِشَاءً عصر اور **تُظْهِرُونَ** سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ چار نمازیں تو یہ ہو
گئیں اور پانچویں نماز کی نماز کے متعلق سورۃ نور کی آیت ۵۸ تلاوت فرمائی ہیں **وَمِنْ**
بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ تصریح کے ساتھ ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں نماز پانچ
بچوں کو بھی تین اوقات میں صلوٰۃ میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے جو کہ یہ ہیں فجر
پہلے دوپہر کو آرام کے وقت اور عشاء کے بعد اس طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ
نے اس خارجی کے سامنے پانچوں نمازوں کا ذکر کر دیا۔ آپؓ ہی سے یہ قول بھی منقول ہے

لے خازن ص ۲۵ طبع طبعی ص ۲۵ (فیاض)

کہ تُمْسُونَ میں مغرب اور عشاء دو دنوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے اور باقی تین نمازوں کا ذکر تَصْبِحُونَ، عِشَاءُ اور تَطْهِرُونَ میں آگیا ہے۔ نمازوں کے اوقات کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْمَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (آیت ۸) یعنی نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کی نماز کہ جس میں قرآن کریم زیادہ پڑھا جاتا ہے اور جو فرشتوں کی ماضی کا وقت ہوتا ہے۔ اس آیت کے متعلق بھی حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے میں ظہر عصر اور مغرب کی نمازیں آتی ہیں جب کہ رات کی تاریکی سے عشاء کی نماز ہے اور پانچویں نماز فجر کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔

ان اوقات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان اوقات میں نعمت کے اظہار کا زیادہ موقع ہوتا ہے اور ان میں نشانات قدرت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ رات اور دن کی تبدیلی یعنی طلوع و غروب آفتاب اور عین دوپہر کے وقت نشانات قدرت اچھی طرح واضح ہوتے ہیں اس لیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح بیان کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔

ہمارے ملک کے بعض گمراہ فرقے نماز کے چھگانے اوقات کو تسلیم نہیں کرتے ان میں محمد قسم کے چکڑالوی اور پرویزی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بعض تین نمازوں کے قائل ہیں اور بعض صرف ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے آیات قرآنی سے پانچویں نمازیں سناوائی ہیں۔

انہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتلایا ہے يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مثلاً زمین مردہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے جاندار بیجیڑوں کو نکالتا ہے۔ اُنڈر اُردو موتا ہے مگر اس سے زندہ پودا نکلتا ہے۔ انسان مردہ منسوب ایک ہے۔ ان قطرہ موتا ہے جس سے انسان جیسی شرف المخلوقات پیدا ہوتی

بعث
بعد موت

ہے۔ ایک کافر کی مثال مردہ کی ہے مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو البرجیل سے مار دے جیسا زندہ
 یعنی صاحب ایمان انسان پیدا کر دے۔ آذر بہت فرش اور پکاؤں کا مگر اللہ تعالیٰ
 اُس سے ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد عیسٰی مرثیٰ زندہ
 ہوتی ہے۔ اس سے مردہ اندر اپنا ہوتا ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ
 بڑا نیک اور ایماندار ہے مگر اولاد نامنجان نکلتی ہے جو کہ مردہ کے مشابہ ہے بعض
 دہریے بن جاتے ہیں اور بعض مہزائیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ زمین بالکل خشک یعنی
 مردہ ہوتی ہے۔ اُس کی نشوونما کی کوئی علامت نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ بارش برسا کہ
 اُس کو زندہ کر دیتا ہے اور پھر اُس سے پھل، پھول اور فصل پیدا ہوتے ہیں جن سے
 لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ فَرَأَىٰ أُخْجَى الْأَرْضِ بَعْدَ وَتَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ
 زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے۔ اُس میں ہریالی آجاتی ہے اور
 وہ اپنے خزانے اگلے لگتی ہے وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ فَرَأَىٰ
 قیامت کے دن تم بھی اسی طرح زمین سے زندہ ہونے جاؤ گے، جس طرح تم
 روزمرہ زندگی میں سارا ہست زندہ ہوتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح قیامت کو اللہ تعالیٰ
 تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کر نظر فرمائے گا اور پھر حساب کتاب اور
 جہنم کے عمل کی منزل آجی جس سے ہر شخص کو گزرنی پڑے گا۔

الروم ۳۰
آیت ۲۰، ۲۱، ۲۲

انل ما اوی ۲۱
در سچاں ۴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ②۰ وَمِنْ آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ②۱ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَاللُّغَاتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ②۲
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَابْتِفَآؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ②۳

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں
اس ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے پھر
تم انسان ہو کر زمین میں منتشر ہو ②۰ اور اس
کی قدرت کی نشانیوں میں اس ہے کہ اُس نے

تمھارے نفسوں میں سے تمھارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اُن کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ اور بنانی ہے اُس نے تمھارے درمیان دوستی اور مہربانی۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۲۱) اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور تمھاری زبانوں کا مختلف بننا اور تمھارے رنگوں کا۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں (۲۲) اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمھارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت۔ اور تمھارا تلاش کرنے اُس کے فضل سے۔ بیشک اس میں الہیہ نشانیاں ہیں اُن کے لیے جو سنتے ہیں (۲۳)

بطایات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ پھر مجرموں کی گرفتاری اور خدا تعالیٰ کے حضور پابند سلاسل پیشی کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان اوقات کا ذکر کیا جن میں تجریدِ نعمت ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہوا کہ وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور اس مشاہدے کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ساتھ ساتھ قیامت اور بعثت بعد الموت پر بھی دلیل بنتی ہے کہ جس طرح سیاں پر اللہ تعالیٰ مردہ چنیر سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اسی طرح قیامت کو مردہ زمین سے مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔

نشانیاں

آج کی آیات میں بعض دیگر نشاناتِ قدرت کا ذکر کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

سی طرح اُن کی طبائع بھی مختلف ہیں۔ کوئی سخت طبیعت ہے تو کوئی نرم مزاج۔
یہ اُس مٹی کا اثر ہے جو انسان کی تخلیق میں داخل ہے۔

انسان
جوڑ

ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ يَخْلُقُ مِنْ مَّاءٍ یہ بھی اُس کی نشانیوں میں سے ہے۔
اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا کہ اُس نے تمہارے نفسوں
میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ مائے کے ساتھ مرد یا ساری کی ساری عورتیں
ہی پیدا نہیں کیں۔ بلکہ ہر صنف کے لیے اُس کا جوڑا بنایا۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیت
میں فرمایا: اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا
کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (آیت ۱۰) اور پھر اُسی میں سے اُس کا جوڑا پیدا کیا۔ پھر اس
جوڑے میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ نظام
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے حضرت خواکہ پیدا
کر کے اُن کا جوڑا بنا دیا جن کے اختلاط سے پوری نوع انسانی وجود میں آئی۔ تو گویا مرد
اور عورت دونوں کی جنس ایک ہی ہے البتہ ان کی صنف الگ الگ ہے تاکہ
ان کا دائرہ کار متحد ہو اور مقصد تخلیق پورا ہوتا ہے۔ لَتَكُونُوا اِلَیْهَا
تاکہ تم اُن کے پاس سکون پکڑو۔ عورت اور مرد میں اللہ نے ایسی شش رکھی ہے
کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے۔
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (آیت ۱۸)
عورتیں تمہارے لیے بنسر لہ لباس کے ہیں۔ اور تم اُن کے لیے ہو گویا عورتوں کی
پردہ پوشی تمہارے ذریعہ ہے اور تمہاری پردہ پوشی اُن کے ذریعہ ہے جس طرح
لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان بھی اتصال کا
سلسلہ قائم کیا ہے۔ انسانی زندگی میں طرح طرح کے حوادث پیش آتے ہیں۔ ان
کو غم، پریشانی اور اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں زوجین ہی ایک دوسرے
کے غمگسار اور ذریعہ تسکین بنتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

اللہ نے تمھارے درمیان دوستی اور مہربانی کا جذبہ بھی پیدا کر دیا۔ میاں بیوی کے درمیان قریب ترین دوستی اور مہربانی کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر اپنے دل میں طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ محبت ہوگی اور اگر طلب دوسری صنف کی طرف سے ہے تو رحمت اور مہربانی کا ظہور ہوگا، اور پھر اس محبت اور مہربانی کے بندہ کے وقت ہی ایک درستی کا طالب ہوگا جو کہ ذریعہ اولاد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کے درمیان محبت، دوستی، اور رحمت کا رشتہ قائم کر کے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

غور و فکر
کی دعوت

ان تمام چیزوں کے متعلق فرمایا اللہ فی ذلک لآیت لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُونَ کہ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے انسان کی طرح اس کی پیدائش کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو! ابتدائی طور پر تمھیں مٹی سے تخلیق کیا۔ پھر آگے قطرہ آب سے نسل انسانی کو چلایا۔ اس قطرہ آب میں جی مٹی کا اثر موجود ہے کیونکہ انسان کی ساری خوراک مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ انسان جیسی باکمال ہستی کو ایسے ناپاک قطرہ سے پیدا کیا کہ اگر جسم یا کپڑے کو لگ جلتے تو دھونے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ پھر مرد و زن میں محبت و الفت کی کشش پیدا کر کے نسل انسانی کے آگے چلانے کا بندوبست کیا۔ ان چیزوں میں غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت اور وقار عظیم کا مسئلہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ اللہ نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ اَمْ عَلٰی قُلُوبٍ اَقْفَالٌ ۙ (رجمہ - ۲۴) یہ لوگ قرآن پاں میں غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تلے پٹے ہوئے ہیں؟ اس کے باوجود جو شخص دھیان ہی نہیں کرتا اس کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں بن سکتی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔

ارض و سما
کی تخلیق

آگے اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا ہے وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاٰیٰتِہٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاٰیٰتِہٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاٰیٰتِہٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تم نے اتنی بڑی زمین پر فخر کر لیا میں نے نہ کر دیا اور یہ ہے
 متعجب اور شگفتہ **أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِصْرًا** (۱۰) اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو
 گزہمیز بنا دیا ہے **وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا** (۱۱) اور ہم نے
 اوپر سات مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ عجل اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی شے
 چیزوں اور ان پر کمر بستہ ہے یا نہ ہے تخلیق ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت
 کی دلیل ہے

زبان و
 اختلاف

یہ فرمایا **وَاحْتَدَافُ السُّبُتِ كُمْ تَمَارِقُ زَبَانٍ** مختلف زبانوں کی
 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے مختلف خطوں میں اولاد اور
 مزاروں بولیاں بولتی ہیں۔ ایک مخاطب انداز سے کہے مطابق دنیا میں نو سو سے زائد
 مزار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ بھی قدرت کا بار و کردہ نظام ہے کہ جس طرح پہلی
 نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور نئی نسلیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح بعض پرانی بولیاں بھی
 ختم ہو جاتی ہیں۔ اور نئی زبانیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے اردو زبان آج سے آٹھ سو
 سال پہلے دنیا میں نہیں تھیں بولی جاتی تھیں۔ اسکی برصغیر میں مختلف اقوام کے اختلاط
 سے اس زبان نے جنم لیا اور اب یہ اتنی وسیع پہنچ ہے کہ اس میں علوم سے
 ذخیرے موجود ہیں اور دنیا پر کم و بیش ایک ارب انسان یہ زبان بولتے ہیں۔
 اسی طرح انگریز، عربی، فارسی، فرانسیسی، ہندی، روسی، چینی، ہسپانوی،
 ان بڑی زبانوں کے علاوہ ہر حال کے چھپوٹی چھوٹی اپنی زبانیں ہیں۔ جیسے ہمارے
 ہاں سرکاری پنجابی، پندرہالی، پوٹھواری، سرہادی، بڑی، کشمیری، پشتو اور مہاراج
 زبانیں ہیں۔ اسی طرح۔ مگر انکی علاقائی زبانیں جو کہیں وہاں سب کا ایک کیا جائے تو
 شمار سے باہر ہو جائیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک۔ ہندوستان میں چودہ زبانیں تسلیم کی گئی
 ہیں۔ اور ان کے علاوہ علاقائی زبانیں تو ہمارے ہیں۔ ہر حال زبان کا اختلاف
 کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تہذیب و خیال
 و آداب اور پھر ترقی کی نئی نئی راہیں ملتی ہیں۔ آج انگریزی دنیا کی اول و چوٹی زبان

سے جسے ساری دنیا میں بولا اور سمجھا جاتا ہے مگر آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس زبان کی کوئی وقعت نہیں تھی۔

دنیا میں عربی زبان کو سب پر افضلیت حاصل ہے۔ یہ مختلف ہونے کے باوجود انتہائی ترقی یافتہ زبان ہے۔ اس کے حروف مختصر اور قواعد متبہک ہیں۔ انگریزی زبان میں اس لحاظ سے طوالت پائی جاتی ہے کہ اس زبان میں بہت سے حروف زائد ہوتے ہیں جو بولنے میں نہیں آتے، پھر اس کے بعض حروف مختلف آوازیں دیتے ہیں، کسی لفظ میں حرف تہ (ح) کی آواز دیتی ہے، جب کہ کسی دوسرے لفظ میں یہی حرف تہ کی آواز دیتا ہے۔ کیوں TION شن بننا ہے اور کہیں SION یہی آواز دیتا ہے۔ کیوں H بچ کا آواز دیتا ہے اور کہیں کہ عربی زبان میں ایسا تفاوت نہیں پایا جاتا بلکہ ہر لفظ کے اپنے بچے اور ہر حرف کی مستقل آواز ہے۔ گرامر کے مطابق اس کے الفاظ بنتے چلتے ہیں اور کہیں بھی مسلمہ اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ بہر حال ہر خطے کی اپنی اپنی زبان ہے اور کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر زبان کا ماحول، اس کے علوم اور اس کی شاعری کے اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں جب مختلف زبانیں ملتی ہیں تو اسی سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگر پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی تو تمدن اتنی ترقی نہ کر سکتا۔

فرمایا جس طرح تمہاری زبانیں مختلف ہیں اسی طرح وَاللّٰوَاتِ کُم مَّحَلّے زَمَک بھی مختلف ہیں۔ اللہ نے زمین کے مختلف خطوں میں مختلف زَمَک کے لوگ پیدا کئے ہیں۔ گرم ممالک کے بننے والے لوگوں کا زَمَک عام طور پر کالما ہوتا ہے، جب کہ سرد علاقوں کے لوگ سفید زَمَک کے ہوتے ہیں۔ بعض گندمی زَمَک کے انسان میں اور بعض زرد اور سرخ زَمَک کے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہذا زَمَک کی بنا پر کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے زَمَک مختلف بنائے ہیں اسی طرح نسل و صورت بھی مختلف ہے۔ انسان کے چہرے کا طویل عرض کتنا ہوگا مگر آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک پیدا ہونے والے اربوں لوگوں میں سے کسی

بچوں کا
اختلاف

ایک کی شکل و صورت بھی جو مجبوراً دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے مختلف شکل و صورت کی تصویریں بنانا چاہے تو سوچا جس تک جانے کے بعد عاجز آجائے گا کہ اس کیسی شکل بناؤں جو پہلی شکلوں سے مختلف ہو مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کسی ایک انسان کی شکل دوسرے میں ملتی۔ اسی طرح ہر آدمی کی آواز بھی مختلف ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بغیر دیکھے محض آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کا کلام ایک۔ مابنائے مگر ہر لکھنے کی آواز مختلف ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فَمَا يَا بَنِي آدَمَ ذَلِكُمْ لَا يَلِيكَ لِلْعَالَمِينَ اس میں نشانیاں تو ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاہل لوگ نہ تو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔

غیر ذریعہ
آرام

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات اور دن کے وقت تمہاری غیر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سُورَةُ الْأَنْعَامِ میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا رات ۹۰ اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ طبعی نظام کے تحت تمام انسان اور جانور رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ تاکہ ان کی تحلیل شدہ قوتیں بحال ہو جائیں اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے دوبارہ تازہ دم ہو جائیں۔ دن کے وقت ان ان تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اپنی معاش کے لیے کاڑ باہر ملازمت۔ کھیتی باڑی یا محنت مزدوری کرتے ہیں تاہم اگر کوئی شخص کسی اشتغال کی وجہ سے رات کو نہیں سوتا تو وہ دن کو بھی سوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کام کاج اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ بعض کام متواتر ہو رہے ہیں گھنٹے گھنٹے کرنا پڑتے ہیں۔ اگرچہ اس کام کا بیشتر حصہ مشینوں نے سنبھال لیا ہے مگر مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کتنی ہی صنعتیں ہیں جن میں دن رات کام ہوتا

ہے۔ مہاسلات ۷ سالانہ چوبیس گھنٹہ چلتا ہے۔ لہذا جو لوگ اپنی ڈیوٹی رات کے وقت انجام دیتے ہیں، وہ دن کو آرام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ رات اور دن کو تمھارے لیے نیند کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ بہر حال بہر حال اگر کے لیے نیند ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو روزانہ نیند نہ آئے تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے۔ تو نیند میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

رزقِ حلال
کی تلاش

فَرِيًّا وَابْتَغُوا كُم مِّنْ فَضْلِهِ تَلَّش رِزْقِ حَلَالِ هِي اللّٰهُ تَعَالٰی
کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے فضل میں سرفہرست رزقِ حلال ہے۔ انسان دن رات کے کسی حصہ میں اپنے حالات کے مطابق روزی کے لیے ہمدان کرتے ہیں جو ان کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ حتیٰ کہ جمہور کے دن بہاں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی اور ان کی تائید کی ہے۔ وہاں فہر معاش کا بھی حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ (جب نماز ختم ہو جائے تو رزقِ حلال کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ یودیوں کے دن ہفتہ کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مگر اہل ایمان کو اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز کے فارغ ہو کر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ بہر حال دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں جس طرح نیند اور آرام ضروری ہے اسی طرح روزی کی تلاش بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ ایک اقتراب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے اور ہا قریب حاصل کرے۔ اور دوسری چیز ارتفاق سے یعنی زندہ بننے کے لیے ضروریات زندگی میں کرنا۔ اہل ایمان آدمی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ سرۃ النبیؐ میں صحابہ کرام کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

(آیت ۲۹) وہ اللہ کا فضل یعنی رزقِ حلال کی جستجو بھی کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی
 یعنی نیک کامیابی کے لیے بھی برابر تیار و دوڑتے ہیں مگر عام اہل دنیا
 بطریقہ یہ کہ وہ فخرِ محاش میں اکترا رہ کر باطل کو مقبول جانتے ہیں اور آخرت سے
 غافل ہو جاتے ہیں

فَرَادَانِ قَسْدٍ ذَلِكَ زَايِدٌ لِقَوْمٍ كَيْسَمَعُونَ اَسْ مِنْ اَنْ
 لوگوں کے لیے نشانیاں میں جو سنتے ہیں جس طرح آنکھیں ذرائعِ علم ہیں سے یہ اسی
 طرح انسان جانوروں سے کچھ بھی بہت سا علم حاصل کرتا ہے۔ اور ائمہ ہادی شخصیتوں
 سے ہی عارفیہ سے تو کسی چیز میں غور و فکر کیسے کرتا؟ اسی لیے فرمایا کہ مذکورہ چیزوں
 میں سنے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرَجُونَ ﴿٢٤﴾
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ
قَانِتُونَ ﴿٢٥﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ
الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

ترجمہ :- اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ
بھی ہے کہ وہ دیکھتا ہے تمہیں بجلی خوف اور امید کے
ساتھ ۔ اور اتارتا ہے آسمان کی طرف سے پانی پس زندہ
کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے

کے بعد بیشک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں (۲۴) اور اس کی قدرت کی نشانوں میں سے ہے کہ قلم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ پھر جب وہ بلائے گا تمہیں بلاؤ زمین سے تو اچانک تم نکلو گے (۲۵) اور اُس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اُسی کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں (۲۶) اور وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر اس کو لوٹائے گا، اور یہ آسان ہے اُس پر، اور اسی کے لیے ہے صفت بلند آسمان میں اور زمین میں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے (۲۷)

قدرتی بجلی
الہی نشان

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں اب اسی سلسلہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اور یہ بھی اس کی قدرت کی نشانوں میں سے ہے
يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا کہ وہ دکھاتا ہے کہ بجلی خوف اور اُمید سے۔ یہ آسمانی بجلی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو اس سے نقصان ہو جانے کا خوف بھی آتا ہے اور نزولِ رحمت کی اُمید بھی ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ مسافروں کے لیے غٹ ٹوٹ ہوتی ہے کہ بجلی ان کے اوپر نہ آکرے۔ جب کسی مقام پر بجلی گرتی ہے تو سخت نقصان ہوتا ہے۔ کہیں آگ لگ جاتی ہے اور کبھی انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سہفتے کی بات ہے کہ دو آدمی کھیتوں میں کھوم کر رہے تھے۔ جب بجلی چمکی تو وہ ہباگ کر درخت کے نیچے چلے گئے۔ مگر ان پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح سیالکوٹ کو واقع ہے کہ دریا کے کنارے کھیتیں ہوتی ہیں۔ جب طوفان باد و باران آتا تو انہوں نے کسی چھت کے نیچے

لے طلبہ ہی ص ۲۲ (فیاض)

پناہ پکڑی مگر بجلی نری اور دونوں بچے ہلاک ہو گئے، تو اسے تعلق نہ رہا۔ ان کے بچے کی بجلی میں
مسافروں کے لیے خوف اور مقیم لوگوں کے لیے امید ہوتی ہے کہ بارش برسے کی تو
کھیت لیا جائے گی اور پھل، پھول اور ان پیدائش ہوگا، بعض فرشتے ہیں کہ خوف
اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ چھپنے والی بجلی بارش سے خالی نہ ہو اور بارش ان کے
کی امید بھی ہوتی ہے۔ غرضیکہ بجلی میں خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔

معنوی
بجلی

یہ تو قدرتی بھی ہے ذکر تھا۔ تاہم جو بجلی ہم مذکورہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں
یہ انسانی ہاتھوں کی تیار کردہ ہے۔ اب سبھی ہاں استعمال اس قدر عام ہو چکا ہے کہ
اگر قصوری کی وجہ سے بجلی بند ہو جائے تو نظام زندگی مخلوق کو گرہ لگتا ہے۔
میں بجلی سے بڑے بڑے کام یہ ہے کہ میں۔ دیویشیل مشینوں کا چلنا، بجلی تو ہے
دریے مکین ہوا اس سے بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں اور ضروریات زندگی
کی کھانوں چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اگر بجلی نہ ہو تو عام استعمال کی چیزوں کی تیاری
میں بڑی مشکلات آتے اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتیں۔ شہری زندگی میں روشنی
بے بجلی کا استعمال ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ گھرانے زمین میں
مٹی کے تیل کے لیمپ روشن ہوتے تھے مگر اب تو دیار میں بھی بجلی سے
روشن ہو چکے ہیں۔ اچھتی باری کے لیے ٹیوب ویل بجلی سے چلتے ہیں۔ بازار
تواصلات میں بھی بجلی کا استعمال عام ہے۔ غرضیکہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں
جہاں بجلی کی ضرورت نہ ہو۔

آج کے انجی دور میں ہر کام انجی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔
اس کم زیادہ تر انحصار بجلی پر ہے۔ ابھی حال ہی میں ریڈیو، انجی ریڈیو
حضراتی پیدا ہونی تو اس سے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ اب دنیا بھر میں
ہو رہے ہیں کہ انجی اثرات سے حفاظت کیسے ممکن ہو۔ کسی زمانے میں ہر شے
رفتاری کو بجلی سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ فلاں واقعہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ
روٹا ہوا۔ شاعر لوگ بھی تیزی رفتاری کے لیے نوا یا بجلی کی اصطلاح استعمال
تھیں۔ طبی صفت (فیاض)

کرتے تھے مثلاً فایں گھوڑا ہوا کی طرح تیز رفتاری سے یا وہ بجلی کی سی تیزی سے
 کود جاتا ہے: بجلی کی رفتار سینکڑوں میل فی سیکنڈ ہے جب کہ روشنی اس سے
 بھی تیز ہے اور ایک لاکھ چھپا سی سڑیل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔
 بہر حال مصنوعی بجلی سے بھی بڑے مفید کام لیے جلتے ہیں۔ آج کل اس میں ذرا
 چیزیں یعنی خوف اور امید بانی جاتی ہیں۔ جب بجلی کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے
 جانی یا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے اور جب یہ مفید کام انجام
 دیتی ہے تو یہ اس کا اُمید کا پلو ہے۔ مقررہ دیر کے لیے بھی بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تو
 زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے، کارخانے بند ہو کر کارکن بیکار بیٹھ جاتے
 ہیں۔ گھروں، دفتروں، دکانوں میں دن کے وقت بھی تاریکی چھا جاتی ہے۔
 بجلی قدرتی ہو یا مصنوعی یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

وائٹس
 یا لائٹس

موجودہ زمانے کی ایجاد وائٹس یا لائٹس بھی اسی قبیل سے ہے پیغام رسانی
 کا یہ بھی تیز ترین ذریعہ ہے۔ دوران جنگ جب دیگر ذرائع مواصلات منقطع ہو جاتے
 ہیں تو پیغام رسانی کے لیے یہی ذریعہ کام آتا ہے اور ظاہر ہے کہ دوران جنگ مختلف
 محاذوں کا یہ کنبہ کے ساتھ رابطہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو
 محاذ پر موجود سپاہیوں کو کمک اور گرہ بارود پہنچایا جاسکتا ہے، نہ ان کو ہر وقت
 ہدایت دی جاسکتی ہے اور نہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ وائٹس
 کی آوازیں فضا میں موجود ایجنٹ نامی مادہ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل ہوتی ہیں جب اس جہز میں یہ سسٹم دریافت ہوا تو مصری شاعر حافظ ابوالہیتم نے
 کہا تھا۔

وَخِذْ تُمْرًا مَوْجَ الْاِثْرِ بَرْنِدًا
 حَيْنَ خَلَعَهُ اَنَّ السُّبُوقَ كَالِي

تم نے ایجنٹ کی موتوں کو اس وقت پیغام رسانی کا ذریعہ بنالیا جب خیال کیا کہ اس
 کے مقابلے میں بجلی سست رفتار ہے۔

آگے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ وہ آسمان کی طرف سے پانی نازل فرماتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَقْعًا مَّوْتًا چھراں پانی کے ذریعے مردہ اور خشک زمین کو زئی زندگی بخشتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں روئیہ گی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جس سے پھل، پھول، آناج پیدا ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے گھاس پھوس آتی ہے، ہر جاندار کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ۱۲ اشارات وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء - ۳۰) ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ نہ صرف انسان اور جانور پانی کے محتاج ہیں بلکہ اس کے بغیر نباتات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان اور جانوروں کی خوراک کے لیے درختوں، پھلوں اور آناج کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک پانی نہ ہو یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں دوڑنے والے خون کا اتنی فیصد حصہ پانی ہے اور باقی تیس فیصد دی میں غذائی چیزیں اور معدنیات ہوتی ہیں۔ اللہ نے پانی کو ایسی مفید چیز بنایا ہے کہ یہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے پانی سے غسل کر کے لوگ اپنا جسم پاک کرتے ہیں، اس کے ساتھ کپڑے، برتن اور دوسری اشیاء کی چیزیں صاف کرتے ہیں جس قدر وسیع پیمانے پر پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کے ذخائر بھی اتنے ہی وسیع پیدا کر دیے ہیں۔ زمین پر جگہ جگہ دریا، نہریں اور ندیاں چلا رہی ہیں جو ان لوگوں، جانوروں اور کھڑے مکھڑوں کے لیے پینے اور کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے زمین کے اندر بھی پانی کے وسیع ذخائر بند کر دیے ہیں جنہیں کنوؤں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بیشک اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اُس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اُس نے اپنی مخلوق کے لیے اتنی کامیاب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر انسان ذرا بھی عقل کو بروئے کار لائے تو یہ نشانی دیکھ کر

اسے الشری وحدانیت اور وقوع قیامت پر یقین آ سکتا ہے۔ مگر جو شخص عقل کو استعمال ہی نہ کرے اس کے لیے یہ نشانیاں بھی کچھ مفید نہیں ہوتیں۔

نظام کائنات

آکے الشری نے وسیع تر نظام کائنات کو نشانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایشاد
بوت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ يَهْدِي السَّبِيلَ یہ بھی اسکی نشانیوں میں سے ہے اَنْ تَقُوْمَ
السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ بِمَا هُنَّ لَا اَسْمَانُ وَلَا اَرْضٌ اِنْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی نے ایک نظام کے تحت ان
کو کام میں لگ رکھا ہے۔ چاند، سورج، ستارے اور سیارے سب اللہ کی مخلوق
ہیں كُلُّ شَيْءٍ يَجْعَلُ لَّحَدِّثٍ قَسَمٌ (الرعد ۲۰) سب کے سب اپنے
اپنے مٰر میں ایک مقررہ مدت کے لیے رواں دواں ہیں۔ فرمایا اِنْ اَللّٰهُ يَشَاءُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَنْوَلَا دِفَاطِر (۴۱) ان متحرک چیزوں کو گرنے
یا کھرا جانے سے اللہ ہی نے روک رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت
آجائے گا تو سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم
نہیں رہے گی۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ
الرَّابِعِہ ۴۹) دن اس میں اور آسمان کی جگہ نئے زمین و آسمان قائم کیے جائیں گے۔
اس واقعہ کو طامۃ النہری (بڑا ہنگامہ) کا نام دیا گیا ہے۔ اس وقت قیامت برپا
ہو جائے گی تَحٰوْذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةُ الْمَوْلٰی الْاَرْضِ اَنْ تَخْرُجُوْا
کو بلاوا آئیگا۔ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ اور تم اچانک نکل پڑو گے۔ یہ بلاوا
صور اسرافیل کے ذریعے ہوگا اور تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے
اپنی منزل کی طرف جائیں گے۔

سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق زمین، آسمان اور تمام کتبے قانون کشش ثقل
کے مطابق اپنے اپنے استوں پہ چل رہے ہیں اور یہ آپس میں ٹکراتے نہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے
میں کوئی ہلک نہیں مگر سوال یہ ہے کہ کشش ثقل کا قانون کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان
بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ پھر جب وہ چاہتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلی

تبدیلیاں بھی رہتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ معمول کے خلاف چاند کو زمین یا مریخ
کریم کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ غرضیکہ یہ سائنس پر کائنات خدا تعالیٰ
کی کائنات پر کردہ ہے اور ان کے خیر و شر کے حاکم کی طرف سے رہتی ہے۔

وَلَا تَرَوُنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شَيْئًا مِّنْهُ

یہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کائنات کی سرچیز اسی خداوند قدوس کی پیدا

کردہ ہے، اسی کے عاقل میں ہے اور اسی کے تصرف میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے

اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر فرمایا اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ

(النحل - ۱۷) کیا پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہیں؟ خالق نہ ہو، ایک

ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اور نظام ہرے کہ مخلوق عاجز ہے اور جو عاجز ہے وہ

اللہ نہیں سوسلما۔ اللہ نے مجازہ بطور پر انسان کو بعض چیزوں کو عاقل بنایا ہے،

مگر وہ اس عاجزی اور مجازی کیفیت پر غور نہ کرے اس کے ساتھ شرک کرنے سے تیر

حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق عاجز ہے اور اس عاجزی پر کچھ اعتدال نہیں ہے۔

تصرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے يَدَبِّرُ الْأُمُورَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْهَارِ وَالْشَّجَرِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ

کر زمین کی پستیوں پر سرچیز کی تدبیر ہی کرتا ہے کُلُّ لَهٗ قٰنِتُوْنَ

اور سرچیز اسی کی اطاعت گزار ہے۔ فرشتے تو ہر وقت خدا تعالیٰ کے مطیع ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(التحریم - ۶) وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں انہوں

اور جنوں سے بھی خدا کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں اور بعض لوگ سرکش

بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے جوئی حکم کے سامنے وہ بھی جبروت سے بے بس ہیں

ہم قانون تو یا سخت اور نہ سستی ہم ان کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے۔ اور

ان میں ظوفا و دیر ما ان قوانین کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ ہر حال یہ سب دلائل قدرت

ہیں جن سے توحید باری تعالیٰ اور توحید قیامت مجید میں آتی ہے۔

خدا تعالیٰ
کی کبریائی

ابتدائی خلق
اور اعادہ

اِنَّ اَزْوَاجًا وَهِيَ الَّذِي يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
خدا کی ذات، وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی وہی کرتا
ہے جس نے ارض و سما کی تخلیق سے کوڑھڑوں سال پہلے ملائکہ کو پیدا کیا۔ چنانچہ ارض و سما
کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا کیا، پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر آخر میں اولین انسان
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، غرضیکہ ہر چیز کی ابتدا آدمی نے ہی اور قیامت
کو دوبارہ بھی وہی اٹھے گا۔ بعض لوگ بعثت بعد الموت کا اہم رکرتے ہیں
بہر مذہب و ملت کا یہ دیکھو کہ اپنی ابتدائی پیدائش کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب
کرتا ہے۔ چنانچہ دہریوں کو حقیقتاً ذکر کرتے ہوئے اس کے قائل ہیں۔ جب ابتدائی
تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر دوسری زندگی کا کیوں انکار کرتے ہیں جس
اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے مشکل ہو گا؟
فرمایا: فَإِنْ هُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ یہ بھی اس کے لئے آسان ہے۔ آسان
اس کے حکم کی اختصار ہوگی اور سرچیز دوبارہ ماننے کے لئے کی حقیقت
یہ ہے کہ کسی چیز کا پہلی بار بننے سے تخلیق کرنا اور دوبارہ اعادہ کرنے سے
مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر جسے اپنی تخلیق پر کوئی وقت پیش نہیں آتی۔
اس کے لئے دوبارہ تخلیق کرنے میں کوئی مشورہ پیش آئے گی؟
وہ کمال قدرت کا مالک ہے وہ جس طرح چاہے کسی چیز میں ترمیم و
تجدید کرے، اس کے راستے میں کوئی مشکل عامل نہیں ہوتی۔

شانِ باریت

آگے اللہ تعالیٰ کی صفت: فَرَسَ وَكَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سما میں اسی کی شان
اور شان بلند ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ صفت اور شان سے بے مثل اور
مثل میں فرق ہے کسی کی چیز بے مثل ہے مراد اس کی نوع اور جوہر
میں شراکت نہیں ہے۔ جیسے فرمایا: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اور الْمَثَلُ

اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور جہاں شرک کا رد فرمایا، وہاں ہے **فَلَا تَضُرُّوْا**
لِلّٰهِ اَمْثَالًا (النحل - ۱۰۴) اللہ کے سامنے ایسی مثالیں بیان نہ کرو کیونکہ اُس کا کوئی
 شریک نہیں ہے۔ وہ ہر حیثیت سے پاک اور منزه ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ
 کی مثال کی نفی کی گئی ہے مگر آیت زیر درس میں مثال کا اثبات پایا جاتا ہے۔ اصل
 بات یہ ہے کہ مثل کا معنی کسی چیز میں "فی الجملۃ شریکت" ہوتا ہے، اگر ظاہری طور پر
 کسی صفت میں شریکت ہے تو یہ مثل ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا جیسے
فَرِیَّا مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْکُوۡةٍ (النور - ۳۵) اللہ کے نور کی مثال قندیل
 کی ہے۔ تاہم جوہر اور نوع میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ **وَلِلّٰهِ الْمِثْلُ اَلْاَعْلٰی** کا مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور شان زمین و آسمان میں بلند ہے۔ اور اس بلند
 صفت سے مراد کلمہ **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** ہے، امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کی صفت یہ ہے کہ وہی جمود برحق ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں
 میں بھی وہی جمود ہے اور زمین میں بھی وہی ہے۔

بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے
 میری تکذیب کی ہے اور یہ اُس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ نیز انسان نے مجھے
 گالی دی ہے اور یہ اُس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ میری تکذیب یہ ہے
 کہ انسان یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ گویا جزائے عمل کا انکار کر
 دے۔ اور گالی یہ ہے کہ انسان کہے **اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا** کہ اللہ نے بیٹا بنالیا۔
مَا تَنۡکُمۡ اَنَا الْاَحَدُ الَّذِیۡ لَمۡ یَلِدْ وَلَمۡ یُوَلَّدْ
وَلَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ میں وحدہ لا شریک ہوں، بے نیاز
 ہوں جس نے نہ کوئی جنا اور نہ وہ جنگیا اور نہ ہی اُس کا کوئی ہمسر ہے۔ عیسائیوں
 کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنالیا ہے، حالانکہ یہ افتراء ہے۔ اگر
 اس سے حقیقی بیٹا سر ہو تو وہ جنسیت پر دلالت کرے گا اور اس سے عبادیت

ثابت ہوگی اور ایسا عقیدہ رکھنا خدا تعالیٰ کی توحید میں ہے۔ خدا تعالیٰ کا مجازی بیٹا بھی مراد نہیں
 لیا جاسکتا کہ اس سے کسی کو اختیارات کی تفویض ثابت ہوتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کا
 عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مرادیں پوری
 کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے کسی کو اختیار نہیں دیا بلکہ وہ ہر کام براہ راست
 خود کرتا ہے۔ اس حدیث میں تکذیب اور گالی کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا اُس کی عفت اور شان ارض و سما میں بلند ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے
 اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ کمال قدرت
 کا مالک اور حکمت والا ہے۔ اِس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو
 سکتی۔ اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے اگرچہ وہ انسانوں کے ادراک سے
 باہر ہو۔

الزُّمَرِ ٣

آيت ٢٨ - ٣٠

اتل ما اوحى ٢١

رِسْ شَم ٦

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ
 لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
 شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
 تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ
 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ
 اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا
 لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
 النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
 الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُبَيِّنِينَ إِلَيْهِ وَالْقَوَّةُ
 وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۝۳۱۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ۝۳۲۝

ترجمہ :- بیان کی ہے دائرے تمھارے لیے مثال
تمھارے نفسوں سے کیا ہے تمھارے لیے ، اُن میں سے جن
کے ہاتھ تمھارے واسطے ملے ہیں ، کوئی شریک اُس پیہ
میں جو ہم نے تمھیں روزی دی ہے ، پس تم سب
اُس میں برابر ہو جاؤ ، تم خوف کھاتے ہو اُن سے جیسا
کہ ایک دوست سے ڈرتے ہو ، اسی طرح ہم تفصیل
سے بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل
نکلتے ہیں ۝۲۸۝ بلکہ پیروی کی ہے ، اُن لوگوں نے جنہوں
نے ظلم کیا ہے ، اپنی خواہشات کی بغیر علم کے ، پس کون
ہدایت دیکھا اُس کو جسے اللہ گمراہ کر دے اور نہیں ہے
اُن کے لیے کوئی بھی مددگار ۝۲۹۝ پس قانع کریں آپ
اپنے پیارے کو دین کے لیے حقیقت بن کر یہ اللہ کی
فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے ، نہیں تبدیلی
اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ، یہ مضبوط دین ہے ، مگر اکثر لوگ
نہیں جانتے ۝۳۰۝ رجوع رکھنے والے ہو اُس (اللہ) کی
طرف اور ڈرو اُس سے ، اور قانع کرو نماز کو ، اور غم نہ ہو
شرک کرنے والوں میں سے ۝۳۱۝ اُن لوگوں میں سے جنہوں
نے تفریق ڈالی اپنے دین میں اور گروہ درگروہ ہو گئے ۔
ہر ایک گروہ اپنے پاس موجود چیز سے خوش ہوتا ہے ۝۳۲۝

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا۔ جو
 اُس کی وحدانیت اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کی
 صفت بلند ہے جس کے ساتھ کوئی چیز مماثلت نہیں رکھتی۔ اب آں کی پہلی
 آیت میں اللہ نے شکر کی قیامت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے
 ارشاد ہوتا ہے ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ اللہ نے تمہارے
 لیے تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے۔ یعنی یہ مثال خود تمہارے
 افراد اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے۔ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ
مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآرِزِفْنِكُمْ
 کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہماری عطا کردہ روزی میں تمہارا شریک
 ہو فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اور پھر تم اُس چیز میں برابر ہو جاؤ۔ مطلب
 یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے زر خرید غلام تمہارے مال و دولت میں برابر
 کے حصے دار بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنی جائیداد میں اپنے غلام کی شراکت
 کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ بایں صرف مال میں شراکت تاکہ ہی بہت
 محدود نہیں بلکہ فَوَلَّوْهُمْ كُفَيْفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
 تم اُن غلاموں سے بھی اسی طرح خوف کھاؤ جس طرح تم آزاد ایک دوسرے
 سے ڈرتے ہو۔ آزاد لوگوں کا تو آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کہیں ایک
 دوسرے کا مال غصب کر لیا تو خوف پیدا ہوگا، کہیں جائیداد کا تنازعہ ہو کہیں
 ایک دوسرے کے مافقہ لڑائی بھڑائی کی وجہ سے ایک کو دوسرے کا ڈر ہو تب
 مگر غلام تو بیچارے مملوک ہوتے ہیں، اُن سے ڈرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ
 تو ہر حالت میں اطاعت گزار اور خدمت گزار ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے قیمتی مملوک
 نہیں بلکہ مجازی مملوک ہیں۔ جب تم ان غلاموں کو کسی صورت میں بھی اپنے برابر
 تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اُس خداوند قدوس کے ساتھ کیسے شریک
 ٹھہرتے ہو، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، اس کی عبادت میں کوئی ورشتہ رچن یا ان لوگوں میں
 نبی، ولی، پیغمبر، اگر کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مثال کے ذریعے یہ بات
 سمجھا دی ہے: **كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ**
 اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں مگر صاحب عقل لوگوں کے
 لیے۔ یہ مثال اسی شخص کے لیے مفید ہوسکتی ہے جو اپنی عقل کو بڑھائے۔ مگر سوچتے
 کہ جب ایک مجازی غلام اپنے مجازی آقا کا ہمسر نہیں ہو سکتا تو حقیقی مملوک اپنے حقیقی
 مالک کا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟

غلامی کا
 رواج

نزدیک قرآن کے زمانہ میں پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ جنگی قیدیوں کو لونڈیاں
 اور غلام بنالیا جاتا تھا۔ پھر وہ مختلف دفتروں میں سکتے بکتے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے
 تھے، اور اس طرح غلامی کا یہ نظام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ آقا اپنے غلاموں کے
 سخت شفقت لیتے تھے اور ان پر مطالبہ نہ کرتے تھے مگر ان کا کوئی پرسان مال
 نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو اُس نے غلامی کے رواج کو یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ
 اس میں اصلاح احوال کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام بھی تمھارے بھائی
 ہیں، یہ کسی وجہ سے تمھارے بائیسوں میں آئے ہیں۔ ان پر ظلم نہ کرو۔ آخر یہ بھی ان کا
 ترہنہ۔ اسلام نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو بھی دلیا ہو اب اس جو مال اور مالک
 دیا کرو جیسا خور استعمال کرتے ہو۔ ان کی انہی ترہیت کرو۔ اسلام نے غلاموں
 کی آزادی کی ترغیب دی اور اُسے بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ بعض جہالت کے انھارے
 کہ یہ غلاموں کی آزادی کا حکم دیا۔ غرض یہ اسلام نے اس نظام کو فی الفور ختم
 نہ کیا کیونکہ معیشت کا زیادہ تر دار مدار انہی غلاموں کے بائیسوں میں تھا۔ البتہ اس
 رواج کے تدریج ختم کے لیے عملی اقدام کیے۔ چنانچہ آج دنیا کے کسی گوشے
 میں بھی انھوں نے غلامی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

خدا تعالیٰ
 کا اتباع

اگرچہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرنے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل
 موجود نہیں، تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دے کر شرک کرنے

کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اَتَّبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ
 بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ ان ظالموں یعنی مشرکوں نے شرک کے اتباع کے لیے اپنی خواہشات
 کی پیروی کی ہے اور وہ بھی بغیر علم کے۔ یعنی خواہشات نفسانی کے اتباع کے لیے
 بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کردہ اس قدر بہت دھرم لوگ ہیں کہ اس سے باز
 نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَهْدِي مَنَ اللهُ فَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 مہربان! اس کو کون ہدایت نہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ جب کوئی شخص
 اپنی ضد، بے نصافی اور زیادتی کی بناء پر توحید خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ
 بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور مدھم مدھم جانا چاہتا ہے اور وہی کی توفیق دے دیتا ہے
 تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ کے سوا کون اور راست پر لے سکتا ہے؟ پھر جب لوگ اس
 تعمر مدت میں گمہ پڑتے ہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ کہ تو یہ لوگ
 کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آج یہ لوگ جن شرک کو اپنا حمایتی سمجھ رہے ہیں، ان سے
 حاجت روائی اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے ہیں۔ قیمت ملے دن ان کے
 کسی کام نہیں آئیں گے اور وہیں یہ یہ سب یاد دہانہ رہ جائیں گے۔ وہ ان کی مدد
 کرنے کی بجائے ان کے خلاف بیان دیں گے۔

دین کی
طرف توجہ

مشرک کی قیامت بیان کرنے کے بعد رجوع الی الدین کی تلقین فرمائی ہے
 ارشاد ہوتا ہے فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا یہ کہ دین
 کی طرف قائم کریں صلیف بن کر جو نہ چہرہ انسانی سمجھو اس میں نہایت
 تمام حواس ظاہرہ اور باطنہ مشمولہ آئیں۔ کون عقل اور دماغ پسند کرتے ہیں۔
 اس لیے چہرہ بول کر اس سے ذات مراد لی جاتی ہے اور صلیف کا حنیف ہے ہر طرف
 سے کٹ کر صرف ایک طرف لگنے والا۔ تو جیسے کہ مطلب یہ ہوا کہ کفر، شرک،
 نفاق اور اسحاق وغیرہ سے بہت کہ صرف دین خالص کی طرف متوجہ ہوں۔
 امیر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کے وقت، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے
 خدا تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، فریضہ حج ادا کرتا ہے اور عتقہ کرتا ہے، وہ صلیف

سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف تھے۔ مَا كَانَ رَابِلًا هَيْئًا
 يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران ۶۷) ابراہیم علیہ السلام
 نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بد ضعیف اور مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
 اللہ نے تمام لوگوں کو بھی ضعیف بنے کا حکم دیا ہے حَنِيفًا لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ
 یہ (الحج ۲۱) سائے کے سائے ضعیف یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف
 اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں جاؤ اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہ
 بنو۔ وَابْفِطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا يَهْتَدِي السُّرُورُ
 ہے جس پر اس نے لوگوں کو تراشا ہے لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ اَلَمْ يَكُنْ
 پیدا کردہ چیزیں کوئی تبدیلی نہیں ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 یہی مضبوط دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فطرت کو
مضمون

بعض کہتے ہیں کہ اس مقام پر فطرت سے مراد اسلام ہے یہ اللہ کا دین
 اسلام ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ تاہم غرض کہ اللہ کی کثرت کا نظریہ یہ ہے
 کہ فطرت سے مراد وہ صلاحیت اور استعداد ہے جس کی بنا پر انسان نیکی یا بدی کو
 اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت رکھ دی کُلُّ
 مَوْلُودٍ لَّيْذٌ عَلَى الْفِطْرَةِ بَرٌّ نَجِسٌ يَحْمِلُ فِطْرَتَهُ یعنی حق قبول کرنے
 کو صلاحیت و توجہ دہنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان میں یہ استعداد و ولایت
 نہ کرتا تو اسے ایمان لانے کی دعوت ہی نہ دی جاتی کیونکہ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ
 نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استعداد سے
 زیادہ بھاری نہیں دیتا۔ گویا اس فطری اور تبدیلی میں ہوتی مگر بعد میں لوگ خود
 اس صلاحیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ ذرا ہر خوب فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے مگر بعد
 میں اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں جس مذہب پر وہ خود مومن رہے
 لے رہنمائی ملے اور طبری میں ۵۶

۵۶ درمختار ۵۵ و ۵۶ (فیاض)

راستے پر نیچے کوڑھی ڈال دیتے ہیں۔ ابوہریرہؓ اور ذہبیؒ میں یہ منسلکیت موجود تھی مگر انہوں نے دنیا کی رنگینوں میں پھنس کر خود اس کو غلاب کر لیا۔

دوبندہ
بین نجات
اشیاء

امام ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نکلیں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت معاذؓ بیٹھے ہوئے بٹے، آپ نے حضرت معاذؓ سے پرچھا مَا قَوْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ یعنی اس اُمت کا دھچکا کیا ہے جس پر درستگی قائم ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اُمت کا قوام تین چیزوں پر ہے، اور فَرِيَا هُتَّ مُنْجِيَا ت تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ فرمایا پلٹی چیز اخلاص ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الاحزاب - ۲۹) اللہ کو پکارو نہ لیس اُسی کے اطاعت گزار بن کر۔ گویا تم میں انماص ہونا چاہیے کیونکہ یہاں اخلاص ہوگا۔ وہاں شرک اور انفاق نہیں ہوگا۔ یہ اخلاص فطرت میں داخل ہے اور یہ انسان میں پایا جانا چاہیے۔

فرمایا دوسری نجات دوبندہ چہر نماز ہے جس پر قدرت کا دھچکا کھڑا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی درستگی نماز ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت ہے۔ اطاعت عصمت ہے جس کے ذریعے انسان کفر، شرک، انفاق، اکھاڑ اور معاصی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان تین چیزوں پر اُمت کا قوام یعنی دھچکا قائم ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہ
کی تشریح

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار فصلیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں کی شریعت میں نہیں اولادہ ہی آخری شریعت میں بھی ضروری ہیں۔ ۱۔ طہارت یعنی پاکیزگی ۲۔ اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ۳۔ ساجدت یعنی خرد غرضی اور خدیس چیزوں سے بچنا ۴۔ عدالت یعنی عدل و انصاف۔ ان چاروں چیزوں سے جو مرکب کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اُسی کو فطرت کہا جاتا ہے پھر فرمایا اس فطرت کے راستے میں تین حجاب رکاوٹ بنتے ہیں۔

۱۔ حجاب طبع کہ انسان دنیا کی مادیت میں ہی ڈوب کر رہ جائے اور آخرت

لہ طبری ص ۲۱۱ لکھ مجتہد ابونعیم رحمہ اللہ دیبغات ص ۸۹ (فیاض)

کو خیال دل سے نکل جائے۔

۲۱۔ حجابِ رحمہ یعنی انسان، حوں کے رحم و راز میں ہی چھنس جائے۔ اور

حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو۔

(۲) حجابِ سوء معرفت یعنی خدا کی پہچان جو مگر غلط طریقے سے، اس کی درست

انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بھیہ تشبیہ میں۔ اگر خدا تعالیٰ کی نسبت خاصہ بندے
میں مانی جائے تو یہ شرک ہو گیا، مثلاً اندامی عالم الغیب اور فلاں بزرگ یا نبی کا تشبیہ
ہے۔ اور اگر نبی کے کی صفات خدا میں تسلیم کی جائے تو یہ تشبیہ ہے مثلاً بندہ حسب
اولاد ہے تو اللہ کی بھی اولاد تسلیم کی جائے۔

الغرض! یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اصل فطرتِ سلیمہ کو ظاہر نہیں ہوتے

وہ تین جو شخص ان حجابات سے بچ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے
کہ لوگوں کی اکثریت عام طور پر حجابِ طبع میں مبتلا رہتی ہے، اگر اس سے بچ جائیں
تو لوگ حجابِ رحمہ میں آس جاتے ہیں۔ اور اگر وہ آگے نہ ہیں تو حجابِ سوء معرفت
میں چھنس کر رہ جاتے ہیں۔ پھر نہ تو اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے اور نہ وہ شرک و تشبیہ
سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی ساری عمر گمراہی میں گزر جاتی ہے۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ضعیف بن کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم کریں۔

یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے اور اللہ کی یہ ایک کردہ چیز میں
کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ مضبوط دین ہے جس کے اصول اہل میں اور ہر زمان و مکان
کے لیے کارآمد ہیں مگر لوگوں کی اکثریت لاعلمی کی وجہ سے ان اصول و ضوابط کے
خلاف ہی چلتی ہے۔

فہم یارین کے لیے چہرے کو قائم کریں مُنِيبِينَ إِلَيْهِ اس حالت میں کہ

نہ خدا تعالیٰ کی طرف جوش کرنے والے ہو۔ وَاتَّقُوا اسی سے ڈرتے رہو

اور صفتِ تقویٰ یہ کہو۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ وَلَا

تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو یہ شرک

کی تردید رہی ہوگی کہ یہ فطری مالت کے خلاف ہے۔

آگے فرقہ بندی کی مذمت بیان کی گئی ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

ان لوگوں میں سے بھی نہ ہوں جنہوں نے دین میں تصریح پیدا کی۔ جب کسی اصول دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ البتہ فرقہ عادت دین کے اختلافات منکر نہیں بلکہ باعث رحمت ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ممالک میں کوئی اصول اختلاف نہیں بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہیں۔ اصول دین کا اختلاف یہ ہے کہ توحید، رسالت یا قیامت کے متعلق اختلاف کیا جائے۔ جو ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر یا منافق ہو گیا۔

جن لوگوں نے اصول دین میں غلط راستہ اختیار کیا وَكَاذِبُوا شَيْعًا اور کاذبہ ذکر و تفسیر ہو کر بھی بن گئے ان کی مالت یہ ہے كُلُّ حَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْا ان میں سے ہر گروہ اپنے اپنے عقیدہ میں مگن اور خوش ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی صحیح راستہ پر ہے۔ اسکا غلط فرقے والوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ امام میں غلط کر گیا ہے گو یا امام کو الوہیت کے درجے پہنچا دیا۔ ان فضلوں نے بھی اپنے امام کو محض قرار دیدیا اور قادیانیوں نے نبوت کے متعلق اپنے عقیدے کو مسخ کر لیا اور کافو منہ ہے۔ بعض فرشتوں کو انکار کر کے کھم اہ توئے اور بعض نے غلط تاریل کر کے فاضل کا انکار کیا اور علیحدہ فرقہ بن گئے۔ یہ سب جتنی فرقے ہیں۔ ائمہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے اور حکم دیا ہے کہ خیف بن کہ اپنے پیر سے کو دین کے لیے قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو، اس سے ڈرتے رہو۔ نماز قائم کرو اور شہر مکہ میں سے نہ بن جاؤ۔ فرقہ بندی سے بچتے رہو اور کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرو کہ جو ممالک کا ملامت چیرا ہے۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ
رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
فَتَسْتَعِزُّوا فَقَدْ فَسَّوْا تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ
أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ
بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا
آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

توجہ دے۔ اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف
 تو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، اسی کی طرف رجوع
 رکھنے والے ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو چکھاتا
 ہے اپنی طرف سے مہربانی کا مزہ تو اچانک ایک
 گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے
 لگتا ہے (۲۳) اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر
 کرتے ہیں اُس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی
 ہے۔ پس فائدہ اٹھا لو، عنقریب تم جان لو گے (۲۴)
 کیا ہم نے اناری ہے ان پر کوئی دلیل پس وہ
 بول ہی ہے اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ
 یہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۲۵) اور جب
 ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو مہربانی کا مزہ تو خوش ہو
 جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور اگر پہنچتی ہے اُن کو
 کوئی برائی اُس کی جس سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے
 بھیجا ہے، تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں (۲۶) کیا
 انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کثادہ کرتا
 ہے روزی جس کے لیے چاہے، اور تنگ کر دیتا
 ہے جس کے لیے چاہے، بیشک اس میں البتہ
 نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۲۷)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کا ذکر فرمایا تھا نیز
 کہ توحید ایک فطری پسیرت ہے۔ ہر مولود اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس میں
 توحید خداوندی کو تسلیم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے
 فرمایا ہے کہ اُسی کی طرف رجوع کرو اور اُسی سے ڈرو۔ نیز فرمایا کہ نماز قائم کرو

بطا آیت

اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ شرک خلاف فطرت چیز سے یہ عقل اور نقل دونوں کینچڑوں
سے جب عقائد بگڑ گئے ہیں تو فسطیح پیدا ہوتے ہیں اور یہ فسطیح اپنے نتیجہ
پر خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صرف وہی راہ درست ہے۔ یہ سب کچھ اسی
سے توجہ کرنا ہی فطری امر ہے۔

توجہ کی
دلیل

اس کی دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ مِنْهُمْ
حُزْنٌ أَوْ كُرْهُ أَوْ تَحْلِيفٌ يَخْتَفِي دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ
تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع رکھتے ہیں۔ یہ مطلب
یہ کہ تحلیف کے وقت ان لازمی طور پر خاص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
اور تحلیف کے ازالے کے لیے اُسی کے آگے دست بدعا ہوتے ہیں ظاہر
ہے کہ جب تمام دینی وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع
کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ وہ وعدہ لا شرک
ہے۔ اگر فوق الاسباب کوئی اور بھی مشکل کشا ہوتا تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے
لیکن ایسا نہیں ہوتا۔

فَرَأَوْهُ مُتَوَلِّيًا إِذَا قَضَوْا مِنْهُ رَحْمَةً يَهْرَجُ بِهِمُ لُغْوًا
کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مذا اچکھاتے ہیں یعنی ان کی تحلیف دُر کر دیتے ہیں۔
ان کے فقر کو غنی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بیماری کو بکائے صحت عطا کرتے ہیں۔
ثَلَسَتْ كُوفَةً أَوْ تَنْزِلَ كُوفَةً فِي بَلَدٍ يَتَمُوتُ فِي إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
بِئْسَ يُشْرِكُونَ كُلًّا أَوْ أَحَدًا أُنْ مِّنْ أَكْبَرِ أَوْ أَكْبَرِ أَوْ أَكْبَرِ
کے ساتھ شرک کرنے کا ہے۔ مطلب یہ کہ تحلیف کے وقت ان کا بخت یقین
ہوتا ہے کہ اس کو الٰہ کے سوا کوئی نہیں بٹا سکتا۔ مگر جب وہ مشغل گردن ہو جاتے
ہے تو اُسے دوسروں کے نام منسوب کر کے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور
اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ الٰہ کے بجائے غیروں کو درویش یا زکوٰۃ دینے لگتے ہیں
کچھ بھی دے دیتے ہیں چڑھا دیتے ہیں اور کبھی کبھار آگے سے لیا کر دے دیتے

ہیں کہ اُس کی وجہ سے تکلیف دہ رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شخص تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے مگر لوگ اُسے تاروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں پختہ کی وجہ سے ہار رہا ہوئی۔ یہ کفرانِ نعمت ہے اور یہی شر ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ کہ جو کچھ ہم نے اُن کو عطا کیا ہے اُس کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کو غیروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَتَسْتَعْمِلُوا پس آج تو تم اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کر لو اور سمجھتے رہو کہ ہم تمہیں راستہ پر رہا ہے۔ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں

تمہارے فطرت کے خلاف کام کیا تمہاری حالت بتلاتی ہے کہ پریشانی کسے وقت خالص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور گمراہ گمراہی کی سے دعائیں مانگتے تھے مگر جب وہ پریشانی دہر ہو گئی تو عبادت اور نذر و نیاز دوسروں کی ہونے لگی۔ یاد رکھو! حلیف کے رفع ہونے پر یا نعمت کے عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا پسند ہے اور اُنسی کی خوشنودی کے لیے اُسی کی نذر و نیاز ہونی چاہیے۔ تمہارے یہ غلط کام کیا جس کا نتیجہ عنقریب سامنے آنے والا ہے۔ جو بڑی موت آنے کی تمام پرت جٹ جائیں گے۔ اور تمہاری ساری کارگزاری سامنے آجائیگی مگر تم اس وقت کا کف اُسوں میں کسی کو نہ آئے گا۔

شکر کی بات

اُس کے اللہ نے شکر کے ذریعہ فرمایا أَمَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِم مَّسَلُصًا کیا ہم نے اُن کی طرف شکر کی کوئی دلیل نازل کی ہے؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی، ولی، بزرگ یا صاحبِ قبر کو کوئی اختیار دیدیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ ہر چیز کی تدبیر خود کرتا ہے۔ اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں۔ يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (الہود) آسمانوں کی بندگیوں سے کہ زمین کی پستیوں تک ہر چیز کو انشاءِ مہی کے ہاتھ میں ہے۔ اُس نے کسی مخلوق

کو اختیار نہیں دیا کہ فداں کہ وہ کر دیا کرے حتیٰ کہ فرشتے بھی عسی کے حکم کے پابند تھے ہیں اور وہ بھی کام کرتے ہیں جس کا امتزاج نہیں حکم دیتا ہے۔ فرمایا کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ جو انہیں بول کر خدا کے ساتھ شریک کرنا بتلاتی ہے، فرمایا اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں آتاری۔ بلکہ یہ از خود شرک کے مرتکب ہو کر اپنے لیے جہنم کا سامان بنا کر رہے ہیں۔

خوشی اور
 ہوس

اب اللہ نے ان لوگوں کی دوسری حالت بھی بیان فرمادی ہے وَإِذَا أَذَقْتُمُ النَّاسَ رَحْمَةً جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت دکھاتے ہیں یعنی ان پر انعام و اکرام کی بارش کرتے ہیں، نہیں، ال و دوست جمعیت اور خوشحالی عطا فرماتے ہیں فِرْحُونًا یہاں تو وہ اس کے ساتھ خوش سمیٹتے ہیں وَإِنَّا لَنُصِيبُهُمُ سَيْئَةً لیکن جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بھی بسا قدامت آید يَتُهِمُوا اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ہتھوں کی کہانی ہوتی ہے یعنی ان کے اپنے بڑے کرتوتوں کی وجہ سے جب وہ گرفتار مصیبت ہوتے ہیں کہ دربار میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہاں واقع ہو جاتی ہے ایسا ہی۔ حق موعود ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ تو آپناک و نا اُمید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خدا کا شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اس نے زیادتی کی ہے مگر جب اسودہ حالی آتی ہے تو اسے خدا کا اللہ سمجھنے کی بجائے اسے اپنے عہد و نہ اور عقل و دانش کو نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ بے رحمانی فرمایا کہ شرک لوگ تو تکلیف میں مایوس تو رہنا چاہتے ہیں مگر اہل ایمان کے متعلق عَلَيْهِمُ السَّلَام کا فرمان مبارک ہے لَا يَفْضِي إِلَهُ الْقُصَّةُ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَّهُ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ان کے حق میں بہتری ہوتا ہے اور ان کا یہی ایمان ہوتا ہے۔ چنانچہ ان أَصَابَتْهُ سُرُورٌ شکر جب اسے کسی شخص کو راحت نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَكَانَ خَيْرًا لَّهُ اللہ یہ بھی اس کے حق میں بہتری ہوتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کی کثادگی اور تنگی کا فلسفہ بیان فرمایا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا
كَيْفَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
 کہ اللہ تعالیٰ کثادہ کرتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے
 رزق جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق کی وسعت اور تنگی میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔
 بلکہ یہ مشیتِ الہیہ پر موقوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق رزق کا فیصلہ
 کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ
الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنْزِلُ بِقَدَرِ
مَا كَسَبُوا (الشوری - ۲۶) اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب کے لیے رزق کے
 دروازے کثادہ کر دیتا تو وہ بغاوت پر اتر آتے یہی حقیقت یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق
 روزی نازل کرتا ہے۔ اس کی صاحت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی
 بہتر جانتا ہے کہ کسی شخص کے حق میں کتنی روزی بہتر ہے اور اس سے زیادہ خود انہی کے
 کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض مامیجاروں اور بیوقوفوں کی روزی بہت
 زیادہ وسیع کر دیتا ہے جبکہ بعض عقلمند اور ہنرمند بھی تنگی میں زندگی بسر کرتے
 ہیں۔ اس کی حکمت کو وہی بہتر جانتا ہے اور اُس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوتا ہے
 توحید کے اثبات اور شرک کی قباحت کی جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ
 کی صفات، اس کے اختیار اور تدبیر کا جو بھی مسئلہ ذکر ہوا ہے، مندرجہ ذیل آیت
فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہے شک اس میں نشانیاں
 ہیں مگر اُن لوگوں کے لیے جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان بخوبی سمجھ سکتے
 ہیں کہ اللہ کا فرمان برحق ہے۔ البتہ مشرک، کافر اور منافق وغیرہ شک و شبہات میں
 پھنسے رہتے ہیں۔ وہ تسلیم کرنے کی بجائے اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں غرض یہ
 انسانوں کو اپنی فطری حالت ہی اختیار کرنی چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
 عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر قسم کے اختیارات اسی کے پاس ہیں اُس کے کسی
 دوست کو یہ اختیار تفویض نہیں کیے ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور کفر اور شرک جہنم

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا
اتَّيْتُمْ مِّنْ رَّبًّا لَّا يَرْكَبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا اتَّيْتُمْ مِّنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِثْلَ
ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

ترجمہ

ترجمہ :- پس نے وہ قربتدار کو اس کا حق
اور مسکین کو اور مفلح کو یہ بہتر ہے ان لوگوں کے
لیے جو پابستے ہیں اللہ کی رضا اور یہی لوگ ہیں جن
پس نے لئے ﴿۳۸﴾ اور جو تم دیتے ہو سود کے طور پر

تاکہ بڑے وہ لوگوں کے مالوں میں . پس وہ نہیں
 بڑھا اور کے نزدیک . اور جو دیتے ہو تم زکوٰۃ . ارادہ
 کرتے ہو اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا . پس وہ لوگ
 ہیں جو اپنے اجر کو دگن کرنے والے ہیں (۳۹) اللہ کی
 ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے . پھر وہ
 تمہیں روزی دیتا ہے . پھر وہ موت طاری کرتا ہے پھر
 وہ تم کو زندہ کرے گا . کیا ہے تمہارے شریحوں میں سے
 کوئی جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو ؟ پاک ہے اس
 کی ذات اور بلند ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اس کے
 ساتھ شریک بناتے ہیں (۴۰)

بعد آیت

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت اور قیامت کا ملبیان فرمایا
 اور وہ فطرت کو اختیار کرنے کو حکم دیا . اللہ نے خدا کی طرف رجوع کرنے اور اسی
 سے ڈرنے کی بھی تلقین کی . اقامت نماز کا تاکید احکم دیا اور فرمایا کہ مشرکوں میں سے نہ
 بنو جو نیاوی حق مذہب خرافی پیدا کر کے گمراہی و گمراہی کے ساتھ ہر گمراہ باطل عقیدے
 پر تھا . پھر اللہ نے انسانوں کی عام حالت بھی بیان فرمائی کہ جب ان کو کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے تو ان میں فطری جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے سامنے گمراہی کر دینا
 کرتے ہیں . پھر جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے
 ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی تائید و نیاز دینے لگتے ہیں اور قبروں پر چڑھا دے
 چڑھا کر شروع کر دیتے ہیں . وہ اپنی آسائش ، آسودہ حالی اور کامیابی کو خدا کی بجائے
 دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں . فرمایا یہ کفرانِ نعمت ہے . جس کا نتیجہ انہیں
 عذاب جہنم پہنچے گا .

اللہ نے یہ حقیقت بھی بیان فرمائی کہ جب ہم لوگوں پر کوئی مہربانی کرتے
 ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ

جاتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں ان کے حق میں نہ ہیں۔ پہلی حالت میں وہ اترنے لگتے ہیں۔ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب کہ دوسری حالت ان کے لیے مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن کے حق میں دونوں حالتیں بہتر ہوتی ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کا دامن تمام لیتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق تنک کر دیتا ہے۔ رزق کی فراہمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور صلاحیت کے ساتھ ہے، اس لیے کسی انسانی ہمت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

قرابت
کا حق

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ روزی کا کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنے میں بخل نہ کرے بلکہ اس مال میں سے تمام حقداروں کے حقوق ادا کرے۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ نے سب سے پہلے قرابت کے حق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ قَرَابَتُهُ کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ صیغہ توجہ مخاطب کا ہے اور اس سے بظاہر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہی مراد ہے۔ لیکن عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم تمام اہل ایمان کے لیے ہے کہ اگر اللہ نے انہیں رزق میں وسعت، دولت تو وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ قرابت داروں میں سب سے پہلے فروعی رشتہ دار ہیں، اور یہ وہ عزیز ہیں جن کا وراثت میں حصہ اللہ نے قرآن پاک میں مقرر کر دیا ہے پھر عصبائے میں جو کسی شخص کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں اور تیسرے غیر رشتہ دار۔ یعنی دور کے رشتہ دار ہیں۔ جیسے جاجا، ماموں یا ان کی اولاد وغیرہ۔

ان رشتہ داروں کے حقوق دو قسم کے ہیں۔ ایک واجب اور دوسرے مستحب۔ واجبات میں والدین کی خدمت سے پہلے درجہ میں آتی ہے۔ اگر وہ محتاج ہیں تو ان کی مالی معاونت کی جائے اور ان کی دیگر ضروریات کو خیال رکھا جائے۔ اسی

طرح ادا کا بھی والدین پر حق ہے۔ جب تک ادا چھوٹی ہے اس کی ساری رقم والدین پر آتی ہے۔ ان کی اچھی تربیت، کھانا پڑھائی، ہنر سنی وغیرہ۔ پھر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کے رشتہ دار محتاج ہیں تو اس پر واجب ہے کہ اپنے غریب قرابتداروں کو خریدا کرے۔ امام احمد سے بھی ایسے ہی منقول ہے اور اگر والدین یا دوسرے رشتہ دار صاحب استطاعت ہیں تو ان کی مالی خدمت ضروری نہیں ہوگی۔ البتہ ان کو جسمانی طور پر راحت پہنچانا، والدین کی کھٹی چانی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی بات ماننا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ مستحبات میں داخل ہے۔

نادر اور
سفر کا حق

قرابت داروں کے حقوق کے بعد فرمایا وَالْمَسْكِينُ اور نادر کا حق بھی ادا کرو تمہارے مال میں اللہ نے اس کا حق بھی رکھا ہے۔ **فَإِذَا مَوْلَاهُمْ** **حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ لِّتَأْتِيَهُمُ الرِّحْلُ وَالْمَخْرُورُ** (المعارج، ۲۴، ۲۵) سوالی اور نادر کو اس سے محروم نہ رکھو بلکہ ان کا حق بھی ادا کرو۔ پھر فرمایا **وَابْنُ السَّبِيلِ** تمہارے مالوں میں مسافروں کا بھی حق ہے۔ دوران سفر ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ کسی مسافر کا مال ضائع ہو جائے، جیب کٹ جائے یا کوئی دوسری پریشانی لاحق ہو جائے۔ ایسا مسافر اگرچہ اپنے گھر میں صاحب مال ہو مگر جن حالات میں اُسے اغانت کی ضرورت پڑی ہے، اُس حالت میں صاحب نیثیت لوگوں پر اُس کی مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسافر کا حق زکوٰۃ میں بھی رکھا ہے۔ **فَرَأَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أَن لَّا يُؤْتُوا** کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ایسے صاحب مال حضرات جنہیں آخرت پر یقین ہے اور دنیا کی کامیابی کے لیے انہیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، ان پر ضروری ہے کہ مذکورہ حقوق ادا کریں اور اس معاملہ میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر انہوں نے یہ حقوق ادا کر دیے **وَأُولَٰئِكَ**

هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ ہیں جو غلامی پانے والے ہیں۔ انہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی کامیابی تو بہ حال دائمی ہے جو انہیں میسر آنے کی۔

سود کی
بابت

اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں سود کی قیامت اور زکوٰۃ کی برکات کا ذکر کیلئے ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَا آتَيْنَا مِنْ رَبِّاَ اَوْ جَوْعَةٍ سَوْدَ كَيْ طَوْرٍ پڑھتے ہو لیکن بوجہ اُفْتِ اَصْوَالِ النَّاسِ تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے فَلَا يَكُنْ بَوًّا عِنْدَ اللّٰهِ پس ایسا مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سودی رقم مکی ہے اور مکی زندگی میں سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ حرمت ہجرت کے دوسرے سال سورۃ بقرہ میں نازل ہوئی۔ چنانچہ یہاں جو سود کا ذکر آیا ہے اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے وہ سود مراد نہیں جو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ اس سے مزدور زیادتی ہے جو کسی عین دین کے معاملہ میں وصول کی جانے مثلاً ایک شخص دوسرے آدمی کو اس نیت کے ساتھ کوئی تحفہ پیش کرتا ہے کہ کسی ایسے ہی موقع پر وہ اس سے بہتر تحفہ وصول کر لیا۔ تو یہ چیز اگرچہ سود میں داخل نہیں مگر سہاست کے خلاف ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ تھوڑی چیز کے زیادہ کی توقع کرنا فانی جیسی نیک خصلت کے خلاف ہے۔ ایسی توقع سے حرص، لالچ اور کینہی کا ظہار ہوتا ہے۔ سورۃ المدثر میں بھی اللہ کا فرہان ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ (آیت - ۶) زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، ہمارے ہاں یہ شادی کے موقع پر نوتا یا نونہرا کی رسم پائی جاتی ہے۔ صاحب خانہ کو اس کے عزیز واقارب، یار و دوست اور محلہ والے کچھ رقم بطور نونہرا ادا کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ نیت یہ ہوتی ہے کہ جب بارے ہاں ایسی تقریب ہوگی تو ہم اس سے زیادہ وصول کریں گے۔ چنانچہ اسی نظریہ کے پیش نظر اہل خانہ وصول شدہ رقم کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ آئندہ سے ٹوٹانے میں آسانی ہے۔ پھر بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی شخص وصول کردہ رقم سے زیادہ ادا نہیں کرتا پاتا تو قابلِ ملامت گردانا جاتا ہے۔ یہی کہینہ پن ہے۔ اگر کسی تقریب پر کسی کو بدیہ پیش

کیا ہے تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ صحیح یہ ہے کہ نیت نہ ہو
 کہ تحفہ نہ ہی اس پر کیا ہوتا ہے جو بے لوث ادا کی جائے اور واپس لینے کی نیت نہ ہو
 اگر کوئی شخص کسی موقع پر اس کو بھی کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو خواہ وہ کچھ ہی زیادہ ہو
 اس کے دل میں غل نہیں ہونا چاہیے اور تحفہ کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے۔

حدیث شریف ہے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی مہرہ پیش
 کرتا تو آپ اُس کا بدلہ عطا کرتے اور دوسروں کو بھی یہی کہتے کہ بدیہ کا بدلہ دیا جائے۔
 اگر مادی بدلہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس لئے دیکھا ہی کر دو۔
 حَبَلُكَ اللَّهُ خَبِيرٌ الشَّرِّ جَعَلَ بَرِّكَ عَطَا فَرَّغَ - اس فقرہ کا معنی ہے
 اس کا بدلہ حسب توفیق ہوتا ہے مگر یہ نیت کہ نہ اس سے زیادہ ہی لوں گا۔ یہ
 غلط رسم ہے۔ الغرض! اللہ نے فرمایا کہ جو قسم سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے
 مال میں اضافہ ہو۔ اللہ کے نزدیک تو ایسا احسان نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے مال نہیں ہوتا۔
 نہیں ہوتا۔

آگے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمِنْ زَكَاةٍ جو پچھتم زکوٰۃ کی صورت
 میں دیتے ہو تَرْبِیْدُونَ وَحَبَّہُ اللہ اور اس سے تمہیں رضا الہی مطلوب
 ہوتی ہے۔ فَمَا بَأْسَ الْبَلَدِ هُمْ الْمُضْطَرُّونَ ایسے ہی لوگ ہیں
 جو اپنی اجر و ثواب کو دن چرکنا کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پاکیزگی
 اور اخلاص کے ساتھ فی سبیل اللہ دی جائے وہ اللہ کے نزدیک بڑھتی رہتی ہے
 حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص خلوص نیت سے تمہارے ساتھ سمجھ جائے
 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت
 کے دن وہ گنہگار کا درجہ پا کر کے برابر نوسات گا۔ گویا متعلقہ شخص کو تحفہ دے سے شریعت
 اتنا بڑا اجر حاصل ہے کہ اللہ کے راستے میں نہایتی کام ازما اجر تو اس گناہ سے اس سے
 گناہ کم جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت اور خلوص کے مطابق اس کو نیکوں کے درجوں میں
 ایک بدلہ عطا فرمائیے۔ زکوٰۃ میں برکت کا یہی مضمون ہے۔

زکوٰۃ میں
 برکت

موت اور

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جسے میں یاد دلایا ہے اللہ الذی
 خَلَقَكُمْ اَشْرَکَیْنِ ذَاتِ رُوحَیْنِ تَحْمِیْضِیْنِ پیدایا۔ اشرکے کو کوئی پیدا
 کرنے والا نہیں اس کا چلنیج سے لھلھ من خالِقِ تَیْیُنَ اللّٰہِ (نظر ۲)
 کہا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے ہرگز نہیں۔ اس سے وہ کوئی خالق سے اور
 نہ کوئی رزق۔ فرمایا اُس نے تمہیں یہ کیا تَعْرِزُكُمْ پھر میں روزی بھی
 بہم پہنچالی۔ رزق کی تقسیم بھی کاہتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اُس نے کسی سے
 کوئی رزق نہیں دیا کہ وہ روزی تقسیم کرے۔ گذشتہ سورۃ میں مذکور ہے۔ وَكَفَّایْنِ
 مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ وَاللّٰہُ یَرْزُقُهَا وَاِیَّاكُمْ ۗ
 (العنکبوت - ۶۰) بت سے جانور میں جو اپنی روزی اپنی پشتوں پر نہیں اٹھائے جیتے
 اشرک ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ یہ تمہید کی بات تمہاری جباری سے تمہارے
 میں سنائی دھری فرقے و عقیدہ۔ بت کہ پیدا کرنے والا تھا ہے والا اور موت دینے
 والے تختہ خدا میں۔ یہ ہر ایک کا عقیدہ ہے اشرک نے اس آیت میں دلائل
 کو ایسے کر پیدا کرنے والا روزی رساں دھارنے والا اور زکوٰۃ کرنے والا ایسا ہی
 و بعد لا شریک ہے

امام احمد نے اپنی مسند میں نا لکھتے دو صحابیوں کا بیان کیا ہے کہ محمد
 و دونوں حضور علیہ السلام غلامت میں حاضر ہونے سے اس وقت آپ کوئی چیز بنا سے
 تھے یہ مست کرنے تھے غلامت میں لاکھو علیہ السلام بت ہمارے
 بحرف کا درخت دونوں لے اپنا جوتا مرست کر لیتے۔ کپڑے بھولتے۔ یہ حال
 آپ اسی قسم کا ہوتا کہ ہم کہتے تھے تو اس وقت آپ فرمایا کہ رزق کے واسطے میں
 کبھی مایوس نہ ہوں یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ شرف مذکور ہے۔ یہ کہ
 ہوتا ہے جو بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ چہرہ اس کے بت دنیا میں لباس خوراک مکان
 غرض ہر چیز دنیا کو اسے انداز جب تک نہیں ہے۔ دنیا میں حرکت ہے۔ اُس پر غم
 سے مایوس نہ ہونا۔

فرمایا دوسری قسمیں پیدا کرتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ ثُمَّ لِيُنْصِبَنَّكُمْ
 وہی قسم پر موت بھی طاری کرتا ہے ثُمَّ لِيُخَيِّطَنَّكُمْ پھر قیامت کو وہی قسمیں
 اور بارہ زندہ کرے گا۔ یہ چاروں صفات یعنی پیدائش، روزی، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ
 کے لیے خاص ہیں۔ اس لیے کسی دوسری ذات کو اختیار نہیں دیا کہ ان معاملات میں تصرف
 کر سکے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے، لہذا شرک سے بچ جاؤ۔

درسی قیید

فرمایا جب تمام امور کو انجام دینے والا صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔ هَلْ مِنْ
شَيْءٍ كَأَنَّكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ترک کیا تمہارے شے جو ان
 میں سے کوئی ہے جو ان امور کو انجام دے سکے؟ تمہارے جہلی مشکل کشا اور حاجت روا
 یقیناً یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ان کو خدا کی صفات میں کیوں شریک
 کرتے ہو؟ اور ان کو نذر و نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ فرمایا سُبْحَنَهُ اللہ تعالیٰ
 کی ذات پاک ہے وَلَعَلَّيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بندہ سے ان چیزوں سے
 جن کو یہ خدا کا شریک بنا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے۔ زخار
 میں اور نہ صفت میں۔ وہ بے نیاز ہے اور تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اس لیے
 لائل کے باوجود بھی خدا کا شریک تصور نہ کرنا کتنی حماقت کی بات ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ
 فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلَا نَفْسَ فِيهِ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ: پھیل گیا ہے فساد خشکی اور تیزی میں اس

کے دوسرے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کیا ہے ۔ تاکہ

پکھانے (اللہ تعالیٰ) ان کو بعض ان آدمیوں کا بدلہ جو انہوں
 نے کیے ہیں، شاید کہ یہ لوگ واپس پٹ جائیں (۳۱) لے
 پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ چلو زمین میں اور جیو کر کیا ہوا
 انجام ان لوگوں کو جو اس سے پہلے تھے ان میں سے
 اکثر شرک کرنے والے تھے (۳۲) پس قائم کریں آپ اپنے
 رب کو دینِ قیم کے لیے قبل اس کے کہ آجائے دودن
 جس کو کوئی نوا نہیں سکتا اللہ کی طرف سے۔ اس دن وہ
 نڈا خدا ہو جائیں گے (۳۳) جس نے کفر کیا، پس اسی پر
 اس کے کفر کا بدلہ ہوگا۔ اور جس نے اچھا عمل کیا پس
 یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے ہی تمہید باندھ رہے ہیں (۳۴)
 تاکہ بدلہ لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے
 جنہوں نے اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بیشک وہ
 نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو (۳۵)

ربط آیات

پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تہذیب اور توحید کے دلائل بیان
 فرمائے، اور ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی سمجھایا، اللہ نے واضح فرمایا کہ
 تمام اسباب پر اسی کا تصرف ہے اور رزق کی تسخیر اور کشادگی، ان سے ہوتی
 ہے۔ وہی انسانوں کو زندگی بخشتا، روزی دیتا اور موت طاری کرتا ہے، اور
 پھر قیامت کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا اللہ نے شلہ بیان کیا کہ جب یہ سب کچھ
 اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر لوگ شرک سے باز کیوں نہیں آتے اور اللہ کی رزق
 ہماری رزق میں نخل کیوں کرتے ہیں؟

بحد درجہ
 فساد و فتنہ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی
 ہے کہ بسا اوقات ایلوں کی مافہونیوں اور باغیوں کی جسبے دنیا میں بھی نہ اٹھتی
 پھر اللہ نے دنیا میں آنے والے حوادث اور عذاب کے اسباب کا ذکر فرمایا۔

ارشاد ہوتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خَشِيَ اور تیری میں فساد پھیل گیا ہے بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کھائی کی وجہ سے اور اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ ان کو ان کے بعض کاموں کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی لوگوں کی ہر اعمالیوں کو یا تو انہیں سزا دی جائے یا کما از حد تنبیہ کی جائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں یعنی ہر اعمالیوں سے باز آجائیں۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس فساد سے مراد قحط سالی، کثرتِ اموات اور وبا میں وغیرہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فساد سے مراد جنگیں ہیں جو بڑی تباہی پھیلاتی ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کے نزول کے وقت قیصرِ کسریٰ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی جس کا ذکر سورۃ بآ کی ابتدائی آیات میں ہو چکا ہے۔ اس وقت حرور میں قتل کا بازار گرم تھا، ذہنین ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے جس کے نتیجے میں کثرت سے برقیں واقع ہو رہی تھیں، ہاں اور ملک ہوسے تھے فصل تباہ ہوئے تھے اور مکانات بلند ہوئے تھے موجودہ ایسی در کی جنگیں زمرہ خط ناک میں۔ اس بات پر وسیع پیمانے پر مبادی ہوتی ہے، تو یہی کولہ بدی کسریٰ میں، اینٹ اک برساتی ہیں۔ کیمیائی اور ایسی مستحضر استھان ہوتے ہیں جس سے لاکھوں نفوس آں ولہ میں ہوت کی آغوش میں جے باتے ہیں رشتہ اور بستیاں گھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں فیروزان تباہ اور نصیبت ویران ہو جاتے ہیں ایسے ہی واقعات کے متعلق دیا کہ خشی در تری میں فساد برپا ہو چکا ہے۔

عام مبدی
نہایت

اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ لورہ تباہی و بربادی عام طور پر ان لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جنگ چھڑ جائے یا کوئی دھرمی حادثہ، از قسیمہ زلزلہ، طوفان یا کوئی اور آفت آجائے اس میں کسی نہ کسی طور پر ان کی ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں مطلق ان کی دخل نہیں ہوتا مگر عام طور پر یہ ان کی ہر اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سورۃ الشوریٰ میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

۱۔ بیضاوی ص ۲۲۲ و مظہری ص ۲۲۸ و مدارک ص ۲۱۲ ۲۔ جمل ص ۲۹۶ (فیاض)

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (آیت ۳۰۰) تمہیں
جو بھی مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت
سی باتوں میں درگزر بھی فرماتا ہے۔

اعمالِ بد میں سرفہرست کفر اور شرک ہے، یہی ساری برائیوں کی جڑ بنیاد اور
یہی فساد فی الارض ہے۔ امام ابو العالیہ جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں عَنْ
عَصَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ يَنْفَعُ
شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس نے گویا زمین میں فساد پھیلایا مگر
کے تعلق بھی سورۃ بقرہ میں موجود ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
(آیت - ۱۱) زمین میں نفاق کے بیج بویا کر فساد نہ برپا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام
نے بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا (الاعراف - ۸۵) زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ
لوگ تجارت میں خرابی کرتے تھے، عین دین میں دزدی مانتے اور لوگوں کے حقوق غصب
کرتے تھے، راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے اور اللہ کے نبی کو تبلیغ سے روکتے تھے
یہ سب فساد فی الارض کی تعریف میں آتا ہے۔

جس شخص نے زمین میں معصیت کا ارتکاب کیا، وہ بھی فساد فی الارض کا
مذموب شمار ہوگا کیونکہ صَلاَحُ الْأَرْضِ بِالطَّاعَةِ زمین کی درستگی
اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے اور نافرمانی باعثِ فساد ہوتی ہے اسی لیے بزرگان
دین کا قول ہے اللَّهُمَّ انْقُلْنِي مِنْ ذِلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى
عِزِّ الطَّاعَةِ اے اللہ! ہمیں معصیت کی ذلت سے نکال کر اطاعت
کی عزت تک پہنچا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اخلال بالشرائع یعنی قوانینِ الہیہ کی
خلات ورزی ہی فساد فی الارض ہے۔ اس کے برخلاف حضور علیہ السلام نے صَلاَحُ
فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِّأَهْلِهَا مِنْ
أَنْ يَمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَعْنِي زَمِنَ بِر

اللہ کی ایک حد جاری کر دینا اہل علاقہ کے لیے چالیس دن کی اُس مسلسل بارش سے زیادہ بہتر ہے جو فصلوں کے لیے مفید ہو۔ امام ابوحنیفہؒ بھی فرماتے ہیں الْحُسْدُ وَدُّ زَوَاجِرِ حد و دکا اجر باعثِ تنبیہ ہوتا ہے کسی ایک مجرم پر حد جاری ہوتی ہے تو دوسروں کو تنبیہ ہوتی ہے اور وہ بُرائی سے باز آ جاتے ہیں۔

نیک کی تہمت

بخاری، مسلم اور موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ إِنَّ الْفَاحِشَ إِذَا مَاتَ يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ الْمَبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ جب کوئی فاسق فاجر آدمی مر جاتا ہے تو بندہ سے، شجر، درخت اور جانور اُس سے راحت پاتے ہیں کیونکہ اس گنہگار آدمی کے گناہوں کا ان اشیاء پر بھی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جب فرعون غرق ہوا تو اللہ نے فرمایا فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالرَّجُلُ ان پر نہ زمین روتی اور نہ آسمان بکا ان پر یہ محاورہ صادق آیا جس کم و جہاں پاک دیگر ظالم قوموں کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام - ۴۵) اللہ نے ظالم قوم کی جڑ ہی اکھاڑ کر رکھ دی۔ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ بہر حال جب کوئی فاسق، فاجر، ناجائز آدمی مر جاتا ہے تو زمین کی چیریں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اس بد بخت کی نحوست سے بچ گئیں۔

اس کے برخلاف اگر کوئی اہل ایمان نیک آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان کے وہ دروازے روکتے ہیں جہاں سے اُس شخص کے اعمال اور پہنچایا کرتے تھے۔ اور وہ دروازے بھی روکتے ہیں جہاں سے اُس کی روزی کا حکم آتا تھا امام ابن کثیرؒ نے ابن زیاد کی گھڑی کے زمانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی شخص کو ایک تھیلی ملی جس میں کھجور کی گٹھلی جتنے موٹے موٹے گندم کے دانے تھے۔ اُس تھیلی پر لکھا تھا کہ یہ اُس زمانے کی پیداوار ہے جب زمین پر عدل و انصاف کا دور درود

تھا۔ گویا عدل و انصاف کی اتنی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ وافر عطا پیدا کرتا تھا۔ اسی طرح جمع حدیث میں آتا ہے کہ صبح علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر کفر شرک مٹ جائے گا۔ دنیا میں نیکی اور اطاعت کا دور درود رہے گا۔ اس وقت زمین اپنی تمام برکات کو اگلے لے گی۔ اور انار کا آب دانہ سینکڑوں آدمیوں کی خوراک کے لیے کافی ہوگا۔ اس وقت فتنہ ختم ہو جائے گا اور لوگ امن و سکون اور اتفاق و اتحاد کی زندگی بسر کریں۔

مصائب کی
وجوہات

مصائب و الآم دور درجہ سے آتے ہیں۔ یا تو ان سے ذریعے افرات و
اور قوموں کی ہلاکت مقصود ہوتی ہے اور یا پھر نہیں تبخیر کرنا مطلوب ہوتا ہے کہ
وہ افرات سے باز آجائیں اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں۔ قرآن پاک میں ان دونوں سبب
کا ذکر موجود ہے۔ دیکھئے مصائب تو انبیاء پر بھی آئے ہیں حالانکہ وہ لوگ نہ سے پاک
ہوتے ہیں۔ ان کو مصائب کے ذریعے ابتلا میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کے درجات
بمذہب ان لوگوں میں حاصل ہو۔ اور ان کے نفوس پاک ہو جائیں۔ عام انسانوں کو
بھی تکالیف آتی ہیں تو ان کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ یہ کار آدمیوں کو سزا دینا
یا تبخیر کرنا مقصود ہوتا ہے مگر مذہب آدمیوں کے لیے تکالیف ان کے ثواب میں اضافہ
اور جن درجات کے لیے آتی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کی مثال اس طرح بیان کرتے
ہیں کہ کسی بیمار آدمی کو کڑوی دوائی پلا کر کھجوا دیا جاتا ہے کہ اس سے تھیں تعیف و بنا
مقصود نہیں بلکہ اس کا نتیجہ ٹھیکے میں اچھا ہوگا۔ یا اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ
اس کا کارہ ہو جائے اور اس کے اثرات جسم کے درست حصوں میں بھی پھیلے کا خطرہ
ہو تو ڈاکٹر اس مفلوجہ حصہ کو کھٹ پھینکے میں ہی مصلحت دیکھتے ہیں کیونکہ اس
کاکٹ بنا ہی آدمی کے حق میں بہتر ہوتا ہے

شاہ صاحب کی محنت میں یہ بات مسئلہ یہ کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ
منازری سے بعض اوقات بے کھجور حصہ دینا میں بھی مل جاتا ہے سزا اس
زیادہ حصہ آخر میں ہی ملے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کو تقاضا
ہے کہ اسے عمل کی جزا یا سزا عذر دینی چاہیے اور اس کی آپ نے جو وجوہات
لے آتے کشیدہ ص ۲۲ (فیاض)

ان کی میں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ملکیت اور ہیمنیت کی کشش کا حامل ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہیمنیت مغلوب ہو کر ملکیت غالب آجائے۔ اب اگر اس کے برخلاف ہو تو وہ فطرت کے خلاف ہو گا۔ اور اس کیلئے انسان کو سزا ملنی چاہیے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملاذِ اعلیٰ کے فرشتوں کی دعائیں اور بددعائیں بھی انسانی جزا و سزا کا سبب بنتی ہیں اور یہ دوسری وجہ ہے۔ جب کوئی شخص بد عمل انجام دیتا ہے تو ملاذِ اعلیٰ کے فرشتوں سے شعا بن نکلتی ہیں جو اس شخص پر بھی رہتی ہیں اور اوپر بھی جاتی ہیں اور پھر ان کم انسان کے حق میں اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی بُرے فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو فرشتوں سے شعا بن نکلتی ہیں۔ یہ شعا بن بھی متعلقہ شخص پر پڑتی ہیں اور اوپر کی طرف بھی جاتی ہیں۔ اس طرح گویا فرشتوں کی دعائیں اور بددعائیں بھی جزا یا سزا کا سبب بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جزا و سزا کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ شرائع کا تقاضا ہے کہ انسان ان کی پابندی کریں۔ اب اگر وہ ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو جزا و سزا کے حق دار بننا چاہئیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو مبعوث فرما کر حلال حرام اور جائز ناجائز کو واضح کر دیا ہے۔ اب جو شخص اچھا کام کرے گا وہ اچھے بدلے کا حقدار ہے اور جو حرام اور ناجائز کو اختیار کرے گا وہ معصیت کا ارتکاب کرے گا۔ اُسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ چار چیزیں جزا کے عمل کا سبب ہیں۔

درسِ عبرت

ارشادِ مہوتا ہے: قُلْ لَّيْ يَغْفِرَ لَكُمْ آپ کہہ دیں سِيرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں چل پھر کر دیکھو، فَرَأَيْتُمْ دِيَارَ حِثٍّ اور پھر فہم نظر کرو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ لیکن یاد رکھو کہ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ان کی التشریت مشرک تھی۔ ظاہر ہے کہ تمام بیٹوں میں شرک اور کفر سرفہرست ہیں۔ الشُّرَكَاءُ مِنْهُ ان الْإِشْرَاقَ لَظْمٌ عَظِيمٌ الْفَنَانِ ۱۳ يُزَوِّجُوا الْكُفْرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ

(البقرہ - ۲۵۴) جس طرح پہلے زمانے کے لوگ کافر اور مشرک تھے۔ اسی طرح آج بھی اکثریت انہی کی ہے۔ آج دنیا کی کل آبادی کا صرف پانچواں حصہ اہل ایمان ہیں۔ جب کہ باقی چار حصے کفر و شرک ہی میں مبتلا ہیں۔ خواہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی، اصنافِ بت پرست ہیں یا رسوی بت پرست، روسی میں یا چینی یا دہریے سب کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت مشرکوں کی تھی اور ایسے لوگوں کا انجام آپ دنیا میں پل پھر کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کس کس قسم کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ آج ان کی اُجڑی ہوئی بقیوں کے کھنڈرات دیکھنے والوں کے لیے درسِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

دین پر غنچی

آگے ہر انسان کے لیے حکم ہو رہا ہے فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ اپنے رخ کو دینِ قیام کے لیے قائم کریں یعنی اپنی توجہ خالص دینِ اسلام کی طرف مرکوز کر دیں کیونکہ کفر اور شرک کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں۔ اسی دین و ذلک دینُ الْقَيِّمَةِ (البینۃ - ۵) پختہ دین ہے جس کے اصول و ضوابط اہل میں اور جو ہر زمان و مکان اور ہر قوم و ملت کے لیے موزوں ہے۔ یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے جو عظیم و جبر ہے اپنے بندوں کی مصلحت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ لہذا ان کی پابندی ہی فلاح ہے۔

آپ اپنا رخ اسی دین کی طرف قائم رکھیں مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمُهُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ پیشتر اس کے کہ وہ دن آجائے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جسے کوئی رد نہیں سکے گا۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے جو اپنے مقرر وقت پر آجائے گا۔ اور جسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اس دن محاسبے کی منزل آنے گی اور پھر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا يَوْمَ يَصْدَعُ النَّاسُ فِي دِينِهِمْ جس دن ہر ایک جدا ہو جائیگا ہر سطح کے مجرم اپنے اپنے جے کے مطابق صیغہ و علیحدہ گردہ یا قطار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اطاعت اور نکی والے اپنے اپنے درجے کی نیکی کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں

گئے۔ اس وقت دنیا میں تو نیک و بد سب مخلوط ہیں مگر قیامت والے دن ان کی الگ الگ ٹریاں بن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد صَتَّ كَفْرًا فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ جس شخص نے اس دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا ہوگا، اُس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اُس دن وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اعمال بد کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا جس نے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے ہونگے فَلَا نَفْسِهِمْ يُمَكِّدُونَ پس یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے تمہید اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان اور نیکی والے لوگ اس دنیا میں اپنے لیے ابدی آرام و راحت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ رَبِّ اجْنُبْنِي وَارْحَمْنِي وَارْحَمْنِي وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو بدلہ دے اپنی خاص مہربانی سے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو محض اپنے اعمال پر ہی بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے بلکہ اصل پیر اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کا فضل شامل حال ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ نہیں۔ وَسُئْرًا يَدْرَأُ رَكُودًا لَا يُجِيبُ الْكَافِرِينَ۔ بیشک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا میں کامیاب امریکہ، روس، جرمنی اور فرانس جیسی بڑی بڑی سلطنتیں اللہ کے ہاں بھی محبوب ہیں۔ ایسے کافر و مشرک تو اللہ کے ہاں بغرض ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اُن کو دولت دے رہا ہے۔ پھر جب مقررہ وقت آپہنچے گا تو ان کو گرفت میں لے لے گا۔ سُورَةُ الزُّمَرِ میں ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ (آیت ۷۷) اللہ تعالیٰ کافروں سے راضی نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر تم ایمان لے ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے کفر اور شرک کی تردید ہو رہی ہے اور دینِ قیم یعنی دینِ توحید کو اختیار کرنے کی تلقین ہے۔

اتل ما اوحى ٢١
رسم دهم ١٠

لذوم
آيت ٢٩ ٢٠

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ
وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ
بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ اللَّهُ الَّذِي
يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ
فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٢٨﴾
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ
مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِغِينَ ﴿٢٩﴾

تو حسبِ ہدایت اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے
 کہ وہ چلتا ہے ہواؤں کو جو خود بخود رستے والی ہوتی
 ہیں۔ اور تاکہ چکامے تمہیں اپنی رستہ سے اور تاکہ
 چلیں ہواؤں کے حکم سے اور تاکہ تلاش کرو تم اس
 کے فضل سے۔ اور تاکہ تم شکر ادا کرو (۴۶) اور البتہ
 تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی
 قوموں کی طرف۔ پس آئے وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں
 لے کر۔ پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جو کذب گارفتے
 اور ہم پر حق ہے مدد کرنا ایمان والوں کی (۴۷) اللہ
 کی قوت وہ ہے جو چلتا ہے ہواؤں کو۔ پھر وہ
 اٹھاتی ہیں بادلوں کو۔ پھر پھیلاتا ہے اس کو فضا میں
 جس طرح چاہے، اور بناتا اُس کو تہہ برتہ سپر دیکھتے
 گا تو بارش کو کہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے۔ پس
 جب پہنچتا ہے وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے
 تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں (۴۸) اور اگرچہ وہ
 تھے، قبل اس کے کہ اُن پر بارش اتاری جاتی، البتہ
 ناامید ہونے والے (۴۹)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دینِ فیم کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا
 کہ بھرو دہ میں لوگوں کے کفر، شرک اور بدگمانیوں کی وجہ سے۔ فسادِ بدیہ ہو چکا ہے اللہ
 نے بعض انسانی اعمال پر کا بدلہ دنیا میں دیا ہے اور تنبیہ کی ہے تاکہ لوگ باز آجائیں
 پھر ایمان اور اعمالِ صالحہ کی فضیلت کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ
 کفر کو سنی بھی پسند نہیں کرتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمالِ صالحہ کی ترغیب
 اور کفر و شرک کی تردید فرمائی ہے۔

اَبِ اللّٰہِ تَعَالٰی نے اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے۔ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ یُّسَلِّدَ الرِّیَّاحَ مَبِشْرٰتِہٖ اللّٰہِ تَعَالٰی
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری لانے والی ہواؤں چلاتا ہے۔ ان
 ہواؤں سے مراد وہ خوشگوار ہواؤں ہیں جو بارش کی آمد سے پہلے چلتی ہیں اور جن سے
 بارانِ رحمت کے نزول کی امید پیدا ہوتی ہے۔ بارش کے ظاہری اسباب کے متعلق
 سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی فضا گہرے مہم ہوتی ہے تو اس سے بخارات اٹھتے ہیں
 جن میں پانی ہوتا ہے۔ پھر جہاں اللّٰہ کی مشیت ہوتی ہے۔ ان بادلوں کو بانک کہ
 اُدھر لے جاتا ہے۔ اور بارش کا نزول ہوتا ہے۔ بہر حال ظاہری اسباب کے علاوہ اہل
 بات یہ ہے کہ جب اور جس جگہ کے لیے حکم خداوندی ہوتا ہے، اُس مقام پر اتنی
 ہی بارش ہوجاتی ہے۔ جتنی مشیت ایزدی میں مقرر ہوتی ہے تو یہ بارش والی ہواؤں
 کا چلنا اللّٰہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔

قرآن پاک میں ہواؤں کے لیے چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہواؤں اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت میں۔ وہ نام یہ ہیں۔
 (۱) مَبِشْرٰتِ یعنی خوشخبری سنانے والی (۲) نَشِیْرٰتِ (اٹھانے والی)
 (۳) مُزْمَلٰتِ (چھوڑی ہوئی) (۴) ذُرِیٰتِ رُکُودٍ غبار اڑانے والی۔ اسی طرح
 ہواؤں کے چار نام ایسے ہیں جن سے بت چلتا ہے کہ یہ رحمت کی علامت ہیں اور مزا
 کے طور پر چلائی جاتی ہیں۔

(۱) عَقِیْبِ یعنی بالآخر یہ ہوا قومِ عاد پر چلی تھی۔

(۲) صُورِ صُور یعنی تند و تیز ہوا جو جنگلوں اور صحراؤں میں چلتی ہے۔

(۳) عَاصِفِ یعنی تیز آنندھی جو درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے اور مکان گرا دیتی ہے۔

(۴) قَاصِفِ یعنی توڑنے والی۔ جب سمندروں میں چلتی ہیں تو جہازوں کے
 تختے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔

فرمایا کہ خوشخبری لینے والی ہواؤں کا ایک مقصد اللّٰہ کے نزدیک یہ بھی ہے

وَلِيُذِيقَكُمْ مِمَّنْ رَحْمَتِهِ ۖ مَآكُوهَ تَمْهِیں اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ چکھا
 جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور باران رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی
 ہی ہوتی ہے۔ سمندروں میں بارانی کشتیوں کے چلنے کا انحصار موافق ہواؤں
 پر ہی ہوتا ہے۔ جب یہ چلتی ہیں تو مسافر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور یہ
 بھی اس کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہوتا ہے آجکل تو بڑے بڑے جہاز بحاب یا نیل سے
 چلتے ہیں۔ لاکھوں ٹن وزنی جہازوں کے لیے بھی موافق ہوائیں بڑی مضیہ ثابت
 ہوتی ہیں اور جہاز کی رفتار قدرے تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہوائیں
 ناموافق ہوں تو بڑی دقت پیش آتی ہے اور جہازوں کی رفتار بالکل سست
 پڑ جاتی ہے یا انہیں روک پڑتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا چنا بہر حال
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔

تلاشِ رزق

فرمایا ہواؤں کا یہ فائدہ بھی ہے وَلِيُتَجِدِيَ الْفُلُكُ بِأَمْسِهِ ۖ مَآكُوهَ
 کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں۔ جیسا کہ پچھلے عرض کیا کشتیوں اور جہازوں کے
 چلنے کا دار و مدار بہت حد تک ہواؤں پر ہے۔ اور پھر اس نقل و حمل کے ذریعے
 وَلِيُتَسَفَّعُوا مِنْ فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل
 میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن میں سرفہرست رزقِ حلال ہے۔ لوگ کشتیوں
 کے ذریعے اور بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے
 تجارت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے لیے روزی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ امام
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں فضل ارتفاق کی طرف اشارہ ہے
 یعنی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا، چنانچہ جب کوئی شخص محنت کر کے رزقِ
 حلال حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی خوشگوار طریقے سے بسر ہوتی ہے۔
 قرآن پاک میں ارتفاق کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الجمعہ
 میں ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ دَآئِبًا ۖ جَبْ نَافِعًا
 ہو جاؤ نر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزقِ حلال تلاش کرو۔

اس کے علاوہ دوسری چیز اقتراب معنی الشکر قریب ہے جسے قرآن یہ عنوان
 کہنامہ دیا گیا ہے جیسے حضور علیہ السلام کے بھی بکراۃ کے متعلق فرمایا یَبْتَغُوا
 فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا رَّالْفَتْحِ - ۵۰) کہ وہ الشکر کا فضل یعنی رزق
 حلال اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں جب تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق
 انجام دیے جائیں گے تو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ درہم سے اللہ کا
 قرب حاصل ہوگا۔

اللہ شکر

فرمایا ہواؤں کے چلنے سے ایک مقصود یہ بھی ہے وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو اس نے ہوا میں پیدا کر تھوڑی
 نسبت کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں۔ سامان کی سب سے زیادہ نقل و حمل آج
 بھی بحری راستوں سے ہوتی ہے اور ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک
 میں پہنچ کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتی ہیں جس سے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے ،
 اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا شکر ادا کرے اور شکر یہ
 کہ اولین اظہار اس طرح ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے بوجھل صرف
 کرے۔ فضول خرچی اور حرام کے راستے میں اپنے رزق کو ضائع نہ کرے۔ مالک حقیقی
 کو پہچان کر اس کی توحید پر ایمان لائے اور مال و دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے
 کے مطابق خرچ کرے۔ اگر مال کو غلط راستے پر خرچ کر لیا، حرام کاموں میں لگانے کا ،
 عیاشی اور فحاشی کا سامان کر لیا۔ یا رسومات بد اور بدعات میں ضائع کر لیا تو اللہ تعالیٰ
 کی ناشکری ہوگی۔ اللہ نے ہواؤں کو پیدا کر تھوڑے سے نسبت کا سامان پیدا کیا۔ اسے تو اب
 اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر دو۔

مہر مہر سے
 انتقام

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
 ابنتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف فجاءہم وہم
 بِالْبَيِّنَاتِ پھر وہ آئے اپنی قوم کی طرف واضح ثبوتوں سے کہ وہ بیانات میں محجرات
 داخل ، احکام مسائل اور شریع سب شامل ہیں اللہ کے نبی لوگوں کی رہنمائی کے لیے

یہی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ بخیر لوگوں کی اشریت نے ان کو انکار کیا۔ اور یہی کہ آیت میں گنہگار ہے **كَانَ أَكْثَرُكُمْ مُشْرِكِينَ** ان کی اکثریت شرک میں ہی مبتلا رہی اور ایمان نہ لائی۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ ہزاروں نے میں ایمان لیا، شرک اور کفر اشریت میں سے ہیں۔ بس کہ اعلیٰ غلت گزار لوگوں کی تعداد گنہگار ہے بہر حال فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو سبوت فرمایا، انہوں نے اپنی قوموں کو الٹ کر پھینکا۔ پھینچا، مگر جب وہ ایمان نہ لائے بلکہ اللہ الہ کے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جادوگر کہا من اور جھوٹا کہا تو اللہ نے فرمایا **فَانْتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا** پھر ہم نے ان بھڑوں سے انتقام لیا۔ انہوں نے انکار کیا تو سزا کے مستحق تھے۔ شرعاً لی سے مذکورہ انتقام کبھی تو دنیا میں ہی لیا جیسے قوم عاد، قوم مود، قوم لوط قوم لوط اور قوم ابوبہرہ کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اور محل طور پر آخرت میں ہی انتقام لیا جائے گا۔ جب انہیں ان کی کارگزاری کی پوری پوری سزا ملے گی۔

نصرت الہی

فرمایا بھڑوں سے تو ہم نے انتقام لیا **وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ** اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے ہر اوقات اہل ایمان کی مدد فرمائی اور ان کو کافروں اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا، ان کو سزا سے بچایا اور ان کے دین اور صدقت کو دنیا میں واضح کیا۔ مومنوں کی مدد کی یہ بھی ایک صورت ہے۔

فقہائے کرام نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کس طرح حق ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں، بلکہ صرف اللہ کا حق بندوں پر ہے۔ اس لیے یہ اصحاب فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنی دعا میں "حق فلاں" نہیں کہنا چاہیے **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ** کیونکہ مخلوق کا کوئی حق خالق پر ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ خالق کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس پر ایمان لائیں، اس کی توحید کو تسلیم کریں، اس کے انبیاء پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ بنائیں۔ گمراہ فرقوں میں معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ہر چیز کو عقل

کے معیار پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز عقل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے
 اُس کی الٹی سیدھی تاویل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے عذابِ قبر کا انکار کیا ہے
 اور معجزات میں کئی قسم کی تاویلیں کی ہیں۔ بہر حال معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بندوں
 کے حق میں اچھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ سو فیصد ہی
 باطل ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دعائیں حق کا لفظ استعمال نہ کیا جائے
 کہ اس سے معتزلہ جیسے گمراہ فرقے کی تائید ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں حق کا لفظ درمقامات پر استعمال ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ ایک تو
 یہی ہے نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اللہ نے ایمان والوں کی مدد اپنے ذمے
 لے رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ سورۃ یونس میں ہے۔ جہاں فرمایا حَقًّا عَلَيْنَا
نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (آیت ۱۰۳) یعنی ایمان والوں کو نجات دینا ہمارے
 ذمے حق ہے۔ اس سلسلہ میں محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حق دو قسم کے ہیں
 ایک وَجوبی یعنی لازمی حق ہے جو کہ مخلوق میں سے کسی کا بھی اللہ پر نہیں ہے۔ البتہ دوسرا
 حق اللہ کے فضل و کرم کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اپنے فضل و کرم
 سے بعض چیزیں اپنے ذمے لازم قرار دے رکھی ہیں کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔
 چنانچہ مذکورہ دونوں حق یعنی مومنوں کی مدد اور ان کی نجات کے حقوق اللہ نے خود
 اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لے رکھے ہیں، ورنہ فی الواقعہ مخلوق میں سے کسی
 کا حق اللہ پر لازم نہیں آتا۔ اس بات کا ثبوت حدیث شریف میں بھی متا ہے صحیحین
 کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ حضور علیہ السلام کے پیچھے خچر پر سوار تھے۔
 اس دوران میں آپؐ نے فرمایا: مَعَاذُ! أَتَذَرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى
الْعِبَادِ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ
 اور اس کا رسول ہی بتراہتے ہیں فرمایا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ
يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ

وہ اُس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا: معاذ اللہ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ یہ کیا حق ہے؟ انہوں نے پھر عرض کیا، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا یعنی بندوں کا اللہ یہ حق یہ ہے کہ اگر وہ شرک کا ارتکاب نہ کریں تو اللہ انہیں عذاب سے بچا دے۔ بایں ہمہ اللہ نے یہ حق اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے رکھا ہے وگرنہ خالق پر مخلوق کی کوئی چیز ضروری نہیں۔ آیت زبور میں نصرتِ مومنین کا جو حق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھی اُس کے فضل و کرم سے ہے اور اس طرح یہ بھی مومنوں کا لازمی حق نہیں بنتا۔

الغرض! معتزلہ کے عقیدے کے مطابق دُعایں حق کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر اس حق سے فضل و کرم والا حق مراد ہو تو پھر حق فلاں کہنا جائز ہے جیسا کہ شیخ سعدی کے کلام میں بھی موجود ہے۔

الہی بحق بنی فاطمہ

کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ

اے اللہ! حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے طفیل یعنی اُن کے حق کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ دوسرا لفظ طفیل بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی وسیلہ ہے۔ اسی طرح بجاہ کا لفظ بھی انہی معنوں میں آتا ہے۔ حضرت مجید الف ثانیؑ نے اپنے کمزورات میں بکرمات کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اُن کے وسیلہ سے ہمارا خاتمہ بالا ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وسیلہ سے بھی وہی وسیلہ مراد لینا چاہیے جو مشروع ہے۔ مشرک لوگ وسیلہ سے مراد لیتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے۔ وہ ضرور ہی ہماری ضرورت پوری کر دیں گے۔ چاہے خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض۔ اس قسم کا وسیلہ باطل ہے۔ البتہ اگر کہیں کہہ جائے کہ مولا کریم! تیرے فلاں

بندہ نیک آدمی اور عبادت گزار تھا۔ ہمیں اُس سے محبت ہے۔ اُس نے ہمیں صحیح راستہ بتایا۔ لہذا اُس کی برکت، اُس کے طفیل یا اُس کے واسطے سے ہماری دُعا قبول فرماتا یا کئے ہیں کوئی حرج نہیں، علمائے دیرینہ اس وسیلہ کے قائل ہیں، اُن اس طریقے سے دُعا مانگنا ضروری ہی نہیں کہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوگی۔

بارش ذریعہ
سنت

ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي يُسِلُّ الرِّيحَ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے فَتُشِيرُ سَحَابًا پھر وہ ہوائیں ہڈوں کو اٹھاتی ہیں فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ پھر پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کو فضا میں جس طرح چاہتا ہے وَيَجْعَلُ السَّحَابَ اور بنا دیتا ہے اُس کو تھرتھرتے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اُس کے درمیان سے نکلتی ہے یعنی خدا کے رحم سے بارش برسنے لگتی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پھر جب چاہتا ہے، بارش پڑنے

بندوں میں سے جس کو چاہے۔ یعنی جس علاقے میں بارش برسانا مقصود ہو، وہاں بارش ہونے لگتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ إِذَا هُمْ يَسْتَمِشُّونَ تو اچانک دہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی باران رحمت ہو رہی ہے، زمین سرسبز ہوگی۔ پھل پھول اور اناج پیدا ہوگا جس سے انسان اور جانور مستفیض ہوں گے۔ لہذا وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ كَمُبْلِسِينَ اگرچہ نزول باران سے پہلے وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہوگی اور انسان اور جانور غم کے محروم ہو جائیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کی مہربانی سے بارش ہو جاتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب اُن کی امید بڑھانے والی ہے۔

فَانْظُرْ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيٍ

الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۰﴾

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا

مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۵۱﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ

الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا

وَلَّوْا مُدِيرِينَ ﴿۵۲﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَدِ الْعَمَىٰ

عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۳﴾

۵۳

ترجمہ :- پس دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو مرنے

کو کس طرح وہ زندہ کرتا ہے یہی گو اس کے مردہ ہونے

کے بعد ۔ بیشک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے ۔

اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ﴿۵۰﴾ اور اگر ہم

بھیج دیں تو اس پر یہ دیکھیں اس رکھیت کو زرد تو

اہستہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہاشور گزار ﴿۵۱﴾ پس بیشک

آپ نہیں سنا کرتے مردوں کو اور نہیں سنا کرتے بہرے

کو پکار جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں (۵۲) اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ آپ نہیں سناتے مگر ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیاتوں پر۔ پس وہ فرمانبردار کر سنے والے ہیں (۵۳)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں جو اثبات توحید اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ براؤں کو چلا لیتا، فضا میں بادل اٹھتے ہیں اور چپڑاؤں سے بارش برسا کر اپنی مخلوق کو خوش کرتا ہے اگرچہ لوگ قبل از بارش مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے، پھل، پھول اور اناج پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک بنتے ہیں اور اسی لیے یہ ان کے لیے رحمت کا سامان ہوتا ہے

سردہ
زندہ

اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانْظُرْ إِلَىٰ اٰثَرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ پس دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف کیف بھی اَلْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اُس

کے خشک ہو جانے کے بعد۔ اِنَّ ذٰلِكَ لَمَعْنٰی الْمَوْتِ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنا ہے یہی مشاہدہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی شے اُس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا کہ جب طرقت اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردہ دلوں کو انبیاء مبعوث فرما کر اور اپنی کتابیں نازل فرما کر ان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ (الانعام ۱۲۳) جو شخص مردہ تھا یعنی جس کا دل ہدایت سے محروم تھا، کفر، شرک

میں مبتلا تھا، مجھ نے اس کو ایمان کی دولت سے کر زندہ کر دیا۔ کافروں اور مشرکوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ جب کہ ایمان اور توحید سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی زندہ ہے اور جو اس سے غافل ہے وہ مردہ ہے یعنی اس کا دل مردہ ہے۔

شکر گزار
اور ایمانی

انسان کی شکر گزاری کے متعلق فرمایا وَلَٰكِنْ اَرْسَلْنَا رِجَالًا فَرَأَوْهُ مُصْفًّٰی اور اگر ہم ایسی ہوا چلا دیں جس سے کھیت زر و پربا میں یعنی سوکھ بائیں لفظوا من بعدہ یَکْفُرُوْنَ تو اس کے بعد ان ناکھری کرنے لگتے ہیں۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوشخبری لانے والی ہواؤں کو چلاتا ہے، فضا میں ہل ہلندہ ہوتے ہیں اور پھر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے، بارانِ رحمت نازل ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ خشک ہواؤں کو چلا دے جس سے لوگوں کے کھیت خشک اور فصل ویران ہو جائیں تو ان ناکھری کرنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کے پیش نظر اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے اگر وہ حامل ہو گیا تو راضی ہو گیا، ورنہ ناراض۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے کہ وہ کن کاموں پہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کھیت سے کوئی آزمائش آجائے، جو انسان کے لیے غیر مفید ہو تو بھی اُسے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور اسی وقت بھی ناکھری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔

کفار کی
سبوت
کے شرابی

اگے ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَسْمِعُ لَكَ لَ تَسْمِعُ الْمَوْتُ بِشَكِّ اَبْنِیْنَ سَتَ تَرُوْنَ لَوْ لَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۤءَ اِذَا وَلَوْ اَمْذِیْرُیْنَ ورنہ آپ بہروں کو پکارتے ہیں جب کہ وہ پشت پیسر کر جاتے ہوں۔ وَ مَا اَنْتَ بِهٰدِی الْبَصِی عَن صَلَاتِهِمْ اِنَّ اَبْنِیْنَ اَمْذِیْرُیْنَ ان کی کمری سے ماتیت کی طرف نہیں لاسکتے۔ اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَن یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور دُعا میں انہی کو سنا سکتے ہیں۔

حضور طلبہ الصلوٰۃ والسلام خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے اور انہیں غم و شرک کے
 اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لانے کی پوری پوری کوشش کرتے۔ اس
 کے باوجود جب لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو آپ محنت
 و بھیدہ ہونے پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ مردوں اور مردوں
 کو سنایا اندھیوں کو راہ ہدایت کی طرف لانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی
 بات تو وہ شخص سنے گا جو بجا ہی آیتوں پر ایمان لانا ہے اور جلتے احکام کی اطاعت
 کرتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کو مردوں بہروں اور اندھوں سے
 تشبیہ دی ہے جس طرح یہ لوگ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ وہ الٰہی قدرت
 کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی آیات سورۃ نمل اور سورۃ نمل میں بھی کثرت ہے اور
 آگے سورۃ فاطر اور زمر میں بھی آ رہی ہیں۔ ان میں مذکور مردوں سے مراد حقیقی
 مردے نہیں بلکہ کافر و مشرک ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان پر آیت الہی
 کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ گویا اس شخص سے وہ سننا سارا ہے جو کافر و مشرکوں کے
 لیے مفید ہو، وگرنہ ان کے محض سننے سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ کفار و مشرکین
 سنتے تھے اور دیکھتے بھی تھے، مگر احکام الہی کو سن کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس
 لیے فرمایا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے یعنی راہ ہدایت پر نہیں لاسکتے جیسا کہ فرمایا
 اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي
 مَنْ يَّشَاءُ وَالْقَصَصُ: ۵۶ جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت نہیں
 سکتے بلکہ ہدایت اُس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، قاضی شاد اللہ پانی پتی اور امام بیضاوی نے بھی
 اس آیت سے یہی اخذ کیا ہے کہ جس طرح حقیقی مردے کسی کی بات سن کر مستغنیہ نہیں
 ہو سکتے اس طرح کافروں اور مشرکوں پر بھی اللہ کے نبی کی بات نہ سننے کے برابر
 ہے۔ اگر حقیقی مردوں کو سارا قرآن بھی سنا دیا جائے تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے
 کیونکہ وہ دار العمل سے خارج ہیں۔ اسی طرح کافروں اور مشرکوں کے تعلق

بھی فرمایا کہ آپ ان کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔

سماع موطی
پر اختلاف

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی طور سے جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں کیا وہ بھی زندوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ کے بھی دو حصے ہیں یعنی عام مرد اور انبیاء علیہم السلام۔ جہاں تک عام مردوں کا تعلق ہے، یہ مسئلہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے اختلافی چلا آرہا ہے۔ بعض سماع موطی کے قائل ہیں اور بعض نے انکار کیا۔ ہے تاجم نسووس دونوں کا سب کو جوڑ دیا۔ ام المؤمنینؓ حضرت عائشہ صدیقہؓ سماع موطی کا انہ کرکٹی ہیں۔ جبکہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اس کے قائل ہیں۔ محدثین میں سے ام بخاری نے سماع موطی کا باب ”باب الحیث یسمع قعرع نعال“ یعنی جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت انسؓ سے روایت بھی منقول ہے کہ جب کوئی شخص قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو اگر صاحب قبر اس شخص کو دنیا میں پہچانتا تھا۔ تو دعا اور سلام کے وقت بھی پہچانتا ہے۔ نیز وہ دعا کو کی دعا اور سلام کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ مگر فرمایا تم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ چنانچہ اسی اختلاف کے پیش نظر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرامؓ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں اب کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ایسے مسائل کو اپنی جگہ پر رہنے دو۔ کوئی شخص جس پر کو بھی اختیار کرے گا۔ وہ درست ہوگا۔ لہذا کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحداد مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے جی عالمگیر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے یا نہ کرے۔ قدرت خفا میں کہ کسی مردہ کو بات سنوا سکے۔ اللہ جانتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نہ بیروں کو سنا سکتے ہیں اور نہ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں خصوصاً جب کہ وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ ہی نہ کر سکتے ہوں۔ لہذا آپ ان کافروں اور مشرکوں کے متعلق دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ جمیع حق کا کام جاری رکھیں۔ آپ

لے روح المعانی ص ۵۵۱، بخاری ص ۱۶۸، ملکہ ابن کثیر ص ۳۳۳، روح المعانی ص ۵۵۱، تفسیر عثمانی ص ۵۵۱ (فیاض)

قسم کا مدار
عرف پر

کی بات وہی سننے کا جو جاری آیتوں پر یقین رکھتا ہے اور اطمینان گزار ہے ۔
 سماع مرقی سے فہم کے کلام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی
 دوسرے متعلق قسم اٹھائے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا اور وہ سب جاتا
 ہے ۔ پھر اگر اس نے مرنے کے بعد کسی معاملہ میں مخاطب کیا تو اس کی قسم بھی
 نہیں ٹوٹے گی کیونکہ قسم کا مدار عرف عام پر ہوتا ہے ۔ کسی شخص کی دوسرا آدمی سے
 بات نہ کرنے کی قسم عرف عام میں اس کی زندگی تک ہی محدود سمجھی جاتی ہے اور
 اگر اس نے مرنے کے بعد بات کی ہے تو وہ حادثہ نہیں ہوگا ۔ بعض فقہانے قسم
 نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ لی ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ وہ شخص سننے سے عاری ہو چکا ہے ،
 لہذا اسے بات کرنے پر محمول نہیں کیا ہائیکا اور نہ ہی قسم ٹوٹے گی ۔ بہر حال صحیح بات یہی
 ہے کہ قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے نہ کہ سماع یا عدم سماع پر ۔ عرف کی دوسری مثال اس
 طرح ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں فرش پر نہیں لیٹوں گا ۔ مگر وہ زمین پر لیٹ جاتا
 ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی ۔ کیونکہ عرف عام میں فرش سے مراد خالی زمین نہیں بلکہ
 بستر ہوتا ہے جس میں دری ، پادر ، گد اور غیرہ شامل ہو ۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی شخص گوشت
 نہ کھانے کی قسم اٹھا نہ مچھلی کا گوشت کھائے تو بھی حادثہ نہیں ہوگا ، کیونکہ عرف میں
 گوشت کا اطلاق گلے بھیر ، جگر ، وغیرہ کے گوشت پر ہوتا ہے حالانکہ خود اللہ تعالیٰ
 نے مچھلی کو لحماً طریماً (ماطرہ ۱۲) یعنی تانہ گوشت فرمایا ہے ۔ اس کی مثال
 بھی دی جاسکتی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ سری کا گوشت نہیں کھائے گا
 اور پھر چھڑیا کے سر کا گوشت کھائے تو بھی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ سری کا اطلاق عرف عام
 میں بالوروں کے سر پر ہوتا ہے نہ کہ پرندوں کے سر پر ۔ الغرض قسم کا مدار عرف پر مبنی ہوتا
 ہے اور اسے عدم سماع کوئی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔

انبیاء کا سماع

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ عام سردوں کے سماع کے متعلق تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 کے زمانے سے اختلاف چلا آرہا ہے لہذا ہمیں اس مسئلہ میں زیادہ کمرہ دیکھنے کی ضرورت
 نہیں ہے ۔ البتہ وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے سماع کا مسئلہ متفق علیہ ہے ۔

امت کے تمام فرق اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سنتے ہیں صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَافِیًا أُلْفِغْتُهُ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے قبر کے قریب صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے میں اُس کو خود سنتا ہوں اور جو دُور سے پڑھتا ہے تو فرشتے اسے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ غریب ہے مگر سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ تاہم اس زمانے میں عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی نہیں سنتے۔ اُن کا استدلال یہ ہے کہ اگر انبیاء کے سماع کو تسلیم کر لیا جائے تو لوگ اُن سے استمداد کو جائز تصور کر کے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ قیاس درست نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کو مشکل کشا اور حاجت ردا سمجھ کر پکارتا ہے تو وہ شرک ہے خواہ نبی کی زندگی میں پکارا جائے یا وفات کے بعد۔ لہذا ان دو مسائل کو آپ میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔

فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے جو شخص نبی کی قبر کے قریب جا کر سلام پیش کرے اُسے شفاعت کی درخواست بھی کرنی چاہیے کہ آپ اُس کے حق میں امیر کے حضور سفارش کریں کہ میرا خاتمہ ایساں پڑے اور آپ کی امت میں میرا حشر ہو بہر حال انبیاء کے سماع میں عام طور پر کسی کا اختلاف نہیں حتیٰ کہ جماعت المجاہدین کے پیشوا سید نذیر حسین دہلوی نے بھی اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قریب سے صلوٰۃ و سلام سنتے ہیں۔

آج سے تقریباً چھبیس سال پہلے اہل بدعت کے پیشوا مولوی احمد رضا خاں نے علمائے حق کے متعلق جب کفر کا فتویٰ دیا تھا تو مولانا خلیل احمد صاحب نے "المسند" مرتب کیا تھا جس میں انہوں نے چھبیس مسائل بیان کیے تھے جو یہودیوں کے فتویٰ کا جواب تھا۔ اس پر علمائے دیوبند کے علاوہ مصر، اور شام وغیرہ کے مستند علماء کے دستخط بھی موجود ہیں۔ ان مسائل میں حیات النبی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ علمائے دیوبند قائل ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جو صلوٰۃ و سلام قریب سے پڑھا جائے،

اس کو سنتے ہیں۔

عادیہ
کا

یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کا کوئی ہر امر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر انجام نہیں پاسکتا۔ البتہ جو کام انسان خود اسباب عادیہ کے دائرے میں رو کر کرتا ہے، وہ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور جو عام حالات کے برخلاف غیر معمولی طریقے سے انجام پاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اڑتا چلی مار کر دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے تو وہ قاتل کہلاتا ہے اور اگر ایک سمیٹ کنکریاں پھینکنے سے دشمن کا سارا لشکر ہی ہلاک ہو جائے تو یہ امر کا فعل شمار ہوگا۔ کیونکہ یہ اسباب عادیہ کے تحت نہیں آتا۔ اس کی مناسبت خود اللہ تعالیٰ نے کر دی اور فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی بِالْاَنفَالِ ۝۱۰ کنکریوں کی سمیٹ آپ نے نہیں پھینکی تھی اے پیغمبر! بلکہ اللہ نے پھینکی۔ بالکل اسی طرح فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی شَيْئًا خود کلام کر کے اپنی آواز مرنے کو نہیں سناسکتے کیونکہ یہ چیز اسباب ظاہرہ کے خلاف ہے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا علم سے تمہاری کوئی بات مردے کو سنائے تو اس سے کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جن باتوں کا سماع غیر معمولی طریقے سے نصوح کے ذریعے ثابت ہے، ہم اس سماع کے قائل ہیں۔ بعض قیاس کی بناء پر دوسری چیزوں کو سماع کے تحت نہیں لاسکتے۔ مثلاً نفس سے ثابت ہے کہ مردہ دفن کے گئے جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے تو اس کو تو تسلیم کریں گے مگر اس حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ بعض صحیح احادیث سے سلام کو سننے اور اس کا جواب دینے کا بھی ذکر آتا ہے مگر فرمایا تم ان کی آواز کو نہیں سُن سکتے۔ قبرستان میں جا کر سنون طریقہ پر کہا جاتا ہے السَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا هٰذَا الْقُبُورِ۔ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ دَارُ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ وَ اِنَّا اِنْشَاؤُ اللّٰهِ بِكُمْ لِلْآحِقُّوْنَ اے قبروں والو! تم پر سلام ہو۔ اے مسلمان قوم کے گھر والو! تم پر سلام ہو۔ اور ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسا ہی

لے ابن کثیر ص ۳۹ (فیاض)

ہے جیسے زندوں سے کیا جاتا ہے۔ اسی لئے مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کے سامنے کہا جائے کہ اس امر کو دیکھئے تو یہ تو فیضِ ملک والی بات ہوگی کہ پختہ دلوں کی طرح سننے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو۔ انہیں اس طرح سے خطاب کیا جائے۔ خطاب کہ یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ سماع کی کوئی صورت ضرور ہے اگرچہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا شعور بھروسہ رکھا ہے جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں خواہ ایک خاص حد تک ہی ہو۔

عذابِ قبر

بعض لوگوں نے سماع کا انکار کر کے عذابِ قبر کو بھی انکار کیا ہے حالانکہ یہ نصوص سے ثابت ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ عذابِ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ صرف روح کے ساتھ۔ اگر روح جسم سے ہر سے رتبہ بھی اس کا عکس جسم پر پڑتا ہے جس سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سورج اگرچہ ہماری زمین سے کروڑوں میل دور ہے مگر اس کی روشنی اور حرارت کا اثر ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ان کا سارا جسم کھل کر بھی جائے تب بھی نہ کہ کچھ نہ کمپور حصہ باقی رہتا ہے جسے ہوا یا نثر کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ نامیث شریف میں آتا ہے کہ عام مردوں کے احباب و کل سڑ جاتے ہیں مگر دُپٹی کی پٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ در باقی رہتا ہے اور اسی سے قیامت کو اللہ کو دیکھنا پورا ہوگا۔ کچھ آگ جسے ہم ہر حال میں ہر مقدار اور میٹھیں اس بات کے قائل ہیں کہ عالمِ بزرگ میں عذابِ قبریں اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

حرفِ آخر

ہر حال ان آیات میں جس سماع کی نفی کی گئی ہے، وہ ایسا سماع ہے جو مفید ہو۔ غلبہ یہ کہ آپ مردوں کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ فرمایا جس طرح پھرہ اور اندھا سماعت اور بے لغت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر جب کوئی توبہ بھی نہ کرے اور پشت پھیر کر چاہے تو ایسے شخص کو سماعت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح کھنڈا و مشرکین کی ممتل بہروں اور اندھوں جیسی ہے، یہ لوگ بھی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔

اس سے تو وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں ۔ اور
 ہماری فرمائندہ رقی کر رہے ہیں ۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
 مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
 بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ⑤۴ وَلَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا
 غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذِبَتْ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ⑤۵
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ
 لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ⑤۶ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ⑤۷

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
 کمزوری کے پھر اس نے بنائی کمزوری کے بعد قوت ، پھر بنائی قوت
 کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا ۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے اور
 وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے ⑤۴

وہ جس دن برپا ہو گی قیمت تو قسم کھیں گے مجرم
 کہ نہیں ٹھہرتے وہ سوائے ایک گھڑی سے اسی تریچے
 سے وہ پتھر سے بہتے تھے (۵۵) اور کہیں گے وہ لوگ
 جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے اب تو تحقیق غصہ سے ہوا تھا انہوں
 کی کتاب میں بعثت کے دن تک۔ پس یہ بعثت کو دن
 ہے، لیکن تم نہیں جانتے تھے (۵۶) پس اس دن انہیں فائدہ
 دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اعلم کیا ان کو غدر پیش کرنا
 اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ راضی کر سکیں (۵۷)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نافر و شرک کی تردید کے ساتھ اپنے رخ و
 دین حق کی طرف پھیرنے کا حکم دیا، اہل ایمان اور کفار کا انجام بیان فرمایا اور پھر
 قدرت کے عقلی اور نقلی درجہ پر پیش کیے۔ ہواؤں کا چلنا، سمندروں میں نشی و
 فضا میں بادلوں کا پھیلنا اور بارش برسا، اور اس کے ذریعے خشک زمین کو سرسبز بنا،
 سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، پھر اترنے والے انصاف لوگوں کے
 متعلق فرمایا کہ وہ ہدایت کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ وہ ترقیوں میں پیسے
 ہوئے مردوں کی مانند ہیں جنہیں کتنا بھی دفعہ نصیحت کیا جائے، وہ مستغنی نہیں ہو
 سکتے۔ اس کی مثال بہرہ اور اندھا آدمی ہے کہ وہ بھی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت
 سے محروم ہونے کی وجہ سے اچھی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح کفار
 بھی ایمان اور نبی کی بات سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہدایت ان لوگوں
 کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے طلبکار ہوتے ہیں۔

ان کی زندگی
 کے تہذیب و
 تمدن

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق اور اس پر مبنی تہذیب و تمدن اور
 کہ تذکرہ کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ**
 اللہ تعالیٰ کی ذات دوسرے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے یعنی تمہیں کمزوری کی حالت
 میں پیدا فرمایا، ان کی ابتدائی تخلیق تو مٹی سے ہوئی اور اس کے بعد ان کے انسانی کے بقا

۱۔ سلسلہ حقیر قسط و آیت ہوا۔ اللہ تعالیٰ خلاقِ عظیم ہے اور وہ قیامت میں انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے **الْمُ خَلَقَكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ** (المست ۲۰) کہ ہم نے تمہیں تیرے تھوڑے سے پیدہ نہیں کیا، سورۃ الصافات میں فرمایا **فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ** (۵) **خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ** (۶) انسان دیکھے کہ کس سے پیر سے پیدا کیا گیا ہے اسے اچھے دانیوں سے پیدا کیا ہے جو پرست اور پینے کی ندیوں کے درمیان سے نکلتے ہیں۔ طلب یہ کہ انسان کی پیدائش ایک ثابت ہی مقرر چیز ہوتی ہے۔

اس کمزور آدمی کے بعد فرمایا **ثُمَّ جَعَلْ مِنْ مَّ بَعْدَ ضَعِيفٍ قُوَّةً** پھر تمہیں قوت پیدا کر دی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انسان نسبتاً کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ پھر جب شباب کو پہنچتا ہے تو اس میں قوت آجاتی ہے۔ یہی زمانہ انسان کے قیمتی سربز ہو جاتا ہے۔ جوانی میں انسان کی ساری قوتیں ٹیکس سے بھر کر رہتی ہیں۔ وہ بہتر سوچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، محنت مشقت کمر کے لیے آسودہ حالی کا سامان پیدا کر سکتا ہے۔ گویا اس بہترین دور میں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر طور پر کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہاری بچپن کی کمزوری کو ہم نے طاقت میں بدل دیا۔

ثُمَّ جَعَلْ مِنْ مَّ بَعْدَ قُوَّةٍ ضَعِيفًا وَ شَيْبَةً

پھر اللہ نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو طاری کر دیا۔ جب جوانی کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان پر بڑھاپا طاری کر دیتا ہے۔ اس کے بال سفید اور اخلاص، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بہترین خوراک بھی انسان کے لیے موزن ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ تنہا کی طرف ہی مائل رہتا ہے۔ بالآخر ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں جسم میں طاقت نہیں رہتی، آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی سماعت جانے لگتی ہے۔ چنانچہ انسان کو ذہن بھی مائل ہو جاتا ہے۔ حافظہ کمزور ہو کر یادداشت باقی نہیں رہتی۔ سورۃ المؤمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو جس حالت سے پیدا کرتا ہے

میتے دیتا ہے یعنی بعض بچپن میں اور بعض جوانی کے عالم میں فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی حالت میں اپنی ملک عدم ہوتے ہیں۔

بعض بزرگوارین دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کل زندگی ساٹھ سال فرض کی جائے تو اس کی حقیقی زندگی تیسٹیس سال ہی ہوتی ہے۔ بقیہ ستر سال کے انسان کے آدمی زندگی یعنی تیسٹیس سال تو سو کر گزار دیتے۔ ابتدائی دس سال بچپن کے کہیں کود میں بچھ گئے اور باقی اصل زندگی تیسٹیس سال ہی رہ جاتی ہے جو انسانی زندگی کا بہترین عرصہ ہوتا ہے۔ اگر اس عرصہ میں انسان نے کوئی نیکی کما لی تو اس نے پوری دنیا کی زندگی کے لیے راحت کا سامان پیدا کر لیا۔ اور اگر یہ مدت کیل کو دے، کفر، شرک، بدعت اور رسوائی کی سہرو میں گزار دی تو پھر اس کی یہ زندگی بھی ضائع ہو گئی اور اگلے زندگی تو ہمیشہ کے لیے شراب ہو گئی اور ایسا شخص ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ گیا۔

میتے اس وقت کے ارور

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں مختلف دور آتے ہیں، اسی طرح قومی اور ملی زندگی کے بھی ادوار ہوتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی حالت کو دیکھئے، مٹی رنگی میں مسلمانوں کی حالت کمزور تھی اور یہ ابتدائی ضعیف کا زمانہ تھا۔ پھر مدنی زندگی میں اللہ نے مسلمانوں کو قوت بخشی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچاس سال کے قلیل عرصہ میں نصرت دنیا مسلمانوں کے زیر میں آچکی تھی اس کے بعد پھر انحطاط کا دور شروع ہوا جو ملی زندگی میں جڑ پکے کے مشابہ ہے۔ مسلمان قوم بحیثیت مجموعی ہر جگہ کمزور ہے اگرچہ تعداد بہت زیادہ ہے مگر دینی قوت غفلت و ہرجائی ہے۔ اس انحطاط کے اسباب میں اہل اسلام کا امتیاز، نظام خدافت سے محرومی، ملکیت اور زمین شہ، اتحادی طاقتوں یعنی عیسائیت، یوریت اور ہریت کا دور دورہ، شرک کی جہالت، اخلاقی، غریبی، فحاشی اور شیطان کا اغوار وغیرہ شامل ہیں۔ خواص ان حالات میں ہمیشہ منتظر رہتے ہیں اور مسلمانوں کو اس پستی سے اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قومی دلی شعور رکھنے

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
 مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ⑤۸
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ ⑤۹ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
 يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ⑥۰

ترجمہ یہ اور بہتر تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں
 کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں اور اگر آپ
 رہیں ان کے پاس کوئی کٹائی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں
 نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم مگر باطل پرست ⑤۸
 اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں
 سکتے ⑤۹ پس آپ صبر کریں بیشک اللہ تعالیٰ وعدہ
 بیشک ہے اور نہ نخیف بنائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین
 نہیں رکھتے ⑥۰

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اور اس کی زندگی کے تین ادوار
 کا ذکر کیا۔ ان کی پیدائش اور بچپن کمزوری اور توانی کا دور ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بزرگ
 کو سمجھتے تو یہ اس کی قوت کو دیکھتے ہیں۔ پھر ان کے اعضاء کمزور پڑنے

رابطہ

بیان کی ہیں۔ عربی زبان میں ضرب کا معنی مارنا، منہ کرنا اور بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہ سارا بیان کرتا ہوں ہے۔ انتر کے مختلف سورتوں میں تقریب نمبر کے لیے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ انکی سورۃ اقصا میں مسئلہ ترجمہ کے متعلق مثال بیان کی گئی ہے۔ دور یعنی مدت کے متعلق مثالیں سورۃ احزاب و سورۃ قیام میں گزر چکی ہیں نور یعنی روشنی کی مثال سورۃ نور میں گزر چکی ہے۔ شکر کے بورا پن کی مثال گذشتہ سورۃ العنکبوت میں بیان ہوئی تھی۔ اسی طرح منافقین اور کفار کے شر و غفل کی مثالیں انتر کے مختلف سورتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ حق و باطل کی مثال، مؤمن اور کافر کی مثال، علمائے یوں کی مثال، دنوی و دنیوی کی مثال، کھلم و کھلا اور خجستہ کی مثال اور سیاہ کاری و غیرہ کی مثالیں مختلف سورتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اسی لیے انتر نے فرمایا کہ قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں کسی مسئلہ میں مثال کی ضرورت اس سے پیش آتی ہے تاکہ مقصد کی وضاحت ہو جائے۔ بعض سورتوں کے مسائل تو آسانی سے سمجھ میں آجاتے ہیں۔ تاہم بعض درایہ چیزوں کو مثال کے ذریعے فہم کے قریب لانا پڑتا ہے۔

بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ مثال سے مراد مثال بھی ہو سکتی ہے اور اس صفت بھی مادی ہو سکتی ہے جیسا کہ گذشتہ آیت میں گزر چکا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں انتر کی صفت بہت بلند ہے۔ ہر حال انتر کے قرآن پاک میں مختلف انواع چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے انتر تعالیٰ کی صفات کا یہ کو سمجھنے میں، دستی سے یا ہر ذریعہ درایہ چیزیں آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔

انٹار ہوتا ہے سے نبی علیہ السلام (وَلٰكِنْ جَنَّتْهُمْ بِآيَةٍ اَکْرَب

سرمہر قلوب

ان کفار و مشرکین کے پس گوئی نشانی سے رکھ آئیں۔ کوئی معجزہ و یا دلیل پیش کریں
 لَيَقُولُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ
 تو کافر لوگ کہیں گے کہ ہمیں جو تم پر باطل آئے ہے یہ بے بخت حق کو باطل کہہ کر ایمان
 کر دیں گے مطلب یہ کہ بہت دھرم اور عقیدہ لوگوں کے سامنے کوئی مثال یا کوئی

فرشتے ہیں کو غیبی کتاب قرآن پر استغناء سے اور ہونا جانتے تھے کہ یہی عذاب
 کو امت سے نہ دیا جائے گا جس کی وجہ سے جو کچھ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اثرات کے
 تمام مواقع پر ہوتا ہے یہ سورۃ النساء میں ہے بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 بِكُفْرِهِمْ زُجُجًا ۝ ۵۵۔ امت نے ان کے اندر کی وجہ سے ان کے دلوں
 پر پتے لگا دیے ہیں۔ جس سے ان کی قبولیت حق کے لیے صلاحیت ہی ختم ہو جاتی
 ہے اور ان کی اصلیت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ ہم ہی
 ظن سے تمہارے لوگوں کے دلوں پر پتہ مار دیتے ہیں۔

جو لوگ سمجھ اور عقل سے پر نہیں آتے۔ وہ جہل مرکب کو شمار ہوتے ہیں۔ جہالت
 دو قسم کی ہے یعنی جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل بسیط سادہ اور محض لاعلمی ہوتا ہے۔ جو
 حصول علم سے دور ہو جاتا ہے اور اس جہل میں مبتلا شخص کی معدن نہیں ہوتی ہے۔ البتہ
 جہل مرکب یہ ہے کہ انسان کسی شے میں پختہ ہو جائے اور اسے اچھا سمجھ کر اس پر کورہا
 ہو جائے۔ اسے جہل کی معدن کہیں نہیں رہتی کیونکہ اس شخص غلط فہمی سمجھ رہا ہے
 لہذا وہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آئے گا۔ صاحب خیر و نفع المعانی ایک طبقے کی
 بات کہتے ہیں۔

قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ يَوْمًا وَ نَصَفُونِي لَكُنْتُ كَلْبٌ

رَئِي جَاهِلٌ بَسِيطٌ وَ صَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّبٌ

ایک روز ایک دانشور آدمی کے گھر گئے۔ وہ اس کو انصاف سے دہرایا تو مجھے
 میرے آقا پر ہوا رہا ہوتا ہے زیادہ حق ہے کیونکہ میں تو نہ صرف جہل بسیط میں مبتلا ہوں۔
 جب کہ میرا ایک جہل مرکب کو شمار ہے۔ جسے ہر حال بزرگ عقل اور سمجھ سے کہہ نہیں
 سکتے بلکہ غلط فہمی ہی اس سے بنتی ہے۔ وہ جہل مرکب کو شمار ہو گا۔ قابل اصلاح بن
 جاتے ہیں۔

کفر پر سر تعالیٰ نے غلامی عذاب کا حکم فرمایا ہے فَاصْبِرْ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۝ ۱۰۱۔ آپ صبر سے کام لیں کیونکہ امر کا وعدہ سچا ہے۔

۱۰ روح المعانی ص ۱۱۱ (بیاض)

جہل مرکب

برکات مقبول

کو اخلاص سے، خدا کو توبہ سے، کاذب و منافق سے اور غفالت کو تفلہ سے
تبدیل کرتا ہے۔

امام ابن کثیر ^{رحمہ اللہ} نے سورۃ روم کی تفسیر کے تحت میں امام احمد بن حنبل کے حوالے
سے روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعض صحابہ نے بیان کیا کہ آپ نے
جہاں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ روم تلاوت فرمائی، آپ کو نماز میں کچھ دیر
اور بھول ہو گئی، جب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو رشتہ فرمایا کہ تم پر قرآن
کو عبس کیا جاتا ہے یعنی تلاوت قرآن میں کوتاہی دہلی سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم
میں سے بعض لوگ اچھی طرح دیکھ کر کے نہیں آتے۔ فرمایا ہر شخص ہمارے ساتھ نماز
میں شامل ہوتا ہے اس کو پچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے، دیکھنا اس کا اثر ہے کہ
پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں کوتاہی نہ ہوتی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس
حدیث کی سند اور متن حسن ہیں، امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے معاذ ہوا
کہ حدیث کی نماز امام کی نماز کے ساتھ متعلق ہوئی نہ دوسری حدیث میں صریحاً موجود ہے
اَلَا مَآءُ صَاحِبٍ؟ یعنی امام مستدویاں ہونا منہ ہوتا ہے اگر اس کی نماز صحیح ہو
گی تو مقتدیوں کی نماز بھی درست ہوگی اور اگر امام کی نماز فاسد ہے تو مقتدیوں کی
بھی فاسد ہوگی، اپنا نچہ امام ابو حنیفہ ^{رحمہ اللہ} سے بنا پر امام کے پیچھے مقتدیوں کی قرائت
کے قائل نہیں ہیں۔

نہ دیکھو
کا اثر ہے

معالم العرفان فی دروس القرآن مکمل ۲۰ جلدوں میں
افادات

مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب
مرتب

الحاج لعل دین ایم۔ اے علوم اسلامیہ لاہور

زیر انتظام انجمن محبان اشاعت القرآن

صدر انجمن شیخ محمد یعقوب عاجز صاحب

جنرل سیکرٹری بابو غلام حیدر صاحب

الحاج محمود انور بٹ ایڈیٹ ہائی کورٹ خزانچی مکتبہ دروس القرآن

ناظم مکتبہ دروس القرآن محمد منیر صاحب فون: 4221943